

示神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其言精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸善提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之目遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪猥啓獮昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性合靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

御制新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圖玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化鑒殆則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠字按彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語衆
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之蕊芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨與前王
之隆興振覺路之顛綱欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思慕微與雖初承慈
誨奈風之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閭域略敷大意以徇
輿情歸渌不足擬浴日之波尺筆豈
能量昊天之恩聊述短序以紀聖功
者焉

佛說身毛喜堅經卷上

譯三藏聖教經目錄加光梵天師賜沙門呂惟寧等奉譯

如是我聞一時世尊在毗舍離國最
勝大城最勝林中與苾芻衆俱時彼
城中有長者子名曰善星捨離佛法
其來未久以多種緣謗佛法僧而作
是言沙門瞿曇尚無入中最上之法
況聖知見最勝所證入於論難彼為
聲聞宣說諸法所求所修以自辯才
及不正智而為所證其所說法豈能
出要盡苦邊際

余時尊者舍利子於其食時著衣特鉢入毗舍離大城次第乞食聞彼城中善星長者子以多種緣謗佛法僧時尊者舍利子既行乞已還復本處飯食事訖收攝衣鉢洗雙足已往詣佛所頭面著地禮世尊足還坐一面而白佛言世尊我於今日入毗舍離大城乞食聞彼城中善星長者子以多種緣謗佛法僧而作是言沙門瞿曇尚無入中最上之法況聖知見最勝所證入於論難彼爲聲聞宣說諸法所求所修以自辯才及不正智而爲所證其所說法豈能出要盡苦邊際世尊彼長者子捨離佛法其來未久斯何等故發如是言

余時佛告尊者舍利子言汝今當知彼善星長者子是大癡惡覆藏自罪以覆藏故謗佛法僧乃發是言舍利子如汝所聞彼長者子出非義語而爲誹謗即作是言沙門瞿曇彼爲聲聞所說諸法豈能出要盡苦邊際者汝當善聽我今爲汝略說其事舍利子彼長者子於我法中不具信種所

有如來應供正等正覺明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊十號具足彼長者子於如是事
雖知雖見以不信故乃發是言沙門
瞿曇尚無人中最上之法況聖知見
最勝所證入於論難彼爲聲聞宣說
諸法所求所修以自辯才及不正智
而爲所證由彼心言及彼所見相續
謗故遠墮地獄如墜重擔又如聲聞
苾芻戒定慧學皆悉具足少用勤力
智獲果證不以爲難彼墮惡趣亦復
如是

又舍利子彼長者子於我法中不具
信種所有如來應供正等正覺於阿
蘭若處棲止坐卧遠離閹闍種種愆
闕人所應用房舍坐卧諸緣具等亦
悉棄置彼長者子於如是事雖知雖
見以不信故乃發是言而爲誹謗由
彼心言及彼所見相續謗故遠墮地獄
又舍利子彼長者子於我法中不具
信種所有如來應供正等正覺離欲
離罪息不善法有尋有伺離生喜樂
證初禪定彼長者子於如是事雖知

雖見以不信故乃發是言而爲誹謗
由彼心言及彼所見相續謗故速墮
地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具
信種所有如來應供正等正覺止息
尋伺內外清淨心一境性無尋無伺
定生喜樂證二禪定彼長者子於如
是事雖知雖見以不信故乃發是言
而爲誹謗由彼心言及彼所見相續
謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具
信種所有如來應供正等正覺離於
喜貪如實正知修捨念行身受妙樂
離於貪想如聖所觀捨念之行離喜
妙樂證三禪定彼長者子於如是事
雖知雖見以不信故乃出是言而爲
誹謗由彼心言及彼所見相續謗故
速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具
信種所有如來應供正等正覺苦樂
衆斷離先所有悅意惱意二種之法
除苦樂想捨念清淨證四禪定彼長
者子於如是事雖知雖見以不信故

乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺過諸色想離想對礙於種種想而不作意緣無邊空以爲行相證空無邊處定彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄餘之所證九次第定亦復如是

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於處非處以自智力悉如實知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺一切所行所至之道悉以正智如實了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續

謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於種種界無數世界悉以正智如實了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於諸有情差別諸根悉以正智稱量如實一一了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺於諸有情差別諸根悉以正智稱量如實一一了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而為誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具

信種所有如來應供正等正覺於諸有情積集諸業及其壽量悉以正智稱量如實一一了知如來成就如是智力彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺一切禪定解脫三摩地三摩鉢底深淨所起悉以正智如實了知如來成就如是智力彼長者子雖知雖見以不信故乃發是言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺以淨天眼過於人眼能觀世間一切有情生滅好醜若貴若賤隨業所受若諸有情於身口意造不善業毀謗賢聖起於邪見因斯積集邪見業故身壞命終墮在惡趣生地獄中若諸有情於身口意造衆善業不毀賢聖起於正見因斯積集正見業故身壞命終生於善趣天界之中即以天眼及以

正智悉見悉知如來成就如是智力
彼長者子於如是事雖知雖見以不
信故乃發是言而爲誹謗由彼心言
及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具
信種所有如來應供正等正覺種種
宿住隨念智力所謂能知一生二生
三四五生若十二十乃至百生千生
百千生無數百千生於諸生中若成
若壞諸有一切成壞劫事昔如是姓
如是名字如是種族如是色相如是
飲食如是壽量如是苦樂此滅彼生
彼滅此生如是等事悉以正智如實
思念一一了知如來成就如是智力
彼長者子於如是事雖知雖見以不
信故乃發是言而爲誹謗由彼心言
及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具
信種所有如來應供正等正覺諸漏
已盡非漏隨增心善解脫慧善解脫
於如是法以自通力成就所證舍利
子如來圓滿如是十力彼長者子於
如是事雖知雖見以不信故乃發是

言而爲誹謗由彼心言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子彼長者子於我法中不具信種所有如來應供正等正覺成就四無所畏而悉能知聖所行處於大衆中作師子吼轉大梵輪餘諸沙門婆羅門若魔若梵衆不能轉何等爲四一者如來應供正等正覺證一切智此法彼法無所不知於大衆中作如是言我得安樂無恐無畏如實了知聖所行處作師子吼轉大梵輪餘不能轉我不見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等者二者如來應供正等正覺諸漏已盡於大衆中作如是言我得安樂無恐無畏如實了知聖所行處作師子吼轉大梵輪餘不能轉我不見有一切沙門婆羅門及天人魔梵與我等者三者如來應供正等正覺爲隨法行諸聲聞人宣說所修隨法所行如先廣說最上所證於大衆中作如是言我說貪欲是障道法我得安樂無恐無畏如實了知聖所行處作師子吼轉大梵輪餘

不能轉我不見有一切沙門婆羅門
及天人魔梵與我等者四者如來應
供正等正覺為諸聲聞說正道法而
能出要盡苦邊際於大眾中作如是
說我得安樂無恐無畏如實了知聖
所行處作師子吼轉大梵輪餘不能
轉我不見有一切沙門婆羅門及天
人魔梵與我等者舍利子如來圓滿
如是四無所畏彼長者子於如是事
雖知雖見以不信故乃發是言而為
誹謗由彼心言及彼所見相續謗故
速墮地獄

又舍利子世有八眾何等為八一剎
帝利眾二婆羅門眾三長者眾四沙
門眾五四大王天眾六忉利天眾七
魔眾八梵天眾舍利子我昔曾往無
數百千剎帝利會中隨彼眾會何等
色相我亦同彼現其形相隨彼眾會
光明分量我亦同彼具其光相彼眾
或以自教說法我亦先當同其所說
然後我說勝彼之法我雖如是所說
彼眾亦悉不能知解以是緣故彼眾
疑念適所說法為沙門邪婆羅門邪

天人魔梵之所說邪我時復爲說最上法示教利喜如其所應示教利喜已我於今時隱身不現我雖如是隱其身相彼衆亦悉不能知覺復起疑念適所隱者爲沙門邪婆羅門邪或天人魔梵邪舍利子我時現自身相與彼同等彼衆尚猶不能見我況復超勝我時所說最上法者所謂最勝神通知見

又舍利子我昔曾往無數百千婆羅門會中隨彼衆會何等色相我亦同彼現其形相隨彼衆會光明分量我亦同彼具其光相彼衆或以自教說法我亦先當同其所說然後我說勝彼之法我雖如是所說彼衆亦悉不能知解以是緣故彼衆疑念適所說法爲沙門邪婆羅門邪天人魔梵之所說邪我時復爲說最上法示教利喜如其所應示教利喜已我於今時隱身不現我雖如是隱其身相彼衆亦悉不能知覺復起疑念適所隱者爲沙門邪婆羅門邪或天人魔梵邪舍利子我時現自身相與彼同等彼

衆尚猶不能見我況復超勝我時所
說最上法者所謂最勝神通知見餘
之長者沙門四大王天忉利天及魔
衆會亦復如是

又舍利子我昔曾往無數百千梵天
會中隨彼衆會何等色相我亦同彼
現其形相隨彼衆會光明分量我亦
同彼具其光相彼衆或以自教說法
我亦先當同其所說然後我說勝彼
之法我雖如是所說彼衆亦悉不能
知解以是緣故彼衆疑念適所說法
爲沙門邪婆羅門邪天人魔梵之所
說邪我時復爲說最上法示教利喜
如其所應示教利喜已我於余時隱
身不現我雖如是隱其身相彼衆亦
悉不能知覺復起疑念適所隱者爲
沙門邪婆羅門邪或天人魔梵邪會
利子我時現自身相與彼同等彼衆
尚猶不能見我況復超勝我時所說
最上法者所謂最勝神通知見舍利
子彼長者子於如是事雖知雖見以
不信故乃發是言而爲誹謗由彼心
言及彼所見相續謗故速墮地獄

又舍利子其有地獄所行之道所趣
業因乃至有情所受報應我悉如實
一一了知又復畜生所行之道所趣
業因乃至有情所受報應悉如實知
又復餓鬼所行之道所趣業因乃至
有情所受報應悉如實知所有阿修
羅道人所行道天所行道所趣業因
乃至彼彼有情所受報應悉如實知
舍利子至于涅槃所行聖道及涅槃
法乃至有情證涅槃果悉如實知舍
利子彼長者子於如是事雖知雖見
以不信故乃發是言而爲誹謗由彼
心言及彼所見相續誑惑墮地獄
佛說身毛喜賢經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說身毛喜堅經卷中

九

譯經三藏經目錄卷之四身毛喜堅經卷中

復次舍利子所有地獄之道及地獄
因乃至有情所受報應我悉能知今
復少以譬喻略明斯義舍利子譬言如
世間有大火聚高等人量或踰人量
其火熾盛後當息滅煙燄暖氣而悉
銷盡或有一人於盛夏時炎暑之日
物景熾然酷熱可畏其人自遠而來
加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣火
滅處欲求憩止其傍有一明目之人
見彼炎熱極困苦者奔馳道徑而求
憩止時明日人竊作是念彼大火聚
高等人量或踰人量其火方息非清
涼地是人往彼或坐或卧轉增熱惱
甚不適意必受極苦作是念時彼人
前往果如所念受極苦惱舍利子有
一類人墮地獄者亦復如是彼人若
心若意我悉能知由其不知正道所
行身壞命終墮於惡趣生地獄中甚
不適意受極苦惱如來以淨天眼過
於人眼諸觀斯事舍利子是故如來
於地獄道及地獄因乃至有情所受

報應而悉能知

又舍利子彼畜生道及畜生因乃至有情所受報應我悉能知舍利子譬如世間有穢惡聚高等人量或踰人量穢惡之物周帀充滿或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣穢惡處欲求憩止其傍有一明目之人見彼炎熱極困苦者奔馳道徑而求憩止時明目人竊作是念彼穢惡聚高等人量或踰人量是人往彼非清涼地轉增熱惱甚不光澤不可愛樂必受極苦作是念時其人前往或坐或卧果如所念甚不光澤不可愛樂舍利子有一類人墮畜生者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣生畜生中甚不光澤不可愛樂復不適意受極苦惱如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於畜生道及畜生因乃至有情所受報應而悉能知又舍利子彼餓鬼道及餓鬼因乃至

有情所受報應我悉能知舍利子譬如有樹高等人量或踰人量枯朽乾悴枝葉凋墜時有一人於盛夏時炎暑之日物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣枯樹下欲求憩止其傍有一明目之人見彼人往枯樹之下而求憩止竊作是念此人往彼非清涼地轉受其苦作是念時其人前往或坐或卧果如所念轉受其苦舍利子有一類人墮餓鬼者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣生餓鬼中轉受其苦如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於餓鬼道及餓鬼因乃至有情所受報應而悉能知

又舍利子彼阿修羅道阿修羅因乃至有情所受報應我悉能知舍利子譬如樹蟻聚其下高等人量或踰人量或有一人於盛夏時炎暑之日物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣彼

樹下欲求憩止其傍有一明目之人見彼人往蟻樹之下而求憩止竊作是念此人往彼非安隱地轉受其苦作是念時其人前往或坐或卧果如所念轉受其苦舍利子有一類人墮阿修羅趣者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其不知正道所行身壞命終墮於惡趣阿修羅中轉受其苦如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於阿修羅道及阿修羅因乃至有情所受報應而悉能知

又舍利子所有人道及人趣因乃至有情所受報應我悉能知舍利子譬如有一樹高等人量或踰人量盤根莖幹而悉廣大然其枝葉而不相等或處踈隙或起鬱密敷蔭于下亦悉差別或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼但隨道徑詣彼樹下欲求憩止其傍有一明目之人見彼人往大樹之下而求憩止竊作是念此人往彼大樹之下或坐或卧亦

苦亦樂間雜所受作是念時其人前往或坐或卧果如所念苦樂雜受舍利子一類有情生人趣者亦復如是彼人苦心若意我悉能知由其不知聖所行道身壞命終生人趣中苦樂雜受如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事舍利子是故如來於彼人道及人趣因乃至有情所受報應而悉能知又舍利子所有天道及天趣因乃至有情所受報應我悉能知舍利子譬如有一高廣樓閣周匝汚墁重複堅密中無空隙戶扉窓牖而悉扃閉使彼風日不能侵映於其中間敷設千座以赤繒帛而為茵褥次第增累厚十六重又於其上覆以白繒或有一人於盛夏時炎暑之月物景熾然酷熱可畏其人自遠而來加復疲困飢渴所逼隨路而進欲登其上以求憩止其傍有一眇目之人見彼人來欲登其上而求憩止竊作是念此人若或登其樓閣窓戶陰閉茵褥重厚甚可愛樂而復適意必受其樂作是念時其人前往登于重閣或坐或卧果

如所念受於快樂舍利子有一類人
生天界者亦復如是彼人若心若意
我悉能知由其不知聖所行道身壞
命終生於善趣天界之中通悅快樂
如來以淨天眼過於人眼諦觀斯事
舍利子是故如來於彼天道及天趣
因乃至有情所受報應而悉能知
又舍利子所有涅槃聖道及涅槃因
有情所證涅槃果法我悉能知舍利
子譬如世間城邑不遠有水池沼方
面四等其水清淨澄湛可愛周帀皆
是菴摩羅樹瞻部之樹頻婆娑樹婆
摩羅樹俱嚩播泥時多樹龍鬚樹等
徧覆四面觸其水者身支勝益或有
一人於盛夏時炎暑之日物景熾然
酷熱可畏其人自遠而來加復疲困
飢渴所逼恒隨道路詣彼池沼欲飲
其水沐浴其身滌除炎熱疲困之苦
其傍有一明目之人見彼人來詣池
沼觀其作是念此人遠來疲困所苦
若詣彼池飲其水已沐浴其身息除
炎熱疲困之苦後當隨意詣樹影間
或坐或卧隨其所欲得安隱樂作是

念時彼人前往果如所念舍利子有一類人證涅槃者亦復如是彼人若心若意我悉能知由其復踐聖所行道修涅槃因得涅槃果諸漏已盡非漏隨增心善解脫慧善解脫以自神力證如是法如來諦觀斯事見彼有情漏盡解脫證法得樂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有舍利子是故如來於涅槃道及涅槃法乃至有情證涅槃果而悉能知舍利子彼長者子於如是事雖知雖見以不信故乃發是言少門瞿曇尚無人中最上之法況聖知見最勝所證入於論難彼爲聲聞宣說諸法所求所修以自辯才及不正智而爲所證其所說法豈能出要盡苦邊際舍利子由彼必言及彼所見相續謗故速墮地獄如墜重擔又如聲聞苾芻戒定慧學皆悉具足少用勤力智獲果證不以爲難彼墮惡趣亦復如是

復次舍利子世有一類婆羅門者作事火法計爲清淨彼相謂言某甲某甲人作事火法而得清淨舍利子彼

事火法極不清淨非我往昔曾不修習雖歷所修終無勝利以無始來久遠世中不出生死而刹帝利婆羅門及長者等大族之中隨見所行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼所計者於其聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能閉三有門盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者以作福施會計爲清淨彼相謂言某甲某甲人作福施會而得清淨舍利子彼福施會極不清淨非我往昔曾不修習雖歷所修終無勝利以無始來久遠世中不出生死而刹帝利婆羅門長者大族隨見所行多種作法所謂殺馬祀天殺人祀天殺象祀天殺羊祀天設法受食作無遮會以衆色蓮華作清淨事以白蓮華作清淨事以物投火作祀天法作帝釋天法作月天法及出金寶作施會等如是所修求之少分人中上法尚不能得況聖

知見最勝所證何以故彼於聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能開三有門盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者以自教中所有呪法計爲清淨彼相謂言某甲某甲人以其呪法而得清淨舍利子彼呪法者極不清淨非我往昔曾不修習雖歷所修終無勝利以無始來久遠世中不出生死而刹帝利婆羅門長者大族隨見所行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證何以故彼於聖慧不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能開三有門盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者在輪迴中受生死身計爲清淨彼相謂言某甲某甲人在輪迴中受生死身而得清淨舍利子輪迴生死極不清淨非我往昔不歷生死以無始來久遠

世中不能出離除五淨居天舍利子
淨居天中一生彼已不復還來人間
受生即於彼天趣證涅槃舍利子未
出生死者求之少分人中上法尚不
能得況聖知見最勝所證何以故彼
所計者於其聖慧不能了知復不覺
悟由於聖慧不覺了故何能出要盡
苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了
即能閉三有門盡生死道後不復生
又舍利子世有一類婆羅門者以六
趣趣計爲清淨彼相謂言某甲某甲
人往六趣趣而得清淨舍利子而彼
六趣極不清淨非我往昔曾所不歷
以無始來久遠世中六趣輪轉除五
淨居天舍利子淨居天中一生彼已
不復還來人間受生即於彼天趣證
涅槃舍利子未離諸趣者求之少分
人中上法尚不能得況聖知見最勝
所證何以故彼所計者於其聖慧不
能了知復不覺悟由於聖慧不覺了
故何能出要盡苦邊際舍利子若於
聖慧如實覺了即能閉三有門盡生
死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者以所
生處計爲清淨彼相謂言某甲某田
人生於某處而得清淨舍利子彼所
生處極不清淨非我往昔不歷所生
以無始來久遠世中不出生死除五
淨居天舍利子淨居天中一生彼已
不復還來人間受生即於彼天趣證
涅槃舍利子未離所生者求之少分
人中上法尚不能得況聖知見最勝
所證何以故彼所計者於其聖慧不
能了知復不覺悟由於聖慧不覺了
故何能出要盡苦邊際舍利子若於
聖慧如實覺了即能閉三有門盡生
死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者以自
種子計爲清淨彼相謂言某甲某甲
人依自種子而得清淨舍利子彼之
種子極不清淨非我往昔不依種生
以無始來久遠世中不出生死除五
淨居天舍利子淨居天中一生彼已
不復還來人間受生即於彼天趣證
涅槃舍利子未出生死者求之少分
人中上法尚不能得況聖知見最勝

所證何以故彼所計者於其聖慧心不能了知復不覺悟由於聖慧不覺了故何能出要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實覺了即能聞三有門盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者作如是言若修四種之法得具足者是爲梵行清淨舍利子彼修四法以爲梵行得清淨者我悉能知我於是中皆得最上何等爲四一者彼能修行我亦同彼最上修行二者彼能厭離我亦同彼最上厭離三者彼能苦切逼身我亦同彼最上苦切逼身四者彼能寂靜我亦同彼最上寂靜舍利子云何同彼最上修行謂彼外道或常舉手我亦同之或不坐牀席或常蹲踞或食穢氣麤糲飲食或不定止一處隨意旋轉或剃髮留髮或斷棘刺之上或卧版木之上或空舍中住或定住一處或一日三浴乃至種種苦逼其身我亦一二隨彼所行是爲同彼最上修行云何同彼最上厭離舍利子謂彼外道或離服裸形舉手受

食我亦隨行或不受醜面人食不受
顰蹙面人之食不食兩曰中間之食
不食兩杵中間之食不食兩杖中間
之食不食兩壁中間之食不受懷妊
人食不受執炮者食不與二人同一
器食若處或有乞句之人在於門首
即不食之若處或有犬在門首亦不
食之若處或有蠅蟲旋復亦不食之
不受無言人食不受多言人食若人
言去不受彼食若人言來不受彼食
若因諍訟所成之食而亦不受或唯
受其一家之食或復二三至七家食
或一食一咽或復二三至七食咽或
一日一食或復二三或復七日或復
半月至于一月乃一食之於所食中
不食於麴亦不食飯不食小豆不飲
華果所造之酒不飲米所造酒不食
於肉不食乳酪及以酥油亦不食蜜
及蜜所造之果或不飲漿不食多種
博炙之食唯飲洗稻之水以爲資養
或食穢稻或食茅草或食棘樹之果
或食生米或食牛糞或食樹根枝葉
果實或復專詣曠野之中採彼多種

根莖枝葉種子等食舍利子彼如是
行我亦隨行是爲我修最上厭離
佛說身毛喜慶經卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說身毛喜堅經卷下

九

三藏經卷之四十八 佛說身毛喜堅經卷下 字奉詔譯

復次舍利子云何同彼最上苦切逼
身謂我身支塵土空汚初則微少漸
增後轉盛譬如鼎訥迦樹枝葉塵土從
微漸增後積成大我之身分亦復如
是舍利子我雖塵垢空汚增積然於
晝夜未嘗念言嗚呼何故今我此身
塵垢所合誰當爲我之所掃除舍利
子此即是爲同彼最上苦切逼身
又舍利子云何同彼最上寂靜謂於
曠野寂靜之處坐卧居士遠離喧繁
一切憤鬧棄置所應受用之具獨處
閑寂隨所應住舍利子我時如是同
其所行或牧牛人或畜養人或採薪
人或治園人或行路人是等見已我
即奔馳極深隱處勿復令見譬如野
鹿或見如上牧放等令皆深隱處而
遠避之怖彼所見我居曠野遠離憤
鬧亦復如是此即是爲同彼所行最
上寂靜舍利子雖如是行求之少分
人中上法尚不能得況聖知見最勝
所證何以故彼於聖慧不能了知復

不覺悟由於聖慧不覺了故何能出
要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實
覺了即能開三有門盡生死道後不
復生

又舍利子世有一類婆羅門者作如
是言我於冬分月初八夜遇雪飛時
於其曠野孤迥之所或近河側裸露
其身於深雪中一向而卧過于夜分
如是所行計爲清淨舍利子我知是
事亦同彼行乃於冬分月初八夜遇
雪飛時於其曠野孤迥之所或近河
側裸露其身於深雪中一向而卧過
于夜分舍利子雖如是行求之少分
人中上法尚不能得況聖知見最勝
所證何以故彼於聖慧不能了知復
不覺悟由於聖慧不覺了故何能出
要盡苦邊際舍利子若於聖慧如實
覺了即能開三有門盡生死道後不
復生

又舍利子世有一類婆羅門者作如
是言我於冬分月初八夜遇雪飛時
詣于深水量過頂處住是水中經於
夜分如是所行計爲清淨舍利子我

知是事亦同彼行乃於冬分月初八夜遇雪飛時詣于深水量過項處住是水中經於夜分舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者作如是言我當盛夏炎暑之日酷熱可畏日正中時住於沙中其沙深積量過于膝我於尔時裸露其身翹立一足日光所照隨日而轉如是所行計爲清淨舍利子我知是事亦同彼行乃於盛夏炎暑之日酷熱可畏日正中時過于膝量深沙之中裸露其身翹立一足爲日所照隨日而轉舍利子是時若男若女一切人衆知是事已成悉奔詣接踵騁隘以求瞻觀衆所評議我心自調得其所樂不念熱惱不起懈怠舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者作如

是言我以艱苦而求難所得食計爲
清淨舍利子我知是事亦同彼行何
等是爲難所求食謂我專詣曠野之
中羣牛聚處於彼求乞犢子之乳隨
其所得而用食之此卽是爲難所求
食舍利子雖如是行求之少分人中
上法尚不能得況聖知見最勝所證
廣說乃至盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者但食
其麥計爲清淨作如是言若但食麥
如是修行而得清淨彼取麥已或碎
其末或淘其水或以多種治事而食
爲其資養舍利子我知是事亦同彼
行何等是我取麥爲食舍利子我唯
取其一粒而食無復加二後於異時
由食麥故身支肥重或復滋澤亦我
不起是念復過其量取麥食之亦唯
一粒無復加二舍利子我以一麥食
故而極羸瘦身分上下如迦羅迦鳥
及阿婆多鳥又復足脰枯細人所惡
觀如駝如羊其足無異又於項背露
現其骨或衣或氍猶如累石高下不
等又如露地空閑草舍兩面透徹椽

水跡離中復開敞互可窺視我之兩
脇骨節踈露中復開敞亦可互見又
如暑月日光炎熾所曝之水至少有人
於其水中覆觀星宿極深極遠微
微映現我之兩目瘦極深遠似有所
見亦復如是又如苦瓠青未成熟人
所斷取而彼枝葉尋即萎悴漸次枯
弱後乃乾合我之身分自頭至足亦
復如是初即憔悴漸次羸弱後極消
瘦肌骨相合舍利子我初身體強自
攝持攀附荆棘而爲僑仗力所不任
欲起還坐支節解散頭頸低垂劣不
能語其猶痿羊我雖如是而乃堅固
內攝其心外策其體善自調息復欲
舉身還爲塵土之所全污以其塵土
所積污故我之身毛銷磨悉盡舍利
子彼時周而城邑聚落若男若女而
悉奔馳競共瞻觀咸作是言苦哉苦
哉沙門瞿曇身體銷瘦加復青黑昔
日形貌妙善端嚴亦有威光今何隱
沒苦切修練容質若斯舍利子雖如
是行求之少分人中上法尚不能得
況聖知見最勝所證廣說乃至盡生

死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者但食其米計爲清淨作如是言若但食米如是修行而得清淨彼取米已或碎其末或潤其水或以多種治事而食爲其資養舍利子我知是事亦同彼行何等是我取米爲食舍利子我唯取其一粒而食無復加二後於異時由食米故身支肥重或復滋澤我亦不起是念復過其量取米食之亦唯一粒無復加二舍利子我當如是修苦行時有諸人民來作是言昔日形貌妙善端嚴亦有威光今何隱沒苦切修練容質若斯舍利子雖如是行求之少分人中上法尚不能得況聖知見最勝所證廣說乃至盡生死道後不復生

又舍利子世有一類婆羅門者但食其麻計爲清淨作如是言若但食麻如是修行而得清淨彼取麻已或碎其末或潤其水或以多種治事而食爲其資養舍利子我知是事亦同彼行何等是我取麻爲食舍利子我唯

取其一粒而食無復加二後於異時
由食麻故身支肥重或復滋澤我亦
不起是念復過其量取麻食之亦唯
一粒無復加二我當如是修苦行時
有諸人民來作是言昔日形貌妙善
端嚴亦有威光今何隱沒苦切修練
容質若斯舍利子雖如是行求之少
分人山上法尚不能得況聖知見最
勝所證廣說乃至盡生死道後不
復生

又舍利子世有一類婆羅門者不食
一切計爲清淨作如是言若於一切
所食之物悉不食者如是修行而得
清淨舍利子我知是事亦同彼行我
於一切所食之物悉不食之由不食
故身極羸瘦如是廣說苦行修行乃
至人衆來作是言苦哉苦哉沙門瞿
曇儀容羸瘦如犍盧爲昔日形貌妙
善端嚴亦有威光今何隱沒苦切修
練容質若斯舍利子我於今時竊作
是念世諸沙門婆羅門等歷諸極苦
加復殘毀逼迫其身皆爲已行以求
清淨我於是中亦隨所行正使碎身

如其塵末都無勝利乃至過去未來
世中及今現在一切沙門婆羅門等
歷諸極苦加復殘毀逼迫其身皆爲
已行以求清淨我於是中悉隨所行
正使碎身如其塵末都無勝利我今
不復如是苦切逼迫其身彼求人中
少分上法尚不能得況聖知見最勝
所證故知此道非正覺道我不復修
舍利子我時又念初出家後我往釋
種國中蘭陀樹下安詳而坐日影不
轉陰覆清涼我於今時離諸欲染不
善之法有尋有伺離生喜樂證初禪
定此爲正道如實覺了我於處處勤
歷諸道此正道外無復餘道而爲真
實是故我今寧假如是一切不食身
體羸瘦加復疲倦而自殘毀以取其
道我今應可隨以所食而用食之作
是念時有一外道所奉苦行仙聖知
我之念來詣我所而相謂言聖者瞿
曇汝之苦行勿宜還轉我於身毛孔
中當出威光助佐於汝令汝身支自
然滋益舍利子我時復作是念我所
不食一切之物國邑聚落一切人衆

咸悉聞知沙門瞿曇苦行修行一切
不食身體羸瘦今時或謂有苦行仙
聖身出威光助佐滋益彼彼人衆豈
非以我爲妄語邪故我怖彼妄語默
謗仙聖之言止而不受舍利子我時
作是念已乃漸增廣隨用食之或录
豆汁或黃豆汁或赤豆汁以資其命
如是漸次隨用食故身力勢分漸漸
而生力勢生已先詣龍河次泥連河
到已徐緩沐浴其身絜淨清涼漸次
行至一聚落中有一女人名曰善生
即以乳糜而奉於我我既食已乃詣
邪躡悉迦仙人住處求吉祥草得已
執持漸次往詣大菩提樹到已右繞
其樹三匝於彼樹下内外周布吉祥
之草而爲其座舍利子我時於上結
加趺坐端身正念離諸欲染不善之
法有尋有伺離生喜樂證初禪定次
當止息尋伺内心清淨住一境性無
尋無伺定生喜樂證二禪定次當離
於喜貪住捨念行如實正知身受妙
樂如聖所觀捨念之行離喜妙樂證
三禪定次當苦樂悉斷如先所起悅

意猶意而悉離著不著不樂捨念清淨證四禪定舍利子我時次第住二摩訶多心清淨潔白離隨煩惱軟品之業安住不動於初夜分如實證得天眼智明心善開曉舍利子我所證得天眼清淨過於人眼觀見世間一切有情生滅好醜若貴若賤隨業所受皆如實知若諸有情於身口意造不善業毀謗賢聖起於邪見由彼積集邪見業故身壞命終墮在惡趣生地獄中若諸有情於身口意造眾善業不謗賢聖起於正見由彼積集正見業故身壞命終生於善趣天界之中我於如是等事以淨天眼而悉知見又舍利子我時次第住三摩訶多心清淨潔白離隨煩惱軟品之業安住不動於中夜分如實證得宿命智明心善開曉舍利子我所證得宿命之智能知過去種種之事所謂一生二生三四五生若十二十乃至百生千生百千生無數百千生如是無數生中若成若壞成壞劫事若如是姓如是名字如是種族如是色相如是飲食

食如是壽量苦樂等事此滅彼生彼滅此生如是無數種事我以宿命智力如實思念又舍利子我時次第住二摩訶多心清淨繫白離隨煩惱軟品之業安住不動於後夜分如實證得漏盡智明心善開曉次第於其明星現時吉祥歡喜人中六龍人中師子人中仙人中勇猛人中衆色蓮華人中白蓮華人中最上人中無上善調御者人中調御士於一切處知所應知得所應得覺所應覺證所應證如是一切於刹那間起相應心以如實智成正覺道

復次舍利子我知世間有沙門婆羅門作如是言若人幼少顏貌光澤頂駿黝潤志氣壯盛心力具全年正二十或過二十是人能於正慧隨轉修行若復有人年壽耆耄心力衰微將欲謝世是人不能於其正慧隨轉修行舍利子我今耆耄年將八十俯期謝世譬如朽故車輪以雜繩索而用繫縛強使運轉我亦如是舍利子汝可周行從國至國從邑至邑觀察諸

有聲聞弟子於如來身及神通力勝慧辯中此之五事皆悉減少舍利子若人頂以火盆從國至國從邑至邑如是周行未足爲難若於勝慧辯中不令減少是則爲難又舍利子若或有人雖遇如來大師出世於苦法樂法非苦樂法悉以淨心宣說正語是人返以爲妄失法舍利子不應以佛正語爲妄失法何以故如來大師出現世間於苦樂法非苦樂法悉以淨心宣說正語是無妄失法舍利子如賢劫中有四如來出現世間如是四佛聲聞弟子次第至今壽命百歲彼彼所有念行慧壽皆悉具足譬如力士持挽硬弓端直而射悉獲中的舍利子前三如來聲聞弟子亦復如是念行慧壽皆悉具足彼彼皆能於日中親近請問諸法之義舍利子今我法中聲聞弟子一能請問而無有載又復一聞我說不能於中審解所說文句義理沉復末世餘諸弟子若時飲食嗜著其味睡眠疲倦運動憩止大小便事諸所施作時悉妨廢舍

刹子前之三佛聲聞弟子壽量長遠
今壽百歲極爲迅速舍利子過百歲
時勝慧辯才有所減失舍利子彼時
聲聞弟子以如來大師出世所說正
語爲妄失法舍利子彼不應以佛說
正語而爲妄失何以故如來大師出
現世間於苦樂法非苦樂法悉以淨
心所說正語是無妄失法

余時會中有一尊者名曰龍護去佛
不遠執孔雀扇侍佛之側時即置扇
前詣佛所合掌頂禮而白佛言我今
得聞此正法已身毛悚豎生大歡喜
世尊此經何名我等云何奉持佛言
龍護今此正法名身毛喜堅如是名
字汝當受持

佛說是經已毗舍離國最勝大城
最勝林中諸苾芻衆聞佛所說歡
喜信受

佛說身毛喜堅經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

九

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端皆可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓還偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成卽礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如磨瑩燭火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

真宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化壑頽則萬邦輯湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其達字校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新驚嶺之英翊仰歎由是三乘共貫四諦同圖盡苦空之真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諄其幽深

局能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之盛典振覺路之頽綱欲挂

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔思政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨宗夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闡域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺莖豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

聖佛垂般若波羅蜜多九頌精義論卷上

勝德赤衣菩薩造

世尊釋迦牟尼佛於鹿野園初轉法輪時宣說此經

般若波羅蜜多智 體積善實功德聚

所有一切波羅蜜 而彼本來性常住

離諸戲論無對礙 離諸分別得安隱

最上微妙無自性 離諸所有名相等

方便宣說三乘法 而彼三乘所得相

皆是一切智智因 稽首般若波羅蜜

所有勝慧到彼岸 若人樂欲正觀者

應當於彼九頌義 揔略如理而思擇
其九頌曰

從業增上生 所謂六處相 即此說復生
所因如影現

如幻所化城 能觀者亦化 如彼所見色
業化世亦然

諸有說法聲 即是聞境界 一切如對響
緣成能所聞

麝香及了味 觸等境樂著 此一切如夢
雖得無所有

如幻輪成人 諸行作無實 此如彼行作
身輪亦無我

若種種所得 彼極剎那生 此與陽燄等
見即壞無相

所取如影像 無始從心生 而彼相及識
互相如影像

觀自淨種中 若智月出現 彼如水中月
現前無所有

若相應考智 彼即虛空相 是故智所知
皆如虛空相

如前頌言

所有勝慧到彼岸 若人樂欲正觀者
應當於彼九頌義 揔略如理而思擇

所言勝慧者謂聞思修等相彼岸者
邊際義到者往到謂到畢竟邊際離
諸分別處所如是乃至此義終竟正
觀者謂不顛倒相樂欲者所謂作意
希望爲世彼義者謂彼九頌說時所
有之義義即義門思擇者謂思惟決
擇何所思邪頌言摠略摠略者謂包
摠含略

此中應問何故摠略說邪答爲令鈍
根之者能解其義故

前標九頌次第今釋
第一頌言

從業增上生所謂六處相即此說復生
所因如影現

業謂善不善業增上者謂業增上由
彼諸業增上力故彼即有生何所生
邪頌言六處相處謂識所依所生之
處故名爲處此復云何謂眼等內六
處頌言相者標義爲義若此六處相
有所生故即彼如是復生諸法比如
是說是義終竟決定成就

問於勝義諦中云何自性頌自釋言
所因如影現由取影現而爲喻故於

影現中諸有作者作業及所作事悉
離性空此義終竟

復次於外色等六處自性所生今當
一一次第顯示

第二頌言

如幻所化城 能觀者亦化 如彼所見色
業化世亦然

猶如幻法所化城邑後能觀者亦即
是化彼二非有何以故不實生性故
然能見所見彼二色相外有對礙皆
是業化世間三界所見此猶彼故其
義亦然此如是化與彼所化無差別
性故下頌言如聲對響爲證成此
義故

第三頌言

諸有說法聲即是聞境界一切如對響
緣成能所聞

所言說法即能說者增上所生彼所
對聲是聞境界若聞境界此如是故
自餘諸法皆如是生是故取喻如聲
對響此聲對響與餘法同此中如是
無差別言乃云一切所言緣成者謂
即聞等緣成故聞若彼所有皆所作

性。是故能聞所聞。有所得。中。悉。是。緣。成。所以有聲。皆如對響。音如是。所說。此。義。畢竟。故。下頌云。一切如夢。爲證。成。此義。故。

第四頌言

麤香。及了味。觸等境。愛著。此一切如夢。雖得無所有。

言麤香者。謂鼻識境界。諸所作性。所。麤香。等了味者。謂舌識境界。了諸味。等觸。謂身識境界。覺諸觸。等於如是。等諸境界中。所求所樂。而生愛著。於。彼彼境。各各繫屬。隨所繫屬。香味觸。等別別所受。若於彼等境中。起有所。得相。即不可得。是故。頌言。一切如夢。一切者。此即無差別意。

然眼等內。處色等外。處亦非不有。若不尔者。云何發起。作者。所行爲。破此。疑。故。

第五頌言

如幻輪成人。諸行作無實。此如彼行作。身輪亦無我。

譬。如幻輪法。用成人。身相。彼幻所成。人種種行作。皆悉具有。亦復如人假。

有作者及所作用又復亦有所行作
事去來等相頌言諸者種種分類所
作之義何所作邪謂幻所成身若如
是身幻法成故即彼幻身而實無我
無者離義我謂主宰此言無我謂離
我故所以此中無其作者於勝義諦
中都無所有是故頌言諸行作無實
無實者謂無力能義今此如是無其
力能謂此作者無主宰故

若幻所成人無其主宰雖所顯示而
無其實諸法亦然畢竟無實此中
應知無差別意故下頌言與陽燄等
爲證成此義故

第六頌言

若種種所得彼極刹那生此與陽燄等
見即壞無相

種種者謂多種類所得者謂差別偏
計所取境相彼所取境極刹那生刹
那刹那名極刹那生者起義謂極刹
那有所生起若極刹那有所生故彼
彼諸法從極刹那之所生者悉是無
常此義終竟

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論卷下

勝德赤衣菩薩造

九

此中應問彼勝義諦中云何自性答

頌自喻言與陽燄等

其陽燄者謂地塵日光三事假合如陽燄聚前見後壞是故頌言見即壞無相

諸有所得別別境界其義亦然雖各表了皆無自性何以故彼等自性前後不和合故性不相等故愚者取著於一性轉是故此等皆墮世俗有情趣故

復次此中若能取所取對礙性空即自性明亮本來不生心法發現猶如影像爲釋此義故

第七頌言

所取如影像無始從心生即彼相及識互相如影像

此言所取如影像者謂此與彼而相似故所似云何如鏡等中見面等像此復云何謂從心生以彼唯心有所生故心即繫屬有所取外境相等

不捨爲性此義然竟

復次如外所取鏡中面像即彼諸法以慣習種子領納於心於無二中取其有二對礙之相由無始來從心所生如彼影像或同時異時所緣同察彼皆無性非唯心法亦由所緣之相而能引生能緣識心是故有相

凡言相者攝集爲義非唯一法由彼所取如有相能取亦然

此中意者所取無性能取不實頌言互相互相者即和合義互相和合皆如影像如影像故能取所取彼二互相不相離性即彼二法於無所得中互相從彼心法出現有所得相

此摠意者彼心自性本來明亮無能取所取二種之相本雖貪等無明垢染清淨潔白離諸取著故下頌云如水中月爲釋此義故

第八頌言

觀自淨種中 若智月出現 彼如水中月 現前無所有

觀者定義我定謂心一境性相於彼定中有所觀想心自在故頌言自者謂

自種子淨即清淨清淨者離濁之義
從自身語心種子所成等無間緣出
生想

系統哩字變成普徧熾盛光明於是
光中從心種子出甘露光廣大照耀
其光復成極大火輪乘彼火輪出慧
方便復從是生彼

訶字門其字振發大聲於中出現
八葉蓮華訶字趣中內外想布十六
分位復想

迦字或是宿衆周匝圍繞復於相
應方位想佛蓮華彼十六分皆成月
輪如是觀已復於其上自淨種中想現
炎畔字具熾盛光於其光中出現大
火熾盛光燄當觀自身從智月中生
菩提心復從是生金剛智月當知月
者即金剛智普徧世間智光照耀一
切色相是故頌言若智月出現

彼智金剛成就出生慧及方便無喻
涅槃之相復從慧生金剛界中摩麼
和菩薩相觀想甚深最上微密三摩
鉢底密雲彌布普現光明其菩薩者
身相青色八臂三面正面青色右面

黃色左面白色右第一手執劍第二手執箭第三手執鈎第四手執金剛杵左第一手執輪第二手執弓第三手執習索第四手執鈴而彼菩薩理智相合諸所施作皆順方便衆相莊嚴頂戴阿闍佛冠現於熙怡可愛之相加趺而坐如阿多西清淨之華具有日輪最勝圓光復如大樂自性金剛薩埵之相灑諸甘露徧於一切此菩薩身即如來身從慧方便之所出生是故頌言如水中月

頌言若者即是如義如水月故此即是空從是空法之中出生諸法其所出生即本來不生性所以喻言如水中月

此中如是若於法界自性中取著有性者而實無性何以故頌言現前無所有故

由彼如是於一切法無所得具如中有所作所證而實不能若有作有證者皆是方便建立諸法與虛空等爲證成此義故

第九頌言

若相應者智彼即虛空相是故智所知
皆如虛空相

所言相應當知即是智之與定二法
相應彼之相應即是金剛有彼相應
法故名相應者

由彼相應者所有之智於一切法無
所取無二相中以慧方便生如來身
非如前說蘊處界等戲論自性此義
終竟

然如來身不動法界自性所成本來
不生何以故以如來等自性離故此
即無性止不可說

無性者謂本來不生故名無性是故
頌言如虛空相

此復云何謂離一切戲論之性故如
虛空以彼虛空如是相故而虛空相
應當如是如理伺察相者標表義

復次當知於一切法無障礙自性中
有所作用者謂由智入三界心心所
相如虛空相顯示所知無明隨現有
情及器二世間相蘊處界等戲論自
性是即所知爲智境界有所作性此
所知境隨有繫屬覺了所知徧計諸

境是故此說名爲所知所以一切智一切智智此之二種皆如虛空應如是觀爲揔攝此義故頌言皆皆者無餘義無餘少分故

此中除彼聲聞人中樂欲取證有餘依涅槃者彼雖證得人無我理謂於蘊事取爲有故餘證無餘依涅槃解脫相者今此所攝如

佛所言一切種一切一切有皆空

此中又除一分外道所說之空

以是義故此中應知世間無復少法可有一切如彼虛空之相

所言如虛空相者當知即是虛空自性如是真實此之九頌如所說已復爲顯示諸菩薩等種智果故揔說頌曰如理思惟此實性彼一切性無所依所有菩提勝願心大智莊嚴當獲得

聖佛母般若波羅蜜多九頌精義我論卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

九

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生威用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸其昧慈悲浩汙物
表乘伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縈螢燭火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

御製新繼聖教序

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈猶則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新就寫領之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣

不構恭臨寶圖常冀靈應而撫兆民寧
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

大方廣妙覺經卷上

第四卷九

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之類網欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖敘焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖初承慈
講柰夙之通才焉窮平法海之津涯
莫造乎空門之間域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺筆豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說大乘大方廣佛冠經卷上

宋譯經三藏契經大教疏疏傳梵大勝勝經卷上

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯
山中與大苾芻衆千二百五十人俱
皆是阿羅漢諸漏已盡

復有諸大菩薩之衆慈氏菩薩妙吉
祥善莊嚴而爲上首并餘無數天龍夜
叉乾闥婆及持明仙天女衆等

尔時世尊告尊者大迦葉言迦葉我
今爲令諸初發心菩薩成熟一切善
根故有所宣說汝等諦聽極善作意

時大迦葉白佛言善哉世尊受教而聽
佛言迦葉東方去此佛剎過一殑伽
沙數等世界有世界名曰定嚴其土
有佛號定手最上吉祥如來應供正
等正覺今現住彼教化利益其佛剎
中有菩薩摩訶薩名離塵步次補彼
佛當成阿耨多羅三藐三菩提果號
常定手最上吉祥如來應供正等正
覺出現世間

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善
女人間是定手最上吉祥如來名號
及離塵步菩薩摩訶薩名號能稱念
受持者是人轉生得宿命智百劫之
中背於生死而能攝集無量福蘊近
證阿耨多羅三藐三菩提果

復次迦葉東方去此佛剎過二殑伽
沙數等世界有世界名大菩提場莊
嚴妙愛其土有佛號蓮華最上吉祥
如來應供正等正覺今現住彼教化
利益其佛剎中有菩薩摩訶薩名蓮
華手次補彼佛當成阿耨多羅三藐
三菩提果號蓮華上王如來應供正
等正覺出現世間

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善
女人間是蓮華最上吉祥如來應供
正等正覺名號及蓮華手菩薩摩訶
薩名號能稱念受持者是人轉生得
宿命智乃生常得蓮華化生於諸世
間而無染著超越一切不善之法猶
如蓮華不著於水當得不還轉於阿
耨多羅三藐三菩提三千劫中背
於生死而能攝集無量福蘊近證阿
耨多羅三藐三菩提果

復次迦葉東方去此佛刹過三殑伽
沙數等世界有世界名離塵藏其土
有佛號日輪光明最勝吉祥如來應
供正等正覺今現住彼教化利益其
佛刹中有菩薩摩訶薩名日光明次
補彼佛當成阿耨多羅三藐三菩提
果名諸聖吉祥圓滿最上衆相嚴身
如來應供正等正覺出現世間

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善
女人間是日輪光明最勝吉祥如來
應供正等正覺名號及日光明菩薩
摩訶薩名號能稱念受持者是人轉
生得宿命智乘日輪光照諸善法不

復更生墮三惡趣疑恐怖畏當得不
還轉於阿耨多羅三藐三菩提千劫
之中背於生死近證阿耨多羅三藐
三菩提果

復次迦葉東方去此佛剎過四殑伽
沙數等世界有世界名得自在其土
有佛號一寶蓋最上如來應供正等
正覺今現住彼教化利益

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善
女人聞是一寶蓋最上如來應供正
等正覺名號能稱念受持者是人轉
生得宿命智不於下劣族姓中生不
於貧婁族姓中生在在所生而悉於
彼王宮中生所生之處無母障難無
父障難無富貴難無疾病難當得不
還轉於阿耨多羅三藐三菩提三十
千劫中背於生死近證阿耨多羅三
藐三菩提果

復次迦葉東方去此佛剎過五殑伽
沙數等世界有世界名清淨藏其土
有佛號定最上吉祥如來應供正等
正覺今現住彼教化利益

迦葉彼定最上吉祥如來應供正等

正覺往昔修行菩薩道時發大誓願
願我當來得成佛時若有住菩薩乘
諸善男子及善女人聞我名號能稱
念受持者是人卅生生常得出家
得出家已而悉獲於十三摩地一
三摩地中復證百千俱胝那由多三
摩地門彼之所得諸三摩地永不散
失能於過去已入涅槃十千佛所瞻
禮聽法所有現在未來卅中見佛聽
法亦復如是當得不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提卅所生十劫之中
背於生死近證阿耨多羅三藐三菩
提果

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善
女人聞是定最上吉祥如來應供正
等正覺名號能稱念受持者是人於
彼如是行相所求皆得

復次迦葉東方去此佛刹過六殑伽
沙數等世界有世界名寶莊嚴其上
有佛號寶輪光明高勝吉祥王如來
應供正等正覺今現住彼教化利益
迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善
女人聞是寶輪光明高勝吉祥王如

來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿命智有念有慧諸相圓滿當得成就信順之語獲得無斷語言辯才迦葉是人能於天人世間一切辯才之中不爲他所退怯問斷常得語言辯才無斷又善男子及善女人若能稱念彼佛名者是人聽法之時得佛聖相爲現其前若於諸法昔所未聞隨所受學即時獲得無邊俱胝那庖多百千隨轉陀羅尼又此闍浮提中一切有情隨所樂求而悉能知然後如其信解善爲談法當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提阿僧祇俱胝那庖多百千劫中背於生死而能攝集無量福蘊

佛說大方廣佛冠經卷上

甲辰歲高麗國大咸都監奉

勅彫造

佛說大乘大方廣佛冠經卷下

九

三藏經卷第六十佛冠經卷下

復次迦葉南方去此佛刹過三十千
世界有世界名悅意聲彼土有佛號
無邊步跡如來應供正等正覺今現
住彼教化利益

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善
女人聞彼無邊步跡如來應供正等
正覺名號能稱念受持者是人轉生
得宿命智獲得月輪清淨菩薩三摩
地住是三摩地已所有東方苑伽沙
數等諸佛世尊親得瞻觀如是南西
北方四維上下普徧十方彼一一方
所有苑伽沙數等諸佛世尊悉得瞻
觀而於彼彼佛世尊所聽受說法皆
能解了常得值遇諸佛出世於一切
時不暫捨離諸佛世尊乃至證成菩
提畢竟邊際永得不還轉於阿耨多
羅三藐三菩提三十五千劫中背於
生死而能攝集無量福蘊
復次迦葉南方去此佛刹過三十五
世界有世界名妙香最上香彼土有
佛號無邊香最上王如來應供正等

正覺今現住彼教化利益

迦葉彼無邊香最上王如來往昔修行菩薩道時發大誓願願我當來得成佛時若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞我名號能稱念受持者是入獲彼多種功德所謂於一切處在所生得宿命智慧梵行圓滿具三十二大丈夫相莊嚴其身又復餘佛剎中蒙光照觸者皆悉來集我爲彼等圓滿一切菩提勝行又復若此大地大火充滿普徧燒然火燒然已大地出現種種珍寶諸來求者而周給之然彼一切亦無少分妄動之相當得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提三十千劫中背於生死而能攝集無量福蘊

復次迦葉南方去此佛剎過一疏伽

沙數等世界

此下合有世界之名梵本元闕

彼土有佛

號寶上如來應供正等正覺今現住彼教化利益

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善女人聞彼寶上如來應供正等正覺名號能稱念受持者是人轉生得宿

命智又復當生在母胎中即得見佛
彼佛勸讚作如是言善男子汝當成
熟阿耨多羅三藐三菩提故速出母
胎千劫之中背於生死而能攝集無
量福蘊

復次迦葉西方去此佛剎過三殑伽
沙數等世界有世界名不知徧知彼
土有佛號大光明照如來應供正等
正覺今現住彼教化利益

迦葉若有住善薩乘諸善男子及善
女人聞彼大光明照如來應供正等
正覺名號能稱念受持者是人轉生
得宿命智獲得日輪光明最上三摩
地住是三摩地已得見殑伽沙數等
諸佛世尊如無能勝等諸大善薩所
有功德亦同稱讚是人功德

迦葉又若女人在母胎中得聞彼如
來名者是人後生不復成彼女人之
相此報終已當成男子何以故爲由
得聞如是大神通大威德如來名號
能受持故

尔時世尊即說頌曰

若有女人觀母胎 聞佛大德勝名號

是人轉此女身已

當成有智之男子

證成無上太菩提

利益一切衆生類

能於天上及人間

普爲衆生作趣向

復次迦葉若有住菩薩乘諸善男子
及善女人聞彼如來名號能稱念受
持者是人阿僧祇劫中背於生死而
能攝集無量福蘊近證阿耨多羅三
藐三菩提果

復次迦葉北方去此佛剎過四十千
世界有世界名有寶彼土有佛號寶
開花普耀吉祥如來應供正等正覺
今現住彼教化利益

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善
女人聞彼寶開花普耀吉祥如來應
供正等正覺名號能稱念受持者是
人轉生得宿命智獲得寶月菩薩三
摩地住是三摩地已能解一切衆生
語言音聲得佛加持無礙語言辯才
成就若有衆生樂求見彼住虛空中
宣說諸法是人即時隨意能現又此
閻浮提中一切衆生隨有樂求所出
音聲是人各各悉能了知又若此三
大千世界一切衆生隨有樂求所

大方廣佛經卷下 第三卷 九
出音聲諸言說等是人悉知如其信

解各爲說法當得不退轉於阿耨多
羅三藐三菩提六十千劫中背於生死
復次迦葉東方去此佛剎過六十千
世界有世界名衆寶彼土有佛號曰
寶藏如來應供正等正覺今現住彼
教化利益

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善
女人聞彼寶藏如來應供正等正覺
名號能稱念受持者是人轉生得宿
命智當得成就七覺支法

復次迦葉東方去此佛剎過阿僧祇
世界有世界名寶輝彼土有佛號曰
寶勝如來應供正等正覺今現住彼
說法教化

迦葉若有住菩薩乘諸善男子及善
女人聞彼寶勝如來應供正等正覺
名號能稱念受持者是人能生多種
福蘊

迦葉正使住菩薩乘諸善男子及善
女人廣集珍寶其積量如須彌山王
以如是相行於布施廣大奉獻諸佛
世尊如是行施經俱胝那由多百千

此城中曾無間斷又若有人聞彼寶勝
如來應供正等正覺名號能稱念受
持者前之布施無量功德比是功德
百分不及一千分不及一百千分不
及一阿僧祇分不及一算分喻分皆
不及一

今時世尊說伽陀曰

所有東方諸佛刹 南方西方及北方
諸方現住諸世尊 光照眾生作利益
若時非時悉應知 晝夜常起尊重想
合掌虔恭發志誠 信禮最上人中勝
何能知名而表了 意想禮奉人中尊
所謂於其千劫中 極難得值佛出世
若欲恭敬於諸佛 爲求無上菩提者
聞佛所說諸佛名 應當於彼常歸命
我今無復諸所求 唯求佛智中出生
於彼所得衆善根 迴向佛智不思議
若人欲供於諸佛 佛不思議常作意
彼諸佛名得聞已 當爲他人廣宣說
欲令俱胝衆生類 出離二有得解脫
彼諸佛名得聞已 受持不復生人間
欲令俱胝諸佛刹 能以足指而震動
彼諸佛名得聞已 受持廣爲多人說

若曾供養於諸佛 彼聞佛名得受持
非一非二十生 此即多生種善本
若聞佛名能受持 若以河沙金寶施
較量受持佛名人 福蘊百分不及一
若聞佛名受持者 當得最上人身相
妙色端嚴處世間 出家堪受人天供
佛說此經已彼諸苾芻諸大菩薩摩
訶薩眾尊者大迦葉并諸世間天人
阿修羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

佛說大乘大方廣佛冠經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

九

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其言精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏同貫千古真實之理無以窮囊括
九國玄妙之門莫能究言乎妄想則
萬端皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈昭則萬邦輻湊濟
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域具尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝憫念乃擇其遺字校彼真
文命天竺之高僧譯月多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之苾芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讀相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金條之教同規矩朕贊嗣

正情恭臨寶圖常冀異而撫先民每
親鼓而字

元訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
難能獨測有譯經西域僧法賢奉章

懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨與前王
之隆典振覺路之類網欲旌天造之
功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號因息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
誨奈夙之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闔域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說八種長養功德經

此經云長養功德經者謂長養諸善功德也

歸命一切佛惟願一切佛菩薩衆攝
受於我即說伽陀頌曰

我今歸命勝菩提 最上清淨佛法衆

我發廣大菩提心 自他利益皆成就

懺除一切不善業 隨喜無邊衆福蘊

先當不食一日中 後修八衆長養法

當知八種長養法者所謂八戒弟子
應於阿闍梨前三三重復說是伽陀
已次復當稱己之名字我名某甲惟

願阿闍梨攝受於我我從今時發淨
信心乃至坐菩提場成等正覺誓歸
依佛三足勝尊誓歸依法離欲勝尊
誓歸依僧調伏勝尊如是三寶具是所
歸趣我某甲淨信優婆塞惟願阿闍
梨憶持護念我從今日今時發起淨
心乃至過是夜分迄於明旦日初出
時於其中間奉持八戒所謂一不殺
生二不偷盜三不非梵行四不妄語
五不飲酒六不非時食七不花鬘莊
嚴其身及歌舞戲等八不坐卧高廣
大牀我今捨離如是等事但願不捨
清淨禁戒八種功德二三重復作如
是說又言我持戒行莊嚴其心令心
喜悅廣修一切相應勝行求成佛果
究竟圓滿又說伽陀曰

我發無二最上心 為諸眾生不請友
勝善提行善所行 成佛世間廣利益
願我來是善業故 此世不久成正覺
說法饒益於世間 解脫眾生三有苦
佛說八種長養功德經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宗新譯三藏聖教序

州

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥其能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯二藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若竊像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅周行於玉濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀書之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍然罕測奇奇難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙土乎太易總繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之員詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪猥啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微闢豈堪序文
以示來者如磨螢燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

真宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體旣彰

爲能探測有譯經西域僧法賢奏章

賜以致意專勤以

今皇帝大開其風高傳佛旨興前王
之聖典振覺路之頽綱欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請于製序繼聖教焉自
聖考上遷追號罔息政事之外何暇
經心今已釋除恩臻微輿雖切承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闡域略敷大意以徇
輿情疎濬不足擬浴日之波尺璧豈
能量是天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說海峽菩薩經海印法門經卷第一

釋經義疏卷第一

如是我聞一時世尊住於如來神通
境界大寶莊嚴最勝道場大菩薩宮
中而彼道場皆是如來威神建立積
集廣大勝福莊嚴圓滿廣大福智妙
法現尊一切佛法勝報顯示如來無
量功德特之力普入無礙境界大

法一乃是將生大喜悅入念慧行普

觀海三昧妙智於無邊劫修集無

量衆功德聚而佛世尊現證諸法平等覺道轉妙法輪能善調伏無邊學衆已於諸法得大自在善知一切衆生心意及諸投性已能到於最上彼岸善斷一切種子習氣得無發悟佛身輕安是時與大苾芻之衆六百八十萬人俱皆住近心悉斷一切煩惱種習皆是如來法王之子能善出生諸無所得甚深法行身相端嚴威儀圓備作大福田正智具足復有無量無數不思議無等比不可說不可說諸大菩薩摩訶薩衆悉獲無所得菩薩智忍已超菩薩灌頂之位而能游戲無加行位菩薩神通得無盡陀羅尼及諸菩薩陀羅尼門於諸菩薩首楞嚴王三摩地中而得自在一切衆生歡喜樂見已得菩薩諸無礙解出生菩薩無發悟行深心安住殊妙莊嚴其名曰無盡藏菩薩摩訶薩無量慧菩薩摩訶薩無邊慧菩薩摩訶薩無碍觀菩薩摩訶薩常精進菩薩摩訶薩精進慧菩薩摩訶薩無斷辯菩薩摩訶薩無著無畏積善菩薩摩訶

薩婆言義慧菩薩摩訶薩如是等無
 量無數不思議無等以不可說不可
 說諸大菩薩摩訶薩衆而共集會一
 尔時世尊以菩薩行位方便出生無
 障礙門甚深正法而用莊嚴諸菩薩
 道成辦一切佛法力無畏等真實智
 行入一切法最上自在揔持印門入
 無礙解決定出生大神通智妙境界
 門宣示一切不還轉輪普攝諸乘住
 平等理混入法界無分別性隨諸衆
 生根性意樂開示演說隨知真實決
 定正法破諸魔境以深固法理止息
 一切煩惱見等入無著慧宣說普徧
 廣大迴向善方便智入一切憐平等
 性智以無著加持法門如寶決定宣
 說諸法於無分別非無分別悉入平
 等覺了甚深緣生之法積集無量福
 智妙行佛身語心平等莊嚴隨知一
 切念慧行等無盡慧門以四聖諦理
 顯示聲聞乘法以覺了身心智顯示
 緣覺乘法以得一切智灌頂顯示大
 乘之法入一切法自在理中出生如
 來無邊功德是故如來開示演說施

尔時世尊將說如是廣大甚深決定
法時忽然於此三千大千世界之中
大水充滿猶如大海下至地界上至
大寶莊嚴最勝道場又如劫壞水災
現時一切三千大千世界大水充滿
下至水輪混如一海今此大水亦復
如是然此三千大千世界如是大水
一切充滿其中國土城邑聚落及諸
人民悉無所壞亦無障礙及閻浮提
諸四大洲乃至大海須彌山等欲界
諸天一切宮殿悉無少分損壞障礙
先現如是相已後復於此大水之中
出現俱胝那更多百千廣大蓮花其
花高顯瑠璃為莖帝青為枝閻浮檀
金而為其葉吉祥藏寶以為其鬘馬
瑙為臺真珠交絡一一花有無數俱
胝多百千葉其葉量廣一俱盧舍是
諸蓮花於大寶莊嚴最勝道場中涌
出虛空高一多羅樹一切大衆坐蓮
花上於蓮花中隨其色相放大光明
是光普照十方無量阿僧祇佛刹此
諸光明廣照耀時而此會中一切大

衆歎未曾有合掌恭敬咸作是言今
現如是希有瑞相將非世尊說妙法邪
尔時慈氏菩薩摩訶薩見是廣大神
變事已即於所坐蓮花臺上偏袒右
肩右膝著地合掌向佛恭敬頂禮而
白佛言世尊何故今時先現是相而
止三千大千世界之中大水充滿混
如一海其中復現俱胝那庾多百千
蓮花高顯世尊昔所未聞昔所未見
如是廣大希有神變願佛爲說

佛告慈氏菩薩言慈氏當知下方去
此佛刹過十佛刹不可說俱胝那庾
多百千微塵等數諸佛刹上有世界
名無量功德寶無垢殊妙莊嚴彼土
有佛號海勝持慧遊戲出高神通如
來應供正等正覺今現住彼說法教
化彼有菩薩名曰海意與出過算數
諸大菩薩摩訶薩衆將同來此娑婆
世界瞻禮恭敬供養於我又復於我
所說法中而有所問以是因緣先現
瑞相

尔時尊者舍利子白佛言世尊彼海
意菩薩去此甚遠何故世尊說彼等

薩婆闍以會佛說法邪佛言舍利子
知汝今時於我前聞所說正法海意
一應發心住於彼世界中而能聞我
正法亦須如是舍利子又如汝
能見我身及諸大衆亦復如是舍利
子言希有世尊諸善男子諸善女
神通智力不可思議而彼海意菩薩
若干極遠剎中能以無障礙眼見此
色相無障礙耳聞此音聲世尊若有
聞是諸善菩薩而能不可思議功德
咸知言其誰不發阿耨多羅三藐三
菩提心尊者舍利子作是說時二萬
四千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

今時海意菩薩摩訶薩與彼諸善
數千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心彼諸善男子等海勝持蓮華戲
樂而說法者即於彼時彼諸善
男子等口又無有言善樂之者
今時海意菩薩摩訶薩與彼諸
善男子等共讚歎此世界之妙
大樂無量不可說說不可說

於最高廣蓮花臺上師子座中安詳
而坐餘諸菩薩亦各處于蓮花臺座
下方世界無量無數諸佛剎中復有
無量無數菩薩之衆隨從海意菩薩
而來聽法是時大寶莊嚴最勝道場
中所有十方世界普來集會一切菩
薩摩訶薩衆皆悉處于蓮花臺座周
而充滿殊妙奇特而彼一切諸來大
衆心生歡喜悉得清淨歎未曾有合
掌頂禮彼諸菩薩時海意菩薩以彼
無量功德寶無垢殊妙莊嚴世界之
中諸勝妙花其花名爲無憂適悅愛
樂喜見量廣一俱盧舍花有無數多
百千葉隨其所應供養如來今諸菩
薩一切見者深心無垢宿世善根悉
得增長是諸衆會皆生歡喜悅意愛
樂適悅光明復有妙香此諸勝花於
彼衆會作供養已復雨廣大殊妙花
雨其一一花可七人量徧布充滿大
地莊嚴最勝道場一切大衆悉得離
生喜樂解脫之味空中自然擊種種
鼓鼓出微妙可愛之音一切大衆聞
起悉得解脫妙樂

尔時海意菩薩摩訶薩作如是等供養事已從空而下頭面著地禮世尊足右繞七匝合掌恭敬住立佛前作是白言世尊海勝持慧遊戲出高神通如來問許世尊釋迦牟尼如來少病少惱起居輕利勢力安不得妙樂邪時彼同來一切菩薩悉從空下亦各頭面禮佛足已右繞七匝各各還復本座而坐

尔時此三千界有大梵王名大悲思惟居此梵世此四大洲無憂安隱忽然見是三千大千世界大水充滿混如一海復有俱胝那庖多百千廣大蓮花高顯出現種種勝相及此道場菩薩充滿見是相已即自思惟劫火未然壞相安有大水充滿此復何緣將非如來神變力邪我今宜往問佛世尊此希有相何因何緣時大悲思惟大梵天王作是念已即與六萬八千梵眾隱于梵界恭詣圍繞來詣大寶莊嚴最勝道場佛世尊前住虛空中曲躬合掌頂禮世尊作是白言世尊何故今此三千大千世界大水充

滿混如一海復有俱胝那摩多百千
廣大蓮花高顯而出及諸菩薩大士
皆悉處于蓮花座上而此三千大千
世界一切國土城邑聚落諸人民衆
及閻浮提四大洲等欲界天宮乃至
大海須彌諸山悉無損壞亦無障礙
如是等相甚爲希有此何因緣復何
神力願佛爲說

今時佛告大悲思惟梵天言大梵當
知下方世界有佛刹名無量功德寶
無垢殊妙莊嚴其佛世尊號海勝持
慧游戲出高神通如來彼有菩薩名
曰海意與出過義數諸大菩薩摩訶
薩衆而共來此娑婆世界瞻禮恭敬
供養於我又復於此廣大集會正法
之中而有所問是彼菩薩神通之力
於此世界先現瑞相梵天白佛言世
尊大集會中所有正法今尚說邪佛
言大梵諸佛境界不可思議所有如
來智慧辯才及威神力不應限量汝
或見於如來默然勿謂無說而我常
爲十方世界所來菩薩廣大宣說決
定正法

余時大悲思惟大梵天王復白佛言
世尊佛所說言現神變者海意菩薩
其誰是邪佛言大梵今此會中有大
蓮花廣十由旬花中有臺臺上復有
衆寶莊嚴師子之座座中有一菩薩
大士處于其上身真金色相好端嚴
唯除如來餘諸菩薩所有身相皆能
映攝有無數千菩薩之衆圍繞頂禮
者汝可見不答言已見佛言大梵圖
具如是神通相者即是海意菩薩是
時大悲思惟梵天乃向海意菩薩恭
敬頂禮已即白佛言世尊若有衆生
得聞如是海意菩薩名字之者當知
是人得大善利我於今日聞此菩薩
大士名字得見菩薩如是色相深自
欣慶快得善利梵天復白佛言世尊
此大集會正法當住爲久如邪佛言
大梵今此正法隨佛壽量久近而住
佛涅槃後有諸菩薩於此正法受持
讀誦廣爲化人開示演說何以故大
梵所有過去未來現在世中諸佛善
提從此中出

今時海意菩薩摩訶薩承佛神力普

爲此會一切大衆生歡喜故及爲大
悲思惟大梵天王起信敬故復爲莊
嚴此正法故亦爲顯示已之智慧辯
才力故即時同彼高廣蓮花及師子
座俱涌虛空高七多羅樹乃於空中
說伽陀曰

下方過於塵數刹 有佛刹名功德嚴
彼佛化主現居中 其名海勝神通慧
刹中衆德皆圓具 菩薩依止無所畏
其佛如來說法門 我等聞已能持受
我等故來茲刹土 瞻仰敬禮十力尊
其諸菩薩此所來 佛大牛王各伸問
我今禮此法王已 亦禮無比佛大智
所應供養隨所施 廣伸供養佛正覺
若能觀佛色無色 離受離行亦離識
三種領納此亦無 是中繫白常清淨
若無色相及種好 是爲正觀佛世尊
慧眼清淨照法身 乃見無垢真實義
若法無取亦無捨 二邊無我無我所
安住內入性寂然 止息心外諸所取
有無分別離分別 是心寂默如虛空
即能供養諸世尊 於正法幢善建立
若觀諸法猶如幻 此中施受二皆空

雖知造罪中所無
亦不捨離此諸
而不決定求菩提
又不決定住生死
亦無造者無墜心
遠離造中諸過
一息調心身語心
隨行三業無過
保護煩惱已燒然
利智諸根常寂靜
雖知善惡無所得
不捨眾生住世哉
善惡破戒諸眾生
修持廣大淨戒行
覺了諸法剎那性
亦不爲諸道所壞
已心寂靜若虛空
外觀世間猶如幻
無常不起瞋恚心
解脫又解於身分
堅持忍行佛所說
入空坐禪成菩提
如泡如幻如陽燄
斷盡諸法如水月
如泡如幻如陽燄
了知無壽亦無人
及無摩訶轉迦等
善根衆生終無得
爲利他故求菩提
若無入我者入心
是平等發菩提心
若無入心無所著
乃於外境不生取
如幻如化心所作
於三世中隨順轉
心之所行隨順轉
善惡衆生終無知
心之所行隨順轉
善惡衆生終無知
心之所行隨順轉
善惡衆生終無知
心之所行隨順轉
善惡衆生終無知
心之所行隨順轉

能到所到二俱離

是中無去亦無來

隨諸衆生心所行

所向無住亦無動

雖到彼岸具衆德

亦於衆德無取相

無比釋迦大牛王

是故我今伸頂禮

如日清淨大明曜

能蔽螢光星宿光

又如劫火映諸明

上騰梵世下至地

復如須彌大山王

持地亦持諸山等

釋迦牛王毫相中

最勝光明出三界

十方一切菩薩衆

皆從百佛剎中來

諸佛色相及威光

一切皆生大歡喜

隨諸衆生心意願

如來各各爲開示

我知如來大威神

故從本土來斯剎

佛以一音演說法

隨諸衆生各知解

乃至衆生悉別音

如來普爲隨宜說

一切衆生悉悉別

如塵如沙尚可數

乃至諸佛不可數

量等虛空不可數

虛空不能度其邊

衆生不能窮其數

乃至生死光際中

亦復不能知其限

虛空邊量衆生數

生死光際尚可知

諸佛成定慧境中

畢竟不能知少分

生聖慧成歸命

牛王法主人中尊

妙哉精將衆德嚴

色相邊際無比度

我佛具大威神力

猶知衆生諸信解

見此希有難思尊 頂禮善調諸趣者

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第二

三藏經卷第二海意菩薩所問淨印法門經卷第二

尔時海意菩薩摩訶薩說是伽陀已
從空而下向佛合掌恭敬頂禮前白
佛言世尊我於如來應供正等正覺
今有所問若佛世尊聽許我者我即
當問佛告海意菩薩言善男子恣汝
所問如來應供正等正覺隨有疑者
一一能為宣示演說令心開曉海意
菩薩乃白佛言世尊我先聞有諸善
薩自說淨印三摩地法門若有菩薩
摩訶薩住是三摩地者而能速證阿
耨多羅三藐三菩提菩薩應當云何
獲得如是淨印三摩地門又復以何
行相名為自說云何是淨印何能得
入彼境界門又諸菩薩若得聞是三
摩地已云何速證阿耨多羅三藐三
菩提唯願世尊善為宣說

尔時佛告海意菩薩摩訶薩言善哉
善哉善薩大士今汝所問極為賢善
善男子汝應專一深固作意諦聽諦
受今為汝說若諸菩薩得是自說淨
印三摩地者即能速證阿耨多羅三

類三善提海意菩薩白佛言唯然世
尊願樂欲聞於是海意菩薩受教而
聽佛言海意若有菩薩於諸善根發
勤精進善心具足住正定聚於生死
中能以利根積集諸善爲善知識之
所攝受諸佛威神之所建立因力具
足常當親近諸佛世尊尊重恭敬以
妙香花塗香栴香花鬘衣服繒蓋幢
幡而供養之若復得見諸佛如來具
足相已或聞正法美妙言已或見圓
滿清淨衆已又復得聞無礙之智或
見如來神境智通或見如來調伏衆
生諸變化事或教誡神變或讚歎神
變如是見已於衆生所常以大悲發
阿耨多羅三藐三善提心起大精進
勤求善法於一切智心而不忘失以
相應行清淨初心初心淨已即得清
淨彼三摩地海意譬如種性所出大
摩尼寶善治寶人授其掌中妙巧修
治復加磨瑩乃至其寶得清淨已彼
治寶人即自說言此摩尼寶去除虛
假離諸瑕瑩是爲清淨大摩尼寶諸
有智者共所愛樂海意從菩薩種性

發一切智心寶亦復如是畢竟能成
阿耨多羅三藐三菩提故由彼菩薩
初以宿世善根及現聞善法而用磨
治彼一切智心寶乃至是寶去除意
中諸虛假法遠離過失十方三世諸
佛世尊共所愛樂而彼菩薩乃可自
說獲得淨印三摩地門海意又如清
淨大摩尼寶離九種寶性何等爲九
一者金性二者銀性三者頗胝迦性
四者吠瑠璃性五者馬瑙性六者珊
瑚性七者赤珠性八者鷄薩梨寶性
九者吉祥藏寶性離如是等九種寶
性已乃名悅意清淨光明大摩尼寶
最勝無價轉輪聖王之所受用乃非
餘王而受用之又彼大摩尼寶光明
殊妙亦非餘寶光明等比海意諸善
薩一切智心寶亦復如是而能超越
九種寶性何等爲九一者異生性善
寶性二者隨信行人寶性三者隨法
行人寶性四者無相行寶性五者須
陀洹寶性六者斯陀含寶性七者阿
那含寶性八者阿羅漢寶性九者緣
覺寶性超越如是九寶性已第十乃

名一切諸佛共所加持深心堅固大
悲智慧菩薩如是善治所發一切智
之實時超勝一切聲聞緣覺而能照
明一切眾生相續種子無量又如具
廣大智慧而能各受密治法莊嚴
覺智亦不壞彼摩尼寶能於莊嚴
所莊嚴諸眾生施作福事善莊嚴
隨諸善報者亦復如是而彼所發一
切智之寶容受諸心堪任摧壓罪亦
不壞是摩尼寶能治過失而彼一切
智之寶能爲一切眾生作大饒益
復次摩尼云何及之能普密治一切
善惡諸法謂定善六倍三戒淨十善
樂善之德緣故以清淨心觀現一切
衆生起心隨愛敬是諸衆生何所作
事皆悉善惡心隨轉以一切衆生
諸有善法悉爲成就於心隨轉故於
一切衆生而無揀擇無誑誑故其心
平等無差別故於利益事一心勤行
以自莊嚴即能發於一切善妙功德
心莊嚴善妙心故其心隨轉而一切
衆生隨隨轉心莊嚴諸衆生而無揀
擇故其心平等無差別故於利益事
一心勤行以自莊嚴即能發於一切
善妙功德心莊嚴善妙心故其心隨
轉而一切衆生隨隨轉心莊嚴諸衆
生而無揀擇故其心平等無差別故
於利益事一心勤行以自莊嚴即能
發於一切善妙功德

所不生侮慢故即能謙下常起恭敬
心安定故能離我慢及增上慢無濁
亂故無不清淨心不恃已故能知自
行不毀佞故能護衆生離增上慢故
能親近正法隨授法藥於諸義中能
無解脫是求法者於諸法中初淺次
深漸增廣故能具法欲修無諍行故
即常得法樂遠離非法故能勤求正
法於三寶中常慚愧故能不斷淨信
信業報故於一切善法中如理作意
修正行故於威儀道隱密寂靜心不
高故而常柔軟勤行奢摩佗故能離
掉舉慈善安住故無毀無譽安然不
動故心如山王能離高下諸對礙故
其心如地內意清淨故其心如水無
異想故其心如火無繫著故其心如
風妙無垢故心如虛空勤求出家故
能令睡眠永不喪失身能離故樂修
寂靜之行心能離故常修正法之行
於諸所行不為塵境之所盜故說真
實善言顯昭明成如說能行不為煩
惱所摧伏故心常清淨畢竟無破壞
故能成集淨戒乃至小罪猶懷懼故

即能於戒無缺無壞不爲求天故
於戒不斷純一潔白行故戒無濁染
常能親近善知識故而得開明大善
提道眼清淨故得無礙光耳清淨故
得無礙聲鼻清淨故得無礙香舌清
淨故得無礙味身清淨故得無礙觸
意清淨故得無礙法復次海意菩薩
若欲離貪結者應當常修不淨之觀
欲離瞋結修慈心觀欲離癡結修緣
生觀欲除五蓋善觀五根欲拔諸障
清淨五力欲蠲現起諸煩惱故於出
離道應常清淨修正行故能離貪瞋
癡慢等怖無慳心故能行法施無慍
攝故能行財施大菩提心常堅固故
不樂餘乘之法內心寂靜故能隱密
諸根外境寂靜故善觀諸過失於生
死中常怖畏故不作諸罪心無懈怠
故積集善根而無厭足爲渡四流故
常善修治大乘法船爲令衆生到彼
岸故善作橋梁菩薩常以不懈退心
以諸衆生出生死泥到安隱處海意
菩薩若能具修如是諸行相者即得
圓滿布施之行亦能清淨持戒之行

此為菩薩能善處治所發一切智心寶

余時世尊重說頌曰

先當善戒身語心 防護十種清淨業
慈心觀視諸衆生 一切智心此磨瑩
悲心助發他所作 喜心作法為成辦
捨心不害諸衆生 一切智心此磨瑩
無誑誑故心常正 止罪能修利益事
深心增長諸善根 一切智心此磨瑩
心自在故念正知 善伏心故心調暢
少欲能修頭陀因 一切智心此磨瑩
喜足善行於聖種 後常恭敬於師尊
而能不生輕侮心 我慢邪慢皆遠離
定心不起增上慢 無濁亂故心清淨
不恃已故自了知 不毀他故為他護
親近淨因妙法藥 離增上慢治諸病
希法名為求法人 勤求法乃具法欲
修無諍行名樂法 離非法故能求法
不壞三寶具信心 一切智心此磨瑩
於不善中心懷愧 於諸如來起慚心
慚愧具足護諸根 一切智心此磨瑩
明了業報勝所作 信解不著邊執心
於緣生法不相違 一切智心此磨瑩
善護威儀修正行 心無高故常柔軟

掉舉不生止行修 一切智心此磨瑩
慧善住故無毀譽 安然衆覩如山王
堅固願中無退心 一切智心此磨瑩
苦樂無動心如地 意淨如水滌塵勞
心如火無異想生 心如風行無繫著
心如虛空妙無垢 勤求出家佛眼明
身離能修寂靜心 心離常依正法行
所行常說真實語 如說能行誓願明
清淨不爲深所摧 無破毀故修戒行
於戒無缺亦無壞 小罪能懷大懼心
護戒亦不求生天 戒常潔白無濁染
常能親近善知識 悉爲開明菩提心
無礙光明照世間 斯由獲得清淨眼
智者隨聞種種聲 不生忻樂不生厭
一切聲中表義無 斯由獲得清淨耳
鼻香香味皆如是 身觸意法亦復然
觸等高下想不生 斯由獲得諸根淨
欲離貪染及瞋癡 當修不淨慈心觀
於緣生法復善修 一切智心此磨瑩
若欲除去五種蓋 應當善觀於五根
欲拔諸障之所纏 善住清淨於五力
知出離道除現障 離不深固住深固
於四念處常勤修 正斷神足亦如是

復常增進七覺分 聖八正道亦增修
無貪無瞋怖不生 善護諸根離癡結
無慳能行於法施 不生鄙吝受護心
於財無攝常施佗 彼菩提心此成就
於諸財寶無希取 不捨菩提不求報
爲攝衆生故常行 布施愛語利同事
於菩提心不捨離 亦不愛樂於餘衆
隨觀如來功德門 如須彌山心堅固
內心寂靜省己過 外護佗非不譏毀
諸所作中離瑕疵 怖生死故不造罪
勤行善法無懈怠 嚴淨佛土不疲勞
護法不生減失心 度脫衆生無退墮
常勤修治大法船 濟渡四流生死海
復爲橋梁接衆生 引到涅槃安隱地
拔衆生出深淤泥 致於清潔無畏處
怖畏衆生施慰安 自渡渡佗到彼岸
若於此法善成就 即諸菩薩大無畏
技能常淨菩提心 諸煩惱垢不能染
虛空無垢尚能染 空中鳥跡尚可見
煩惱不染菩提心 自性本來常清淨
復次海意云何是爲菩薩於其所發
一切智心寶堪任摧壓又復何謂摧
壓行相海意若此菩薩於其一切智

或有一切或有破戒不可意人或後諸
惡業盡徒家或覺力所加魔害野望
惡業盡昔回來燒燬擊動浮剎則
心知苦於平時善惡堅固大善樂心
今無所礙亦復不壞度脫一切眾生
大慈濟進亦復不壞動力護持令三
寶體不斷不絕亦復不壞諸佛法中
勤行清淨一切善根亦復不壞為成
辦諸善法願修福行亦復不壞為最
淨滿上故勇力增進亦復不壞為護
三法故不惜身命亦復不壞普為度
脫諸眾生故不棄已樂菩薩若能如
是深心具足起如是意乃能於彼諸
眾生無或過誤惡口謗罵辱毀毀之
者皆應不捨慈悲是受戒為一切衆
生之師決不捨於彼諸眾生以與菩薩
為受戒一切眾生不復不離不害不
惡後世亦應知諸進得第九共攝
大心戒者正念人過不起瞋等障今
善人亦應知此教所攝受戒取者
善人亦應知此教所攝受戒取者
善人亦應知此教所攝受戒取者
善人亦應知此教所攝受戒取者

我大乘法逆生死流世間衆生互相違背我大乘法今諸衆生斷相違故世間衆生瞋恚感我大乘法忍力增強出間衆生互相欺誑我大乘法令諸衆生慧心圓滿又復世間或有衆生周行十方執持器仗隨逐菩薩於諸方處若行若住若坐若卧或有二人發大菩提心者或修布施心者或修持戒忍辱精進禪定智慧心者乃至或聞發一善想心者我當隨於彼彼方處斷割其身節節支解猶如棄棄其屍設遇如是等事悉能堪忍又若世間一切衆生皆起瞋恚巧出惡言罵辱譏毀菩薩尔時於諸衆生不起少分熾動之心所以者何今我此身於無量無數生死之中先際已來徧歷諸趣無所不作或在地獄或在餓鬼畜生等趣乃至今在人趣之中耽味飲食諸欲受用聽受非法艱苦追求邪命資養多種逼迫於己身心虧損身利雖復多所營作不能自利亦不利他是故我今乃至生死後降之卑賤使一切衆生於我身分斷

割支解寧受衆苦我終不捨一切智
心亦復不捨一切衆生亦復不捨諸
善法欲何以故今我此身多種逼惱
苦切殘毀比地獄中所受之苦百分
千分乃至優波尼殺曇分皆不及一
是故我於佛法之中永不捨離亦復
不捨度脫衆生所緣大悲何以故如
佛所說一切善法多諸障難世間衆
生多於不善法中而能營助少能營
助於諸善法是故我今於善法中發
勤精進營助修習非於不善法中而
助其力故我於彼一切衆生瞋恚等
事悉能堪忍若諸衆生隨所起事我
即旋當施所對治若有衆生於我起
瞋加復嫌恨我即施其辱忍之法由
我施彼忍辱法已忍力現故我於彼
所寧捨身命終不起瞋是故菩薩若
如是修即不難得阿耨多羅三藐三
菩提果又復若時或以因緣瞋恚起
時菩薩當念我起斷瞋之法斷法六
何謂若愛樂於身若繫屬身若取著
身如是等法皆悉捨離由能如是棄
捨身故瞋恚不起海意菩薩若於如

是等法能善思惟勤修習者即能堪
任一切衆生之所摧壓於一切智心
不壞不失海意當知堪任摧壓者其
三種一者堪任摧壓於身二者堪任
摧壓於語三者堪任摧壓於心

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說海意菩薩所問津印法門經卷第三

三

譯經三藏教大師釋經梵天師釋經沙門目 華嚴等奉詔譯

復次海意云何是爲菩薩堪任摧壓
於身謂若菩薩或遇身分欲斷壞時
菩薩應當依法觀察餘諸衆生又若
有具善巧方便菩薩即能修行圓滿
六波羅蜜何等行相是爲善巧方便
菩薩圓滿六波羅蜜所謂菩薩或遇
己身欲斷壞時若不惜其身棄捨其
身亦不愛樂此即能修施波羅蜜又
復若遇身欲壞時於一切衆生起大
慈心而不棄捨此即能修戒波羅蜜
又復若遇身欲壞時菩薩爲度一切
衆生故設身斷壞堪任忍受其心不
動忍力發現此即能修忍波羅蜜又
復若遇身欲壞時不捨一切智心發
大精進勇力攝受於生死中起諸善
根此即能修精進波羅蜜又復若遇
身欲壞時於其所發一切智心實而
不棄捨當善伺察大菩提心如伺
察內外寂靜此即能修定波羅蜜又
復若遇身欲壞時菩薩應當伺察其
身猶如草木土石等類悟了己身不

實如幻如實義者諸行無常諸行是苦諸法無我涅槃寂靜若能如是諦察其身此即能修慧波羅蜜如是行相是為菩薩修行圓滿六波羅蜜乃得不退轉於大乘之法此等名為菩薩堪任摧壓於身

復次海意云何是為菩薩堪任摧壓於語謂若菩薩或有人來若虛若實惡言譏毀瞋恚罵辱菩薩今時堪任容受不起瞋恚斷彼怨縛又若有具善巧方便菩薩或遇佗來惡言譏毀罵辱之時菩薩聞已應當修行圓滿六波羅蜜何等行相是為善巧方便菩薩圓滿六波羅蜜所謂菩薩或遇佗來惡言譏毀罵辱之時菩薩聞已即作是念此人先世造怪吝因由如是故怪吝垢染今所發現亦復不曾親近善友是故此人不捨於瞋我今為說斷瞋之法何以故我能信解捨法故不怪吝故亦曾親近諸善知識是故我今護其惡語捨離瞋恚此即能修施波羅蜜又復佗來譏毀罵辱菩薩今時即作是念此人破戒惡

[illegible]

毀罵辱菩薩時即作是念此人執著我相情見有所得境故來於我發毀罵辱今我依法於已起瞋若不起瞋二種之中如實伺察瞋者瞋法皆不可得如理推求若自若他而悉遠離有所得見故能堪任此即能修慧發羅蜜海意如是行相是爲善巧方便菩薩修行圓滿六波羅蜜乃得不退轉於大乘之法此等名爲菩薩堪任摧壓於語

復次海意云何是爲菩薩堪任摧壓於心謂若菩薩遇諸魔來相燒壞時菩薩應當堅固不動大菩提心又復一切邪異之語以有所得有所著相來相燒時亦應如實安住內心於一切智心勿當忘失何以故彼魔有大威力乃至最後變佛形像來現汝前作如是言汝於大乘法中何有力能堪任來捨如是重擔止息所行勤苦情造惡提難得佛法難得於生死中修習多苦今汝大士若欲息其苦者可遠取證齊聞涅槃若諸菩薩或遇魔來以如是相固燒壞時當被如先

堅固之鎧不應棄捨亦當內心無動
無壞若如是者即於無等等心不能
滅沒菩薩今時乃作是念我當決定
誦菩提場我當決定以大智力摧魔
軍已然後取證阿耨多羅三藐三菩
提果我當決定轉妙法輪我當決定
普於三千大千世界說廣大法我當
邀以一切衆生普與法施悉令滿足
一切諸佛以陀心智照明於我一切
賢聖證知我此大菩提心實能堪任
諸所摧壓我不虛誑一切諸佛一切
賢聖一切衆生乃至亦不自爲虛誑
海意若諸菩薩如是修者即能堪任
摧壓於心乃得不退轉於大乘之法
此等行相是爲菩薩於其所發一切
智心寶堪任摧壓若於忍辱波羅蜜
被堅固鎧即於精進波羅蜜而不懈
退若復此二波羅蜜中能圓滿者是
即菩薩摩訶薩於一切智心寶堪任
摧壓

今時世尊重說頌曰

大菩提道心不壞 亦復不壞大悲心
於三寶中善護持 積集佛法亦無失

三十二相八十好

十力莊嚴妙相身

多種修作福智圓

堪任摧壓故無邊

佛土功德無邊量

我願力故悉嚴淨

法寶無上最勝門

我願堅固常守護

多百衆生無邊際

我願普令得度脫

內心不壞利樂因

是故堪任於摧壓

所有十方世界中

乃至無邊衆生界

普盡一切諸衆生

各執器仗來逼惱

作大恐怖生瞋恚

如是期剋而打擲

菩薩爲修功德因

起勇勝心能堪忍

經歷無邊多百劫

從本生死先際來

衆生惡言罵辱時

彼菩薩心無惱害

爲大智故能堪忍

不生忿怒不生瞋

如是摧壓隨了知

故能忍受得清淨

又復普盡諸衆生

各執器仗來加害

於我身分悉支離

乃至段段而破折

菩薩念時心無動

不生少分瞋恚心

大善提意堅固持

堪任摧壓此清淨

菩薩若行若復住

坐卧威儀他所隨

於中伺求或有人

大善提心不捨者

或行布施等諸行

或復發起餘善心

即當斷割彼人身

卽卽支解而離散

菩薩設遇此苦時

亦於此人心生喜

思念無邊百劫來
徧歷諸趣靡不作
地獄鬼畜三塗界
身雖破壞果利無
今我雖得於人身
若比阿鼻地獄中
我寧處彼地獄中
佛及正法與衆生
我觀此身無常法
四界虛假共合成
我若棄捨於此身
彼煩惱毒欲消除
今我此身處世間
爲求身諸安樂緣
我若棄捨於此身
若能解入此思惟
世間衆生多百千
少人能於善法中
故我於諸不善法
我當助修忍辱門
所有十方一切佛
如我所起決定心
彼大威力諸賢聖
我所堪任摧壓因

徧歷諸趣靡不作
乃至今得生人中
爲求佛智身棄捨
無數衆苦常逼迫
此苦百分不及一
忍受其苦經百劫
此三我終不棄捨
刹那謝滅猶如幻
佛說此四如蛇毒
速離身中諸毒害
自佗成佛自然智
多怖畏事生恐怖
因諸所欲飲食等
止息諸緣離諸怖
即能堪任諸摧壓
不善法中常營助
隨應勤力而營助
是中不復助其力
忍辱之言佛所說
一一皆爲證明我
於佛乘中永不壞
亦悉證我堪忍心
是中不作諸過失

如佛所說身語意

此三摧壓有多種

彼彼勇猛悉堪任

如先所說皆不壞

是身具有多種苦

彼一一苦無邊際

於如是苦若堪任

此身摧壓而清淨

若身遭苦而離散

卽卽支解斷壞時

六波羅蜜若圓成

彼善方便大智德

所謂布施及持戒

忍辱精進與禪定

最勝慧等若同修

須臾攝受皆圓滿

或時若能棄捨身

亦復不愛而不惜

念時應當如是修

圓滿布施波羅蜜

若於衆生廣行慈

卽不破毀淨戒行

現證菩提攝受因

圓滿淨戒波羅蜜

其身設欲斷壞時

應當堅固忍辱力

由斯忍力若勤行

圓滿忍辱波羅蜜

精進重擔荷無倦

內心亦復不生厭

身雖破壞力堅持

圓滿精進波羅蜜

其身設欲斷壞時

不念棄捨菩提心

於諸煩惱塵暗中

勤力爲令皆消滅

爲修禪定解脫力

寧當破壞於己身

普令衆生得離塵

圓滿禪定波羅蜜

我觀此身實無我

是身如幻復如電

作者受者二俱無

是中實無有少法

於身艱苦纏縛中

善爲衆生作度脫

則諸戒以白作圖

圖兩脇懸於座右

若於此深固法

方便思惟常善作

戒律無任推敬身

是中不起諸過失

善哉善哉願思言

不善惡以爲難事

問已不生瞋恚心

能定慈心善誦經

美珍道長經通矣

清淨布施成羅網

慈心廣大身運行

清淨持戒成羅網

悲心發見彼對治

清淨忍辱成羅網

數起請進御智本

清淨精進成羅網

於諸義中定其心

清淨禪定成羅網

了不可得諸寶聚

清淨勝慧成羅網

善哉善哉諸慈言已

應當思惟於深法

堪任推登於語言

尤故不著諸過失

殺害百十諸魔衆

邪異外見悉從來

勸多善法乃受脩

善提分法言難得

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

是法甚大難思言

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

善哉善哉善哉善哉

彼一切智心無所領納無所依著亦
無所住不出不入無戲論無分別境
諸分別無所安立當以正智於甚深
法如實伺察何等是為彼甚深法所
謂隨順緣生之法如實覺了無因所
終不斷不常遠離邊見自性無我我
無自性故一切法亦無自性諸法本
來生無所生解了於空信順無相無
礙無求於真實慧無所造作畢竟無
常色如聚沫又如浮泡想如陽燄行
如芭蕉識如幻法諸界無所動諸入
互相生心無所住亦無作意於增上
所作非增上所住於平等法如實覺
了無種種行相等同一味而悉同住
一乘之道修造行智依於勝義以智
了知於義無著彼一切聲悟入非聲
智心一以聲前後際斷故又義二種
等入無二現證諸法不可說我無我
義是甚智畢竟義是集智不扣合義
是滅有為為無為平等悟入是道智
了知於義無所緣是心念與法界非界
性無平等義是法念與心自在義

是四正斷離諸障礙是四神足出生
義是信根無念是精進根無作意是
念根超越戲論是定根無佗信是慧
根所緣無障礙是信力通達諸力是
精進力心止息住是念力無所動轉
是定力於念隨念是慧力於一切法
平等相應是念覺分不出不入是擇
法覺分無我所是精進覺分身心善
住是喜覺分平等覺悟是輕安覺分
離二法是定覺分遠離諸見是捨覺
分一切分別無分別中離諸徧計是
正見一切言聲平等悟入是正思惟
離身心法是正語一切所作悉得輕
安名為正業無高無下是正命若善
不善隨施設已平等而住是正勤於
心所緣平等悟入是正念寂靜安住
妙奢摩佗是正定於見非見而悉清
淨無所生義是無常義本來不生義
是苦義無所行義是無我義止息義
是我滅義善調伏心是布施義住清
涼性是持戒義隨知盡法是忍辱義
於一切法能善波擇是精進義止息
內心是禪定義如實了知諸法無相

是義我一切衆生本來清淨是慈
義長並空等是悲義喜無所得是喜
義一切受行皆悉究竟是捨義一切
諸法是除已來三輪清淨是寂義後
修治以人離義現在清淨是與義
心愛者或善惡於如是等之類無異法
無定無礙離諸文字與虛空等於順
於道者入平等若能如是境界觀察
如實前行而彼善惡即能於其前後
一切智心實察亦不壞滅復如是等
校一切智心而無後悟即於諸法自
在道中乃能現證法意譬如日月各
照自宮於四大洲周徧普照而彼日
月天子亦無所住亦不作是念我能
往諸方更或後不住而為照耀但由
一切光明攝持執力照曜如是法意
徹明普照攝持善惡亦復如是雖於
要道時覺利中廣為眾生作大利益
而不損善惡者無發悟未嘗數起諸有
爲想然彼所作隨應發現
從心出者是若具足轉智善直德決定
不礙靈入慧波羅蜜中如理代察同
心妙位等引公善惡不修觀法信觀

行無障下住等引心若復修觀行者
彼即有慧由有慧故能善觀察何所
觀察所謂觀於諸法實相云何是爲
諸法實相若於諸相而無所行此即
是名爲實相何等是諸法相諸有
所表之諸法相如是表中如實之相
此亦說名諸法實相若復如是一切
了知即能悟達無相無無相何者是
相何者是無相相即是生無相是滅
無無相無無相即無生亦無滅若法
無生亦無滅當即諸法性空來常住
法者無變異如無動實際不變如是
法性此即說名如實解了緣生之法
覺悟諸法實相之相現證實際無二
是名如實不以現量智知得意此即
是名如實覺悟諸法實相無言佛益
覺悟諸法實相之實覺悟諸法實相
是名如實此即覺悟諸法實相是名
如實覺悟諸法實相是名如實覺悟
諸法實相是名如實覺悟諸法實相

法華指掌疏卷之五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第四

此經經藏教義甚深微妙不可思議也

今時世尊重說頌曰

菩薩若聞菩提心 乃能貫穿一切法
即此所有貫穿智 於諸法中無所著
雖復了知甚深法 菩薩於中不生怖
而亦不起恐怖心 彼能獲得最勝道
諸法若因若所緣 如實覺了緣生法
有慧隨順諸法生 而實不執於邊見
諸法若斷若常中 智者不生於著礙
覺了中際亦復然 是故實際不思議
若法自性本無我 是中我亦無自性
諸法無性亦復然 本來不生皆空寂
諸法無生亦無起 空無所取常清淨
遠離戲論無相門 一切皆與虛空等
無心亦復無求願 遠離一切諸欲貪
現觀諸色自性中 其猶聚沫知無實
受如浮泡暫起滅 想如陽燄妄相生
行如芭蕉中不堅 識如幻法非久固
所有四界性無動 與彼虛空界同等
內外諸入亦復然 境互相生而冥默
應知心法不在內 亦非於外有所得
意法無我亦復然 是中諸識皆無住

彼一切法無作意 而亦遠離於我相
於一切法平等中 如實覺了於正性
法本一味無異性 一道一乘皆同等
道智如實若了知 此義顯示於勝義
智者於義能悟入 觀聲非聲能覺了
世間所有一切聲 前際後際二俱斷
若文若義雖善解 於中了知無二法
解此不可說義門 即能現證真實性
諸法不生是苦智 諸法平等是集智
諸法盡義是滅智 諸法無為是道智
於彼身受心法中 如理隨觀一一法
無念復無作意行 此說是為四念處
若觀法界非界性 平等正盡而平等
無斷之斷正法門 此說是為四正斷
於心若得大自在 此說是為四神足
超越一切有善心 此即是名為信根
若於一切法寂靜 此說名為精進根
無念之念正法門 此說是名為念根
若了諸法無作意 此說是名為定根
超越諸法戲論門 此說是名為慧根
若法不起於他信 即能獲得真實智
於心亦無所覺知 此名信力精進力
若了無生無滅智 此即是名為念力

寂定於心無所行

此即定力得成就

非有非離於分別

此即是名為慧力

諸法義中實覺知

此說是為七覺分

於法平等無差別

此說是名為正見

無二法中如實觀

無生是觀諸正道

無生是為無常義

無起是名為苦義

無行是名無我義

止息句是寂靜義

調伏心即是布施

寂靜心即是持戒

盡法隨向是忍門

正慧伺察名精進

畢竟寂止是禪定

如實了知是為慧

衆生本來清淨心

了知此說名為慈

與虛空等名為悲

清淨適悅是為喜

一切所緣無住心

此說是名為捨行

若復三輪得清淨

即能了知一切法

如是貫穿諸法門

而復永斷諸見執

此中所有定及慧

即此二法能貫穿

徧入無量境界門

此說是名正法智

今時世尊復告海意菩薩摩訶薩言

海意若菩薩得如是淨徧淨已於一

切衆生所起無虛假意若為衆生之

所摧壓不生逼惱及諸障礙得善覺

了智得決定慧而被菩薩即能於此

自說淨印三摩地根本無住中住云

何是爲安住三摩地根本謂於一切
衆生無障礙故起大悲故若得一切
衆生常所恭敬心亦不高若不恭敬
心亦不下由是之故即法無所起亦
不生慢心是故乃能隨住諸法不住
癡法能生法智普徧皆得智爲先導
身業具足智爲先導言語業具足智爲
先導意業具足若身語意諸所作業
一切皆以智爲先導菩薩即能隨智
而轉云何是菩薩智爲先導身業具
足謂若衆生應見色身而可化度及
調伏者菩薩即當現威儀相令彼衆
生心得調伏菩薩雖復如是現相然
無發悟亦無分別若或菩薩身起過
失愛著於身身起異相身行屈曲身
有動亂身生計度若如是者而彼菩
薩諸有過失集現其前如斷多羅樹
心而於諸法後不復生又若菩薩身
得清淨一切勝相莊嚴其身手足柔
軟殊妙可愛成福生身諸根無劣身
分圓滿菩薩雖具如是莊嚴之身然
於色相亦不驕恃身雖嚴好而不生
於和合之想菩薩若見一切衆生種

攝受一切眾生。破壞者菩薩。爾時不起慢心。爲不法故。謙下恭敬。所以者何。若自身法性。與一切眾生身之法性。皆是一法。心於智慧菩薩。於身及身法。生起了一知。已即得法身。不受分段身。何名法身。謂以禪定而爲體。最勝分。與食菩薩。爲欲顯世間故。懸衆生故。示現受彼世間之食。不爲身支。治瘡。劣故。善障。但於法身。以其法命。而爲智慧。實非假。此開段食所實。何名法命。謂所食。夢不從因緣所造。作故。不越聖行。何名聖行。所謂無貪。無瞋。無癡。離諸煩惱。隨所施設。密護於戒。是名聖行。菩薩由此智慧。先導身業。具足故。獲諸智通。練力成就。以無發悟心。於一切佛刹中。普爲現身。隨諸佛刹。一一眾生。應見菩薩。色相光明。莊嚴。身如摩尼。即任無所發。應無分別中。具足光明。莊嚴身相。於其身中。放大光明。是光普照。無量無數。諸佛刹土。一切地獄。衆趣。衆生。蒙光顯耀。悉得六樂。由是樂故。樂觸現前行。變現一切衆生。煩惱。燒然。皆悉止息。咸得。

清淨身心調暢彼諸衆生得調暢故
善作佛事海意如是等法名爲菩薩
智爲先導身業具足

復次海意何名菩薩智爲先導語業
是名謂若菩薩凡出語言而常遠離
語中一切麤惡過失海意何名語中
麤惡過失所謂菩薩常當遠離六十
四種語之過失何等六十四一者菩
薩無麤惡語二者無濁亂語三者無
壞亂語四者無衰弱聲語五者無
極高聲語六者無極下聲語七者無
猛惡聲語八者無堅硬語九者無謔
訔語十者無逼惱語十一者無離散
語十二者無燒然語十三者無迷惑
語十四者無怨恨語十五者無密切
語十六者無深著語十七者無呻吟
語十八者無重雜語十九者無震吼聲
語二十者無熾盛語二十一者無張
顯語二十二者無不知時語二十三
者無貪隨卑語二十四者無瞋障礙
語二十五者無癡狂亂語二十六者
無驚怖語二十七者無慢執語二十
八者無作破壞語二十九者無曲曲

語三十者無高慢語三十一者無離慢卑下語三十二者無隨愛覆藏語三十三者無非愛訐露語三十四者無不實說語三十五者無缺失語三十六者無虛妄語三十七者無鬪亂語三十八者無兩舌語三十九者無惡口語四十者無綺語四十一者無破朋友語四十二者無極利語四十三者無極柔軟語四十四者無凡俗語四十五者無不藏護語四十六者無放多語四十七者無瞋害語四十八者無鬭諍語四十九者無賤劣語五十者無動亂語五十一者無輕浮語五十二者無面議語五十三者無戲劇語五十四者無歌音語五十五者無非法語五十六者無離間語五十七者無自讚語五十八者無毀佗語五十九者無侮翫語六十者無欺動語六十一者無違背佛法傳語六十二者無毀謗賢聖語六十三者無非理作證語六十四者無一切麁惡過失等語海意如是六十四種語中過失菩薩九所發言皆悉遠離即得

語業清淨凡所發言皆說無聞斷語
說如實語說正真語說誠諦分位語
說隨諦轉語隨入一切衆生語言知
一切衆生意樂令諸衆生皆生歡喜
照明一切衆生根性息諸煩惱住佛
威神任持正法所發語言分明顯了
美妙可愛離諸過失皆由福行之所
成故不生於貪攝功德語不生於瞋
深無源底不生於癡十方世界施設
語言非無義利隨往一切處皆無作
相海意此爲菩薩智爲先導正語業具足
復次海意何名菩薩智爲先導意業
具足所謂菩薩刹那於一心中攝入
一切衆生心行皆悉明了住三摩地
多中現諸威儀事然亦不起彼三摩
地一切魔衆悉不能知菩薩心業徧
入一切聲聞緣覺之心彼亦不知而
是菩薩終不生心自害害他亦不俱
害非心意所表無少法中而生障礙
於一切法中起智了知由彼心意無
表了故即無所了知不受而受未具
佛法亦不滅受而爲取證海意此名
菩薩智爲先導意業具足海意如是

等法是為菩薩安住自說淨印三摩地根本此根本者謂即菩薩身語意業皆以智為先導由其三業智先導故即能獲得自說淨印三摩地法海意當知有十種法此三摩地名為自說何等為十一者初發起行名為自說深心清淨故二者菩薩之行名為自說六波羅蜜多清淨故三者顯示繫白之行名為自說一切善法清淨故四者相好圓滿之行名為自說無礙福行清淨故五者得辯才行名為自說隨聞法行善令佗得清淨故六者念定不散亂智名為自說遠離一切麤重蓋障現起煩惱清淨故七者菩提分法智名為自說不放逸清淨故八者未示奢摩他毗鉢舍那智名為自說心意識清淨故九者十地次第之智名為自說一切對治建立法中超越障礙悉清淨故十者大菩提場莊嚴之智名為自說斷一切不善法集一切善法清淨故海意具是十種法故此三摩地名為自說海意當知復有二十種法此三摩地名為淨

印何等二十一者內淨名為淨印我所清淨故二者外淨名為淨印我所清淨故三者身淨名為淨印一切見中為淨印本來清淨故五者於一切法平等覺了清淨名為淨印一昧清淨故六者空無相無願清淨名為淨印一切解脫清淨故七者虛空清淨名為淨印畢竟清淨故八者衆生界法界清淨名為淨印離諸所作故九者現所見清淨名為淨印自智通清淨故十者日輪光明清淨名為淨印常照曜清淨故十一者三世無礙知見清淨名為淨印離諸障礙清淨故十二者表了門清淨名為淨印識智無住清淨故十三者無為清淨名為淨印有為自性清淨故十四者了知緣生清淨名為淨印善觀緣法故十五者隨證力無所畏佛法清淨名為淨印無能敵實智清淨故十六者了知佛法相清淨名為淨印先業清淨故十七者大慈大悲清淨名為淨印不捨衆生清淨故十八者降伏諸魔外

第一編 第一章 總論

一、看破一切煩惱，習禪名爲

卷之六

卷之六

[illegible][illegible]

卷之四 雜著

人爲之者亦多也

[illegible]

一書卷之三十六

與樹林化學技術

蘇軾詩集卷之六

此乃本館所刊之第一冊也

[illegible][illegible]

卷之四

[illegible][illegible]

一	二
三	四
五	六
七	八
九	十
十一	十二
十三	十四
十五	十六
十七	十八
十九	二十
二十一	二十二
二十三	二十四
二十五	二十六
二十七	二十八
二十九	三十
三十一	三十二
三十三	三十四
三十五	三十六
三十七	三十八
三十九	四十
四十一	四十二
四十三	四十四
四十五	四十六
四十七	四十八
四十九	五十
五十一	五十二
五十三	五十四
五十五	五十六
五十七	五十八
五十九	六十
六十一	六十二
六十三	六十四
六十五	六十六
六十七	六十八
六十九	七十
七十一	七十二
七十三	七十四
七十五	七十六
七十七	七十八
七十九	八十
八十一	八十二
八十三	八十四
八十五	八十六
八十七	八十八
八十九	九十
九十一	九十二
九十三	九十四
九十五	九十六
九十七	九十八
九十九	一百

卷之十

卷之六

宋史紀事本末卷之六

淨印三摩地已後獲如是八種不共
大神通相而能出生無量功德之事
一切悉同此三摩地神通威力

華嚴經疏鈔卷第四

淨印三摩地已後獲如是八種不共

大神通

佛說海雲菩薩所問淨印法門經卷第五

西晉涼州刺史張芝大德譯 南齊書 卷第五 護法等奉詔譯

今時世尊重說頌曰

此法清淨復明亮	本無和合與空等
無住無滅無起生	是印隨攝於佛印
住彼根本得總持	長時修習慈悲行
若於若慢世所行	平等慧中無喜恚
等智隨住於法性	不住羶暗及癡法
雖住智中無得心	安止等智常清淨
智常覺了身所作	以諸智行利世間
衆生若見清淨身	皆得離塵勝佛智
威儀善戒無散亂	有無分別中隨行
身諸過失雖無邊	本來不生無所斷
彼獲莊嚴妙相身	手足柔軟福嚴具
清淨圓滿諸根身	不恃色相智所作
若見貧賤苦衆生	謙下尊敬而不慢
尊奉如法持戒人	從彼聞法得聖道
實知自他身法性	知諸衆生實性身
獲得無勝妙法身	不受分段身離染
常受定中禪悅食	不以段食益威光
順世衣食非力資	法命滋養成甘露
常獲聖行善寂靜	解脫貪瞋癡染聚
密護戒學無順違	寧捨已身不造罪

神力能往俱胝刹

隨應現身而說法

世間廣觀妙相身

彼皆獲得身高勝

身放光明妙清淨

廣照無邊諸刹土

光照福勝轉觸生

衆生悉除煩惱害

地獄衆生常受苦

蒙光照觸得快樂

身意調暢隨楚停

由斯得離地獄苦

如是及餘諸身業

隨智無邊善殊妙

能開佛事調伏門

菩薩身業此清淨

語言妙音淨悅意

天人世間聞皆喜

凡所說法果不虛

此法能成甘露戒

語言隨墮語過失

清淨福智善能斷

衆生語業及音聲

普令同等皆歡喜

相續平等真實說

言無濁亂皆如實

凡所說言誠實行

智隨諦轉善清淨

語言甘美食止息

攝功德語眼解脫

甚深無底斷除凝

於千刹中作善刹

此所說言無分別

不假勤力隨解脫

應衆生根歡喜生

此智所作語清淨

善修意業常無障

一刹那心世悉知

不起滅定現威儀

魔不能知菩薩意

聲聞緣覺不能測

菩薩甚深心意還

不生自他損害心

無高無凝智平等

等進進世善覺知

無受無思無伺察

不入滅定證樂門

無邊辯才認持具

聞法所行智常住

念定無亂住等引

清淨諸障煩惱除

極微瑕穢悉不見

菩提分法無邊量

悉能普攝離放逸

智常隨住止觀中

十地次第今成證

乃至道樹成智果

若具十種法清淨

菩薩得定名自說

現修諸行淨圓滿

一切善道淨勝上

隨諸地位淨諸度

一切善法超勝高

相好殊妙圓福果

坐菩提場善畢竟

深法勝怨悉能斷

積諸善法等須彌

不思議光淨成就

得是三摩地獲福

具二十法名淨印

如日光明照世間

證大菩提佛勝智

菩薩當坐道樹已

得八不共神通相

能於百佛刹土中

廣作利樂世間事

諸佛皆來施無畏

讚言勇猛汝最勝

悉能已伏諸魔軍

證佛菩提勝無上

獲此身心勝功德

決定能成此佛印

此功德門若欲修

當於菩提心堅勇

今時世尊復告海意菩薩摩訶薩言

海意少是緣故若諸菩薩欲得如是

自說淨印三摩地法門及自說無垢

慧者當住二種之心一者無濁亂心

二者無淨穢心無濁亂心者謂心自
性清淨明亮而不容受客塵煩惱法
性常住本自光明一切作意無所積
集無塵故離貪無分別故離瞋無我
故離癡清淨徧淨畢竟無垢自在光
明如所解脫一切法亦然隨住真如
平等故如所解脫一切法亦然隨住
法界平等故如所解脫一切法亦然
隨住實際平等故如所解脫一切法
亦然隨住空平等隨住無相無願無
造無作無生無起諸平等故如所解
脫有爲法亦然隨住無爲法平等故
即此隨住平等之法無集無散非習
所知此說名爲無濁亂心即以此法
爲陀衆生及餘補特伽羅顯明開示
於自他法不起動亂之想此即是爲
無淨穢心海意具足無濁亂心無淨
穢心者即能獲得自說淨三摩地門
尔時海意菩薩白佛言世尊此三摩
地而極甚深佛言不得涯底故海意
又言世尊此三摩地而極難見佛言
離二法故又言世尊此三摩地極難
覺了佛言無我我所故又言世尊此

三摩地而極難知佛言識智二法

淨如鏡又言世尊此三摩地而無濁

亂佛言得無礙解脫故又言世尊此

三摩地而微妙佛言難證難入

又言此三摩地而微細難入

得金剛智故又言此三摩地而

而不收壞佛言先後不放壞之

要此三摩地意解所著佛言一切有

事隨起隨滅又言此三摩地而

大光明佛言難證難入言此三摩地

此三摩地而難證難入言此三摩地

故又言此三摩地此三摩地而難證

難入言此三摩地此三摩地而難證

難入言此三摩地此三摩地而難證

難入言此三摩地此三摩地而難證

難入言此三摩地此三摩地而難證

難入言此三摩地此三摩地而難證

難入言此三摩地此三摩地而難證

難入言此三摩地此三摩地而難證

難入言此三摩地此三摩地而難證

難入言此三摩地此三摩地而難證

難入言此三摩地此三摩地而難證

難入言此三摩地此三摩地而難證

三摩地者應當被於諸法平等即曹莊嚴何以故海意隨有所滅即有所起又復海意識種子是有爲無表種子是有爲爲此三摩地非眼識所知非意識所知此三摩地不可表了應知無知亦非無知此三摩地無表了相於一切法平等覺了故此三摩地三佛陀又復海意我不見有法是染相故成等正覺亦不見有法又淨相故成等正覺若有相是染即彼相是淨所謂自性清淨相故若彼三性清淨相者即是無相若其無相相無行相若無行相即無少法而可灭了由無表故即一切法無所了知而無表是表及無所表故是中即無三性清淨若無文字可表顯者即所謂三摩地即所謂無作即此無作亦非無作是故此說名三摩地所言無作義復云何無作者謂更不諸行造作以無少法可造作故是故此說名爲無作復何名爲

無現前行謂無身現前行語現前行
心現前行故此說名無現前行若無
現前行彼即無爲若其無爲即無生
無滅亦無處所即此無生無滅無處
所法亦復無處何名無處所謂現前
諸行無處是故此說名爲無處所以
者何所謂識不住色中不住受想行
中若識無所住即是正智而彼正智
即智無領納若智無領納即無增上
意樂若無增上意樂即無諍論若無
諍論即無動亂若無動亂即無逼惱
若無逼惱即無燒然若無燒然即得
止息若得止息即住徧寂若住徧寂
即住近寂若住近寂此即名爲得大
寂默是故前言智無領納是佛所說
海意此法甚深難見難解若有得聞
如是之法生信解者是人所有的一切
顛倒煩惱執著纏縛等法悉得解脫
即能任持過去未來現在諸佛世尊
法藏爲大導師開示一切衆生無量
正道爲大醫王善療衆生一切無相
煩惱之病是爲能以廣大供養普供
如來不久當得自說淨印三摩地門

所作決定於此大乘法中能善積集
爲大法船而能濟渡無量衆生出生
死海爲大正士降伏諸魔永不復隨
魔境中語

尔時海意菩薩白佛言世尊菩薩云
何而能降伏一切魔怨佛言海意若
菩薩以無所爲心能於一切言攝受
者而彼菩薩即能降伏一切魔怨又
若菩薩以無所爲心於彼一切所緣
相中能發起者而彼菩薩即能降伏
一切魔怨海意當知魔有四種何等
爲四一者蘊魔二者煩惱魔三者死
魔四者天魔若或伺察幻法即能降
蘊魔安住空法能降煩惱魔伺察無
生無起之法能降死魔俱時依止一
切意法趣向滅道能降天魔又復知
苦能降蘊魔斷集能降煩惱之魔證
滅能降死魔修道能降天魔又復伺
察諸行是苦能降蘊魔伺察諸行無
常能降煩惱魔伺察諸法無我能降
死魔伺察涅槃寂靜能降天魔又復
菩薩止斷煩惱而不忘失又善從
心行於布施即能攝伏諸魔若菩薩

不惜其身亦不繫著行布施已而能
迴向於一切智即能攝伏煩惱之魔
若等薩能念財富無常我當與彼一
切共用真實施與如是施已而能迴
向於一切智即能攝伏死魔若菩薩
於一切衆生所而不越失大悲之心
以解脫慧普攝衆生行布施已而能
迴向於一切智如是即能攝伏天魔

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說海意菩薩所問淨印清門經卷第六

吳郡三藏法師支那譯

復次海意若菩薩雖生諸起無所怖
望善護戒行即能降蘊魔若我見無
依止善護戒行能降煩惱魔若以淨
戒令諸衆生出離老死自護戒行能
降死魔若起是念我令一切毀禁衆
生皆悉安住聖淨戒中自護戒行能
降天魔又復菩薩於我無所得修行
忍辱能降蘊魔於衆生無所得修行
忍辱能降煩惱魔於生死無所得修
行忍辱能降死魔於涅槃無所得修
行忍辱能降天魔又復菩薩身寂靜
故發起精進能越蘊魔心寂靜故發
起精進能越煩惱魔了達無生無起
故發起精進能越死魔於生死中未
嘗懈倦成熟衆生攝受正法發起精
進能越天魔又復菩薩蘊無依止而
修於定能越蘊魔界無依止而修於
定能越煩惱魔處無依止而修於定
能越死魔於餘禪支亦悉一一迴向
菩提能越天魔又復菩薩能以正慧
善知諸蘊能降蘊魔善知諸界能降

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

然。此等實際。亦不取證。能降天魔。

人。總持諸法。空即彼諸魔。何不。

以諸法。無相。無因。魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

云云。此等諸人。能降死魔。惡魔。

彼鏡不為壞我亦不壞衆生不壞壽
者上大養者補特伽羅意生等類若
或依止我人衆生壽者補特伽羅等
見即有所著是故我今諸所依止而
悉棄捨何依止耶謂於蘊處界中顛
倒世止何所顛倒以諸衆生於無常
中而生常想苦生樂想無我我想不
淨淨想善惡若能正知彼想即為如
應說其法要云何正知想邪謂若無
受無取即能正知何以故此若不受
彼即不取此若不取彼亦不受若如
是者即無礙時能正知想海意善薩
白佛言世尊慈云何知或過去耶未
來邪現在邪佛言非過去未來現在
所以者何過去想已盡未來想未至
現在想無住是故當知於三世中想
無所得如是乃能正知於想出正知
想時乃能清淨善薩一切所行之行
已就了知一切衆生種種之行海意
善薩不能清淨善薩之行即不能
知衆生之行若復能知衆生諸行乃
能清淨善薩之行如是了知衆生行
故即為衆生如應說法乃能隨諸衆

生心轉所應示現而悉能知海意當
知或有衆生貪意中行瞋有瞋意中
行貪有癡意中行瞋有癡意中行貪
有貪意中行癡有瞋意中行癡有瞋
癡意中行貪有癡貪意中行瞋又有
衆生假現於貪而取於瞋假現於瞋
而取於貪假現於瞋而取於癡假現
於癡而取於瞋假現於癡而取於貪
假現於貪而取於癡假現貪瞋而取
於癡假現瞋癡而取於貪假現癡貪
而取於瞋又有衆生先貪後瞋先瞋後
貪先瞋後癡先癡後瞋先癡後貪先貪
後癡先貪瞋後癡先瞋癡後貪先癡貪
後瞋先癡瞋後貪又有衆生於色起貪
於聲起瞋於聲起貪於色起瞋於香
起貪於味起瞋於味起貪於香起瞋
於觸起貪於法起瞋於法起貪於觸
起瞋又有衆生因離色故而得調伏
不因離聲有離聲故而得調伏不因
離色有離香故而得調伏不因離味
有離味故而得調伏不因離香有離
觸故而得調伏不因離法有離法故
而得調伏不因離觸又有衆生因身

離故而得調伏不因心離因心離故
而得調伏不因身離有亦因身離亦
因心離而得調伏有不因身離不因
心離而得調伏又有眾生因無常聲
而得調伏不因苦無我寂靜等聲有
因苦聲不因無常無我寂靜之聲有
因無我聲不因無常苦寂靜聲有因
寂靜聲不因無常苦無我之聲又有
眾生有因說法神變而得調伏不因
教誡神變有因教誡神變而得調伏
不因說法神變有因神境神變而得
調伏不因說法教誡神變又有眾生
因說法神變故而生信解有因教誡
神變故而得遠慮有因神境神變故
而得解脫又有眾生利根勤行鈍根
解脫有鈍根勤行利根解脫有鈍根
勤行鈍根解脫有利根勤行利根解
脫又有眾生由因得解脫亦不由緣
有由緣得解脫而不由因有亦由因
亦由緣故而得解脫有不因因不由
緣故而得解脫又有眾生因內觀過
失故而得解脫不因外觀有因外觀
過失而得解脫不因內觀有亦因內

然亦因外觀諸過失故而得解脫有
 不因內觀不因外觀諸過失故而得
 解脫又有眾生修行於樂成證解脫
 不因於苦有因於苦不因於樂有亦
 因苦亦因於樂有不因樂亦不因苦
 又有眾生因善發相而得調伏因安
 止相而得調伏因降伏相而得調伏
 因善攝相而得調伏有因善相而得
 調伏有因不善相而得調伏有因瞋
 相而得調伏有因三相而得調伏有
 因客緩相而得調伏有因緣生法而
 得調伏有因隨順行而得調伏有因
 默然行而得解脫有因差別行而得
 解脫有因念處法聲有因正斷聲有
 因神足聲有因根聲有因力聲有因
 覺支聲有因正道聲有因奢摩他聲
 有因此餘舍那聲有因四聖諦聲而
 得解脫海意此如是等不可思議眾
 生所行不可思議眾生心意不可思
 議眾生境界若菩薩入不思議智入
 一切能徧入一切眾生不可思議境
 界海意譬如有人周徧四方以繩為
 網是人念以因緣入其網中此人首

欲解除其網而以此人善呪力故其網後時爲呪力所加而悉斷壞是人隨意得出無礙菩薩亦復如是由具善巧方便故遍入一切衆生心意入已即能以般若波羅蜜多明呪之力普斷一切衆生煩惱纏縛菩薩然亦不證佛智普爲一切衆生現起施作一切佛事

尔時尊者舍利子前白佛言希有世尊所有無量衆生心行乃至不思議佛智又復甚奇世尊若新發意菩薩或聞說此無量衆生心行無量佛智聞已豈非生驚怖邪佛言舍利子於汝意云何譬如新生師子之子聞師子吼可驚怖不舍刹子言不也世尊佛言舍利子新發意菩薩亦復如是聞佛如來師子吼已不生驚怖聞說無量衆生心行亦無恐畏舍利子又如小火光明於彼一切草木不生驚怖火亦不作是念我無力能燒諸草木新發意菩薩亦復如是智慧光明雖復甚少而於一切衆生所有煩惱不生驚怖菩薩亦不作是念我不能

師者可知是為善巧方便菩薩舍利
子又如蛇毒凡所傷救而無助伴新
發惡毒陸亦復如是修集菩提分法
時亦復單已而無助伴但自修集菩
提分法一如登人不能勝級而不自
喻廣七九明一切煩惱亦復如是不
能勝級等義慧光又如除毒之藥狀
雖三心而能解除廣大之毒菩薩亦
復如是智慧之藥雖復至小而能息
滅諸煩惱毒又如入陸一味之雨隨
所墮處而皆有至以成種種味菩薩亦
復如是智慧一味解脫之智隨諸眾
生種種根性種種說法而各有異又
如諸藥類出地而開或藏一切餘
諸藥皆能入地出現世間亦復如
之或藏一切藥皆能覺又如轉輪聖
王或藏一切王或藏一切王皆能歸向菩
提或藏一切王復如是菩薩入菩提
一切世間天人阿修羅等各各頂
受而悉歸向又如薄福眾生雖遇寶
而無所獲不種善根諸眾生等亦
復如是雖發菩提心而無所成又如
如閻若無甘蔗種子即不能生於甜

味菩薩亦復如是若無大菩提心種子即不能成就阿耨多羅三藐三菩提果

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第七

釋迦牟尼佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第七

復次佛告舍利子言譬如耆婆盛王
普觀大地一切草木無非是藥修行
般若波羅蜜多菩薩亦復如是觀一
切法無非菩提又舍利子譬如羅睺
阿修羅王雖有勢力不能於其日月
道中而為障礙一切魔眾亦復如是
雖有勢力不能於其勤行精進菩薩
所修菩提道中而為障礙又舍利子
譬如色界諸天子眾所有宮殿依空
而住修甚深行諸菩薩眾亦復如是
猶如虛空平等無礙諸法亦然與虛
空等如是乃得阿耨多羅三藐三菩
提果又舍利子譬如世間諸有器用
既成就已隨彼大小空量現中然彼
虛空不增不減菩薩亦復如是修諸
善力得成熟已隨其深淺能受佛法
然彼佛法不增不減又舍利子譬如
力士極盡其力舉箭射空終不能至
虛空邊際菩薩亦復如是盡其信力
於佛法中而生信解然不能得佛法
邊際又舍利子如世間器未成熟時

即不能得器用之名菩薩亦復如是
菩提善根未成熟時即不能得波羅
蜜名又舍利子如人得見轉輪聖王
已不復樂見諸小國王菩薩亦復如
是得見如來大法王已不復樂見諸
聲聞緣覺又舍利子譬如牛跡水中
而不能出一切珍寶聲聞戒中亦復
如是不能出生佛法僧寶又舍利子
譬如大海乃能出生諸妙珍寶菩薩
亦復如是聞戒海中而能出生佛法
僧寶又舍利子譬如新生太子不名
爲王非不名王初發心菩薩亦復如
是不名爲佛非不名佛又舍利子譬
如世間未經治瑩摩尼之寶人不愛
樂初發心菩薩雖復說法未得無畏
亦復如是又舍利子如摩尼寶經治
瑩者清淨明亮人所愛樂具修勝行
菩薩亦復如是獲得無畏而善說法
一切衆生皆生忻樂又舍利子如江
湖中所出小寶亦不可輕何以故是
寶雖小若在房舍或復閭中能以光
明普徧照耀初發心菩薩亦復如是
勿生輕慢何以故而是菩薩得菩提

已能於一切佛刹土中普放光明廣大照耀又舍利子譬如無價大摩尼寶最極殊妙離諸塵垢不迴轉菩薩亦復如是離諸慢心又舍利子譬如世間穀稼成熟實穗垂耜菩薩亦復如是所修善法得圓滿已於諸衆生謙下無礙又舍利子譬如世間劫火欬起而此大地一切草木燒盡無餘菩薩亦復如是智火若然一切煩惱種子習氣悉焚無餘既滅盡已然後乃證阿耨多羅三藐三菩提果又舍利子譬如如有火若小若大燒三千大千世界而虛空性本自如如是菩薩亦復如是若有菩薩成正覺若無菩薩成正覺正覺而一切法自性如是舍利子如是等諸有譬喻如來所說而能攝受諸菩薩衆若有菩薩聞此說已生勝解者而能於彼一切喻中悉得成就當佛說是見邊法時會中有二萬四千人發菩提心

今時世尊重說頌曰

難得最上佛菩提 深妙無垢無所有
若人於此欲圓成 是中勿當生疑惑

其心無雜無假

真實光明普照耀

其心無雜妙印中

此佛菩提能觀見

心自性淨而明亮

前際後際亦復然

其心無雜意平時

應當勿離深固意

其心無雜受喜

諸法自在無主宰

其心無雜證深教

如空如夢無自恃

其心無雜無餘業

非福非之非分別

其心無雜無煩惱

諸人皆謂其無礙

其心無雜不可說

非善非惡不可說

其心無雜不可知

非有非無不可知

其心無雜不可得

非有非無不可得

其心無雜不可見

非有非無不可見

其心無雜不可聞

非有非無不可聞

其心無雜不可覺

非有非無不可覺

其心無雜不可知

非有非無不可知

其心無雜不可得

非有非無不可得

其心無雜不可見

非有非無不可見

其心無雜不可聞

非有非無不可聞

其心無雜不可覺

非有非無不可覺

其心無雜不可知

非有非無不可知

其心無雜不可得

非有非無不可得

其心無雜不可見

非有非無不可見

其心無雜不可聞

非有非無不可聞

大智云：知諸行中 隨所宣說無間斷
或有衆生多貪染 或復多瞋恚了知
見頭煩惱逼迫時 彼癡性中起諸害
如是世間種種行 菩薩隨了而能入
不結此緣及緣成 隨其所言爲宣說
譬如同編置繩網 大智持明者善知
善編能破諸網已 隨意所觀出無礙
菩薩勇智亦如是 出開心意悉能入
善使令諸煩惱除 同偏所行無覆障
如日照光無援助 蛇毒亦無於等侶
師子振吼亦復然 菩薩所修無助伴
菩薩軍已而無二 獲集最上諸佛法
精進勢力密具圓 摧滅世間諸煩惱
譬如有人得乾薪 隨處增長其勢力
等獲智慧與慧光明 悉能照破諸煩惱
今諸世尊受告海衆善應應前薩言
若諸善人發菩提心精進常所堅固勤行
樂欲於大精進無有休息而諸善慧
即於阿耨多羅三藐三菩提不爲難
得何以故海意由精進故乃得菩提
若懈怠者於佛菩提遠中復遠無懈
怠者能行布施無懈怠者而能持戒
無懈怠者能起精進無懈怠者能修

禪定無懈怠者能集智慧無懈怠者
能行自利無懈怠者而能利他以是
緣故汝今當知菩薩若能發起精進
彼諸菩薩乃於阿耨多羅三藐三菩
提不爲難得海意我念過去世中大
阿僧祇劫前彼時有佛出現世間號
勇猛精進如來應供正等正覺明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名善見劫名花積
以何緣故劫名花積海意是時三千
大千世界大水充滿水中復出八萬
四千廣大蓮花花有無數俱胝那庾
多百千葉殊妙可愛觀者悅意念時
淨居天衆見是花已咸生歡喜意樂
適悅俱發是言若此蓮花廣大出現
決定當有正等正覺出此劫中此劫
不空有佛世尊出現於世猶如花積
是故此劫名爲花積又復何緣而彼
世界名爲善見以其世界最勝清淨
十方一切諸佛剎中無量無數諸菩
薩衆咸悉往詣於彼世界而共瞻仰
當瞻仰時一切大衆於彼世界皆得
喜相三摩地一切妙樂皆悉具足於

彼世界所觀善妙故名善見海意此
善見世界七寶所成有衆寶樹及寶
樓閣是寶光明普徧照耀而彼世界
無有女人不受胎藏於蓮花中自然
化生加趺而坐又其世界無有餘衆
諸修行者唯住大乘其土人民諸所
受用如兜率天須飲食者悉得如意
復得神通遊戲能履虛空彼勇猛精
進如來法中有二十六俱胝出家菩
薩具菩薩道入菩薩衆復有無量在
家之衆修大乘行是時彼佛爲諸菩
薩宣說勤行精進之法彼佛告言汝
諸大士當勤精進常所堅固深極勤
勞深極樂欲無令休息海意其佛會
中有一菩薩名堅固鎧從座而起白
其佛言世尊云何菩薩能發精進復
以何法如來教授諸菩薩衆時勇猛
精進如來告堅固鎧菩薩言善男子
所謂精進有其四種而能普攝一切
善法何等爲四一者發起二者勤作
三者伺察四者修行如是四種而能
普攝一切善法又復云何名爲發起
何名勤作何名伺察何名修行善男

子發起者所謂發起大菩提心勤作者廣大積集一切善根伺察者於諸衆生作利益事修行者隨何等法悉住於忍又發起者勤求多聞勤作者如圓能說伺察者深固作意修行者起聖正見又發起者攝止慳心勤作者捨諸所有伺察者所有善利與一切衆生共之迴向菩提修行者不求果報又發起者振大捨聲勤作者諸來求者起善知識想伺察者諸所受用觀無常分修行者施已無悔又發起者諸所受用依法而求勤作者淨命自資伺察者行真實施修行者施時不起意念又發起者滌破戒垢勤作者禁戒無缺伺察者破戒衆生而將護之修行者雖具戒德不起意念又發起者身業清淨勤作者語業清淨伺察者心業清淨修行者諸法清淨又發起者諸有瞋心而不容受勤作者忍力發現伺察者自任作護修行者雖任忍辱不起意念又發起者諸有忿志皆令歡喜復得清淨勤作者令諸忿志歡喜和合伺察者內心

清涼而無熱惱修行者自佗無所得
又發起者遣除懈怠勤作者於精進
力而善決擇伺察者懈怠衆生而救
護之修行者隨何等法皆住於忍又
發起者積集善法勤作者成辦善法
伺察者不樂餘乘修行者不壞諸業
又發起者念勤作者行伺察者慧修
行者住又發起者理勤作者教伺察
者門修行者出離道又發起者積集
文字勤作者文義摠持伺察者若聲
若文皆悉不著修行者覺了諸法悉
不可說又發起者親近善友勤作者
遠離惡友伺察者於善惡友起心平
等修行者如所說言隨能憶持又發
起者起出家心勤作者於愛非愛所
觀平等伺察者隨何等善悉樂希求
修行者得現量智又發起者樂居曠
野勤作者遠離憤鬧伺察者樂處寂
靜修行者修寂靜行又發起者少欲
勤作者知足伺察者獲得妙樂修行
者知所應量又發起者修增上戒學
勤作者所修無雜伺察者修增上心
學修行者修增上慧學又發起者布

又此精進能知名色又此精進能滅
我我所見又此精進能解所取之縛
又此精進能除五蓋及現所起一切
煩惱又此精進能斷惡作及彼疑惑
又此精進破諸結病又此精進而能
勤力除斷諸障又此精進離慢過慢
又此精進超越一切所依所著又此
精進離諸懈怠又此精進於無明有
愛惑不深著又此精進於貪瞋法而
悉不行又此精進於其癡法而常伺
察又此精進知覺內外十二處法又
此精進了知五蘊及十八界本來不
生又此精進心住寂靜漏寂近寂又
此精進沒了諸法悉無所得又此精
進於一切法不取二相又此精進了
知法性本來常法又此精進知一切
法不來不去又此精進知一切法無
取無捨又此精進知一切法無作無
止又此精進知一切法無高無下又
此精進知一切法不出不入又此精
進知一切法無縛無解又此精進知
一切法無勤無墮又此精進知一切
法無放逸無不放逸又此精進知一

切法正能作無所作又此精進知一切法無觀無不觀又此精進知一切法無止息無熾然又此精進知一切法無所護無不護又此精進知一切法無集無散海意彼勇猛精進如來為諸菩薩說如是等勤行精進法時會中有一萬人得無生法忍堅固鎧菩薩於彼佛所得聞如是精進法已轉復發起精進勤求善法如是精進常無休息經俱胝歲過是已後得柔順忍如是精進勤求善法經亦所時即於彼滅滅已還於彼如來前重復化生聽受宣說大集會正法又復精進勤求善法海意其堅固鎧菩薩以是緣故經亦許時普徧親近八萬四千佛於彼花積劫中發起精進勤求善法經如是時一切勤行海意汝令勿生疑念是時堅固鎧菩薩者豈異人乎即我身是我昔曾歷多菩薩位棄背生死勤求菩提乃至我今得成正覺廣行精進深歷艱苦沉復世間懈怠眾生起下劣精進者而能獲得菩提果邪海意若諸眾生能發精進

者於我法中即得清淨。非懈怠者而能成就。以是緣故。汝今當知。諸有精進不放逸者。即得菩提。當佛說是過去所行精進法時。會中有五千菩薩得無生法。忍七千天人殺阿耨多羅三藐三菩提心。

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第卅

譯經藏經卷第卅三 海意菩薩所問淨印法門經卷第卅 三 譯

余時世尊重說頌曰

我念過去佛出世

號曰勇猛精進尊

劫名花積妙可觀

最上世界名善見

八萬四千蓮花出

有佛出現彼劫中

世界猶如兜率天

所須飲食皆如意

彼無女人不處胎

衆生化生悉嚴好

而復不修於餘乘

菩薩皆住大乘法

十方所來菩薩衆

於彼世界善可觀

皆獲喜相妙定門

受諸快樂未嘗有

菩薩俱脞二十六

是衆莊嚴二足尊

復有餘多天及人

最上佛衆皆安住

其佛大仙智德海

數數宣說精進門

有菩薩名堅固鎧

於佛發問如斯義

所欲安住精進力

菩薩云何精進修

此義願佛爲我宣

我於是中修行住

彼大法王知意已

爲說發勤精進德

發起勤作行相應

常所伺察修行住

發起所謂菩提心

勤作成辦衆善法

伺察利益諸衆生

修行隨何法住忍

發起衆如此聽受

勤作宣說而開明

深固作意伺察門

修行謂起聖正見

發起漸除於慳垢

捨諸所有是勤作

具苦提心伺察門

修行所作不求報

發起謂振大捨聲

慈於丐者是勤作

伺察受用觀無常

修行施已不生悔

依法所受名發起

淨命自資是勤作

我真實施伺察門

修行施時無意念

發起漸除破戒垢

禁戒無缺是勤作

伺察將護破戒人

修行具戒無意念

發起所謂身業淨

語業清淨是勤作

心業清淨伺察門

修行長爲諸法淨

不容受瞋名發起

忍力現行是勤作

自佗作護伺察門

修行忍辱無意念

患者常淨名發起

勤作於彼不捨離

內心清淨伺察門

修行自佗無所得

發起謂除懈怠垢

擇精進力是勤作

護懈怠者伺察門

修行隨何法住忍

積集善法名發起

成辦善法是勤作

伺察不樂於餘乘

修行不壞諸業報

發起了知於正念

勤作悟入法行中

善護正慧伺察門

修行所謂堅固住

發起謂理勤謂教

彼諸法門謂伺察

知出離道即修行

此發精進善方便

發起所謂文認持

善宣說義名勤作

不著於聲伺察門

修行了法不可說

親近善友名發起

遠離惡友是勤作

觀善惡性伺察門

修行憶持於諸法

法中出家名發起

捨愛非愛是勤作

希求善法伺察門

修行於法無障礙

發起樂居曠野中

遠離愆鬧是勤作

樂居寂靜伺察門

修行謂修寂靜行

少欲善言名發起

歡喜知分是勤作

獲受妙樂伺察門

修行謂知所應量

增上戒學名發起

所修無雜是勤作

增上心學伺察門

增上慧學修行住

布施持戒名發起

忍辱精進是勤作

禪定慧行伺察門

修行總起智方便

財法二施名發起

愛語所謂是勤作

利行是爲伺察門

修行真實而同事

大慈圓滿名發起

大悲具足是勤作

法中大喜伺察門

修行此說大捨智

發起清淨佛刹土

圓滿相好是勤作

護持正法伺察門

度脫衆生修行住

不著蘊魔名發起

出煩惱魔是勤作

摧伏死魔伺察門

摧伏天魔修行住

了知苦果名發起

不立愛故是勤作

修造具爲伺察門

戒智所謂衆行住

發起身念處離縛 觀受念處是勤作
觀心念處伺察門 修行謂觀法念處
發起所謂信根力 精進根力是勤作
念定根力伺察門 修行謂即慧根力
防斷不善名發起 不壞善法是勤作
身心輕利伺察門 修行智起四神足
發起謂修七覺分 行八正道是勤作
修習止觀伺察門 修行具實明解脫
發起勤作起諸行 心得輕安伺察門
不轉諸相境界中 此說是爲修行住
若身若心輕安故 於見於因當出離
是中名色若了知 諸聖稱讚此精進
於我我所若能滅 即解一切所取縛
現起五蓋悉蠲除 惡作疑惑皆斷滅
又復能破諸結病 此力除障無所覆
於慢過慢斷無餘 所作皆由精進力
遣除一切諸有相 止息一切諸戲論
斷滅一切煩惱因 智者稱讚此精進
聞此精進功德已 勇發精進咸稱讚
菩薩會中有十千 悉得無生妙法忍
釋迦如來此會中 爲諸菩薩廣宣說
聞說精進先行時 五千菩薩已持淨
後有大人阿修羅 緊那羅等諸會衆

今時會中有百千發菩提心善安住
我昔曾名堅固鎧得最上忍菩薩位
棄捨身命精進修經今許時常無懈
親近八萬四千佛棄捨已身而奉事
近侍諸佛一劫中後居無數菩薩位
今時大悲思惟大梵天王白海意善
薩言善男子所言佛法是何等增語
海意菩薩言大梵此言佛法者是一
切法增語何以故如來以無分別相
如量取證菩提無分別相者即一切
法平等相如來是中如量取證菩提
大梵若了一切法平等即是菩提是
故此說一切法即是佛法若一切法
如是即佛法亦如是所有一切法自
性即佛法自性一切法離故應知佛
法亦離一切法空故應知佛法亦空
大梵一切法緣生若能覺了諸法緣
生即是菩提如如來於一切法如是
見而彼佛法亦如是見梵天言善男
子豈非佛法越三界邪菩薩言大梵
三界自性即是佛法何以故大梵而
彼佛法平等相中無高無下猶如虛
空亦無高下佛法亦復如是同彼虛

空無高無下大梵一切法亦然自性
空等無高下大梵若善男子及善
女人欲知佛法者應如是知然於所
知法不應取著

復次大梵佛法無方分無處所不生
不滅非青非黃非赤非白故無顯色
非有非相故無形色無形顯色故即
是無相大梵無相義者即佛法義佛
法義者即不墮句義不墮句義者即
寂靜義寂靜義者即是離義離義者
即是空義空義者即無繫著義無繫
著義者即實住義實住義者即真如
義真如義者即畢竟不生義不生義
者即不滅義不滅義者即無住義
各時海慧菩薩重說頌曰

所說無相義	是勝勝勝義
其說佛法義	即不墮句義
不墮寂靜義	寂靜是離義
離義即空義	空義無著義
無著實住義	實住真如義
真如即畢竟	不生不滅義
不滅無處義	法義如是住
如所無法界	諸法亦然住

如諸法所住

佛法亦然住

如佛法所住

生滅法亦然

無著法等義

真如無異住

聲聞緣覺法

亦平等隨住

如是處住法

佛法勝無上

無方分處所

故佛法安住

勿於生滅中

隨觀諸佛法

彼非形顯色

無少法可得

無形亦無相

佛法而開明

如諸法自性

佛法亦如是

此所說平等

無差別無相

如是求佛法

諸法亦然求

若法無所得

彼即無分別

佛及諸佛法

一切法皆然

大仙處道場

得平等正法

佛及諸佛法

於道場觀察

彼所說佛法

平等事故常

等無高下法

如虛空清淨

若佛及佛智

彼佛此所說

謂言法緣生

自性無所有

云云住不有

即無少法生

實深此若知

世間等無際

是樂中起智

隨轉一切法

所謂過去法

及彼未來法

此名現在法

此是諸佛法

如是三時中

佛智無所著

由智無著故

牟尼乃說法

所謂佛十力

及四無所畏

諸佛十八種

不共功德法

於是中普攝

所有一切法

如是一切法

是即諸佛法

復次大悲思惟大梵天王重白海意

菩薩言善男子汝於如是法中云何

所見菩薩言大梵夫佛法者墮色數

邪梵天言不也菩薩言若法非色即

不可見若無對礙即無表了是中云

何有所見邪梵天言不也善男子菩

薩言大梵若佛法不可見者即一切

法亦如是何以故法本無二此無二

者即是一切法大梵若法有所見彼

即是有相謂以無別可見無別佛法

若此如是見彼如是佛法若如是佛

法彼即如是見梵天言善男子若余

者如來於一切法不復有見菩薩言

大梵若如來於佛法中有所見者即

彼如來及諸佛法有實定性可得梵

天言善男子若如是者佛法不有邪
善薩言大梵若法無實定性是中有
無悉不可說若法非有無彼即無所
見梵天言若尔何故世尊今此會中
說佛法邪善薩言大梵如說虛空非
彼虛空有實定性佛法亦復如是此
說佛法非彼佛法有實定性梵天言
希有善男子若初發心善薩聞此說
已不生驚怖者而是善薩於佛法中
被堅固鎧善薩言大梵若諸衆生得
佛加持已發菩提心者聞此所說甚
深佛法即不生驚怖又復大梵有取
有執者即生驚怖無取無執者不生
驚怖有依止有繫著者即生驚怖無
依止無繫著者不生驚怖有我我所
見者即生驚怖離我我所見者不生
驚怖梵天言善男子善薩有幾種力
若諸善薩具是力者即於如是甚深
佛法中不生驚怖善薩言大梵諸善
薩有八種力若諸善薩具是力者乃
於如是甚深佛法中不生驚怖何等
爲八一者無障礙信力於諸佛法上
勝解次二者尊重出生善知識力諸

意隨順如師尊故三者多聞出生慧
力出世間法悉圓滿故四者福行出
生承事之力無量福行悉圓滿故五
者深固作意出生智力破諸魔故六
者大慈出生大悲之力於無我法離
疑惑故七者安定出生善思惟力大
善提心不忘失故八者無佗信出生
忍力獲得無生妙法忍故大梵此等
是為菩薩八種勝力若諸菩薩摩訶
薩具是力者能於甚深諸佛法中不
生驚怖

今時世尊讚海意菩薩摩訶薩言善
哉善哉海意汝善說此菩薩八力若
諸菩薩具是力者能於甚深諸佛法
中不生驚怖又復於佛法中隨所聞
已皆不生怖海意當知諸說法聲皆
是分別若於善提勝義諦中即不能
說何以故彼勝義諦非語言非詮表
亦非文字積集所行尚非心心所法
而可能轉沉復文字有所行邪海意
如汝所觀諸佛世尊有所說者但為
不可思議一切衆生大悲轉故乃於
如是甚深法中成正覺已於無文字

無語言無記說無詮表法中爲化衆
生及補特伽羅假以文字建立宣說
海意譬如有人知此虛空非色相故
不可見非對礙故無表了然於空中
以種種色彩畫形像所謂象馬車乘
天龍夜叉乾闥婆等現諸色相海意
於汝意云何是人所作斯爲難不海
意菩薩白佛言世尊是人所作最極
爲難佛言海意諸佛世尊如復爲難
過極於彼何以故謂於不可說法中
成正覺已假以言說爲化衆生及補
特伽羅建立宣說由於不可說義中
如實覺了是故諸佛難作能作海意
若復有人於此甚深佛法之中不驚
不怖不生恐懼者當知是人於先佛
所深種善根作諸勝行是故於此甚
深佛法不生恐懼若復有人於此甚
深經典一切世間難信解法如實知
已受持讀誦廣爲化說者當知是人
能持如來一切法藏能持一切衆生
諸善法分又復海意若有菩薩得佛
眼照明能於無量諸佛剎中滿積珍
寶持用供養彼彼如來廣行布施於

汝等云何而彼等隨以是緣故得福
多不尋常白佛言其多如等恒多善
逝之福隨緣量無數乃至譬喻所
不能及佛言海意我今語汝如汝應
知若有等隨能於如來法中善為作
護令三寶堅不斷不絕於諸衆生不
捨大慈於如是等甚深經典如來大
智法中能了知已受持讀誦何況是
中如經卷行而此菩薩所得福蘊倍
多於彼何以故所有財施但是世間
之所受樂若法施者彼即出過一切
世間

復大海意若有菩薩能護持正法者
而此菩薩得四種攝受何等爲四一
者得佛攝受二者得天攝受三者得
龍攝受四者得智攝受若諸菩薩得
佛攝受者當得四種最勝之法何等
爲四一者常得不離瞻仰如來二者
一心魔衆伺不得使三者獲得無盡
陀羅尼門四者速具神力任不退轉
如海意諸有菩薩爲佛攝受者獲得
如是四種最勝之法又諸菩薩若得
天攝受者當獲四種清淨何等爲四

一者大衆神力令其菩薩衆會清淨
二者使令聽受正法專注一心三者
遣除一切魔外之衆四者由天威神
能令一切無不清淨悉得淨心海意
諸有菩薩爲天攝受者獲得如是四
種清淨又諸菩薩若得福攝受者當
獲四種莊嚴之相何等爲四一者身
莊嚴謂相好圓滿二者語莊嚴謂勝
出一切衆生語言音聲三者國土莊
嚴謂諸所施作悉能顯示四者所生
莊嚴謂在所生處或爲梵王帝釋護
世天等海意諸有菩薩爲福攝受者
獲得如是四種莊嚴又諸菩薩若得
智攝受者當獲四種照明之法何等
爲四一者照明一切衆生根性如其
所應卽爲說法二者照明一切煩惱
之病積集法藥隨爲治療三者神力
照明餘佛剎中悉能徧往四者法界
照明於一切法如實了知海意諸有
菩薩爲智攝受者獲得如是四種照
明以是緣故菩薩摩訶薩欲得如是
攝受福讚功德法者應當勤行護持
正法若諸菩薩而能勤行護正法者

當獲無量最勝功德

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第九

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第九

今時世尊重說頌曰

諸佛正法能護持	當得種種善稱讚
彼稱讚法我略宣	如大海中水一滴
知諸佛恩能報者	諸佛付託持法藏
諸佛正法能護持	是即普供十方佛
佛眼照明觀佛刹	妙寶供養諸世尊
諸佛正法護持時	比前福蘊此最勝
雖以世財供養佛	不能解脫世間行
出世勝法若求時	智者出離世間法
諸佛正法護持者	即得諸佛所攝受
諸天龍等亦攝持	福攝智攝皆獲得
諸佛正法護持者	得念慧行悉具足
廣大勝慧普徧知	智者拔除煩惱種
諸佛正法護持者	非彼諸魔伺得便
惡作疑惑悉蠲除	彼無諸障亦無縛
諸佛正法護持者	所生刹土不空過
一切生中見佛身	見已即得心清淨
諸佛正法護持者	獲得宿命大智法
出家善利數能成	所修真實清淨行
諸佛正法護持者	戒聞勝坐諸梵行
得五智通妙輕安	禪定解脫老無礙

諸佛正法護持者

趣入甚深諸法中

佛境界空無所疑

信解衆生無我法

諸佛正法護持者

獲無礙解捷利慧

得無礙言無畏門

破諸衆生疑惑網

諸佛正法護持者

得大總持勝善利

不能聽受百劫中

由具辯才悉無礙

諸佛正法護持者

得諸智者常稱讚

天阿修羅等悅心

諸佛讚護如佛子

諸佛正法護持者

帝釋梵王得非難

及彼人中轉輪王

乃至菩提勝妙樂

諸佛正法護持者

具三十二殊妙相

大智圓成無壞身

一切觀者無厭足

諸佛正法護持者

得善知識亦非難

彼爲宣明法印門

聽受無盡正法藏

諸佛正法護持者

身語心業皆清淨

戒定慧淨亦復然

得解脫智善清淨

諸佛正法護持者

常不捨離菩提心

波羅塞行不棄捨

而能普攝多善法

諸佛正法護持者

若廣稱讚彼功德

正使住壽一劫中

亦不能說其邊際

余時會中有一菩薩名功德光王從

座而起前白佛言世尊如佛向者作

如是言我於不可說法中而成正覺

世尊若法不可說何故今言護持正法佛言如是如是善男子如汝所言我於不可說法中而成正覺然善男子不可說者謂以世俗文字語言於無爲法中而不可說若以文字語言詮總持門施設建立顯明開示乃有所說此即是爲護持正法又善男子有說法師於如是等甚深經中廣大受持爲陀演說如理修行者若人能於此法師所恭敬尊重承事種種供養密爲護持飲食衣服坐卧之具病緣醫藥善作供施能護善法善護語言於非語言而爲藏覆此即是爲護持正法又善男子若有人能解了於空信順無相無願無求於無加行中真實安止此即是爲護持正法又善男子若有人能於自所說無諍勝語及他所說非法語言是二同於法中所攝此即是爲護持正法又善男子若人能以無障礙心相續普攝一切衆生入解脫慧中不以世間財利之心爲佗法施此即是爲護持正法又善男子若有人能棄捨身命於如是

等甚深經典密為作護居寂靜處依
法修行此即是我護持正法又善男
子若有人能為聽法因緣或為說法
因緣乃至行於一歩或一出入息間
能棄逆者此即是我護持正法又善
男子若了一切法無所護無所取此
即是我護持正法後次功德光王如
是等緣法應當知善男子我念過去
阿僧祇劫後遍阿僧祇劫數之前彼
時有佛出現世間名大智力聲如來
應供正等正覺明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊世
界最尊光劫名善王善男子彼時光
世界琉璃所成廣博清淨光照十方
彼有諸菩薩大菩薩摩訶薩衆依止
遊戲大轉運万機妙法之所出生
彼善男子諸所受用皆如化樂天子
悉以天子之狀於彼佛所聽受說法
無復在家出家種種形相時彼大智
力聲如來常為彼會諸菩薩衆廣大
宣說護持正法作如是言以樂善男
子應當勤行不惜身命護持正法時
彼會中有一菩薩摩訶薩名曰法誥

白波世尊大智力聲如來言世尊云
何是諸菩薩能護正法又復云何是
所護法彼佛告言善男子若於色心
境界之中善護諸障專注一境調伏
止息任寂靜法此即是為護持正法
何以故眼根色境眼識此三非法非
非法故耳根聲境耳識鼻根香境鼻
識舌根味境舌識身根觸境身識意
根法境意識非法非法故若能了
知眼色空已即眼及色無所分別眼
識無住此即正法菩薩若於如實智
中善令陀得如是法者此即是為護
持正法如是耳聲鼻香舌味身觸意
法了知空已即意及法無所分別意
識無住此即正法菩薩若於如實智
中善令陀得如是法者此即是為護
持正法又善男子若有法於諸法中
而所轉者彼法即無所護無所取如
是解者此即是為護持正法又復於
諸見中無止邪見者彼見即無所護
無所取如是解者此即是為護持正
法又復以其無智凝障故心不清白
并於無智凝障中無所護無所取如

是解者此即是爲護持正法又善男
子若法有集有散即非法非律若無
集無散即是法是律何等法集散謂
有爲道諸法集散若非法非律何無
集無散是故當知若無取即無生由
無生即無集亦無散以無集無散故
即是法是律何者是法是律謂自性
不生諸煩惱等不令生起此即名爲
是法是律若是法是律故即不生不
滅者即是無盡此無盡者即是無生
法律如是無生法乃無所護此無所
護是即真實護持正法復次功德光
王彼大智力聲如來說是法時彼衆
會中三萬二千菩薩得無生法忍法
語菩薩於彼佛所得聞法已心意快
然踊躍歡喜前白佛言希有世尊善
說如是護持正法甚深法門世尊如
我解佛所說義如我所得即一切法
無法若無法即有法何以故世尊若
一切法有所取著即無法若無所取
著即有法以法與非法二想於一切
法中無法非法二想可知世尊一切
法與非法若於勝義諦中即無法可

得亦稱非法可得由無法想亦無非法想故即無法可數以無法可數故即住實際若住實際即是無際何以故虛空際即是諸法實際以其虛空無所從來是故無際如虛空無所從來故無際諸法亦然無所從來故亦無際乃說諸法即虛空際世尊若有菩薩得聞如是實際法已如實解者彼即了達諸法無有二相世尊我不見有少法可得若法無所有是故我說護持正法又復世尊我說此法時契順如來所說語不是法語不法隨法說我爲正說不佛言善男子如汝所說真實契順如來之語是實法語法隨法說是爲正說復次功德光王彼法語菩薩說是法時彼天子衆由有十千天子得柔順法忍功德光王汝勿生疑念彼時法語菩薩者豈異人乎即汝功德光王是汝今於此大衆會前勸請於我是故我今以彼阿僧祇俱胝劫中積集阿僧多羅三藐三菩提法付囑於汝汝當受持廣爲宣說宣演流布

今時世尊說是法已而此會中有六十俱胝大菩薩衆悉住佛前異口同音咸作是言世尊我等願爲護持如來菩提正法廣演流布

佛告諸菩薩言諸善男子汝等修行住何法已乃於如來阿僧祇俱胝劫積集菩提之法而爲護持

尔時會中有菩薩名山自在王前白佛言世尊若護惜身命斯即不能護持正法我不惜身命故如是乃能護持正法

吉祥峯王菩薩言世尊若於利養有所希求斯即不能護持正法我於名聞利養等事而悉棄捨非聖所許亦悉遠離如是乃能護持正法
大幢菩薩言世尊若法非法有其二想斯即不能護持正法若離二想得法平等如是乃能護持正法
勝密菩薩言若煩惱病之所逼迫斯即不能護持正法我得諸聖智慧之力勝伏煩惱如是乃能護持正法
持炬菩薩言世尊若處癡暗境界之中斯即不能護持正法我得無礙智

光離諸癡暗如是乃能護持正法

電天菩薩言世尊法中若起比量智
者斯即不能護持正法我已證得現
量之智於諸法中不起佗信如是乃
能護持正法

普密菩薩言世尊若世俗根性及散
亂心斯即不能護持正法我於諸根
諸門諸處善調深密如是乃能護持
正法

淨光菩薩言世尊若衆生法有種種
性及種種想斯即不能護持正法我
於一切衆生起平等心及一切法亦
得平等如是乃能護持正法

最勝步菩薩言世尊若起散亂非等
引心斯即不能護持正法我住等引
不散亂心如是乃能護持正法

導師菩薩言世尊若不了知正道之
法修行邪道斯即不能護持正法我
已了知正道智法邪道衆生置如實
道如是乃能護持正法

善慧菩薩言世尊若猶豫心起於分
別斯即不能護持正法我今已離猶
豫之心斷諸分別復令一切衆生得

衆生之病如是乃能護持正法

爲此菩薩言世尊若住非法壞修行

之法即不能護持正法我住正法具

乎衆行安樂一切衆生皆住如實道

中我乃能護持正法

所以觀世音言世尊若具深慧難法光

明衆即不能護持正法我得決定慧

圓善巧智具法光明如是乃能護持

正法

無礙慧言世尊若有礙心不能

隨護衆生之慧斯即不能護持正法

我以無障礙心隨護衆生令住勝慧

如是乃能護持正法

行海慧言世尊若不善解諸衆

生根又怎能知諸衆主行斯即不能

護持正法我於一切衆生根行智解

入心知衆乃能護持正法

護世善言世尊於法若有分別

起想依止我人及他正法斯即不能

護持正法我於一切分別非分別處

離諸法三輪清淨無我無人無有似

幻無造作如是乃能護持正法

妙子善哉善哉世尊世間衆生聞

切法無生無起咸皆驚怖斯即不能護持正法我已了知一切法無生無起無復驚怖不見有法若近若遠如實住已如是乃能護持正法

慈氏菩薩言世尊若於菩提起懸遠想斯即不能護持正法若有菩薩作是思惟我雖得阿耨多羅三藐三菩提而不見菩提若身若心有所和合非不和合彼菩薩者如是乃能護持正法

功德光王菩薩言世尊若住非功德離真實功德不求如來勝功德者斯即不能護持正法我已遠離諸非功德安住菩薩真實功德勤求如來最勝功德如是乃能護持正法

妙吉祥菩薩言世尊如世狂亂之人作如是言我能護持如來正法此非誠信所以者何如佛世尊坐道場時無法可得亦無所證是中云何有法可護世尊我於一切法都無所護離諸執著而以大悲持諸法性然於諸法無所成辨非不成辨

今時世尊讚妙吉祥童真菩薩言善

哉善哉妙吉祥如是如是如汝所說
我坐道場時無少法可得無所得時
乃作是言處于道場妙吉祥白佛言
世尊爲於何時坐道場邪若有所坐
即於菩提而有所得斯乃有二對礙
有別菩提有別世尊謂以佛及菩提
無二對礙故佛言妙吉祥菩提場自
性我了達已是故我乃坐菩提場以
我自性即是菩提場自性而菩提自
性即一切衆生自性彼一切衆生自
性即一切法自性妙吉祥同一自性
等一味故我於菩提場成正覺時觀
菩提場無有少法而不解脫謂以菩
提平等故現證諸法而亦平等然平
等法中不墮諸數數與非數皆悉離
故彼平等法是故如來說名無爲妙
吉祥如來得是無爲超越一切有爲
之法如來說法是法時妙吉祥菩薩深
生信解及一切衆會信解如來解脫
之法由信解故普徧皆於平等法中
無所違越

余時無量功德寶無垢殊妙莊嚴世
界先同海意菩薩來此娑婆世界諸

大菩薩摩訶薩衆聞是法已心喜快然踊躍歡喜咸皆忻樂俱發是言我等來此佛刹使得善利見佛世尊又見妙吉祥童真大士得聞說此甚深正法見佛出世見此正法現住世間轉大法輪世尊若此正法所在之處廣流布者彼諸衆生得大善利又若有人於佛在世或涅槃後而能聽受如是正法聞已信解受持讀誦廣爲他說當知是人得大利益佛言諸善男子如汝所知菩薩善得幾種大利彼菩薩自佛言世尊菩薩善得十種大利此即不思議善利所轉何等爲十所謂一者值佛出世而能親近得此大利二者得見佛已深心清淨三者起清淨心聽受正法四者聞正法已離諸疑惑五者離疑惑已於中出家六者既出家已淨命自資七者淨命資故能善說法八者善說法已發菩提心九者由不忘失菩提心故而能聽受菩薩藏法十者聞菩薩藏甚深法已依法修行得此大利世尊如是等法是爲菩薩十種大利此即不

思議善利所轉若諸菩薩如是住者
此即說名善得大利

時佛讚言善哉善哉汝諸大士善說
菩薩所得大利說是法時會中有三
萬六千人發阿耨多羅三藐三菩
提心

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十

要譯經藏經散大教爲體知傳梵大師賜紫沙門法護奉詔譯

余時海意菩薩摩訶薩白佛言希有
世尊多所饒益修大乘者一切衆生
謂諸天人雖受天人中樂乃能親近
無上涅槃最勝妙樂世尊有幾種法
而能隨轉攝受大乘復有幾法於大
乘中而能多作復有幾法於大乘中
而極難作復有幾法增長大乘復有
幾法於大乘中而爲障礙世尊復以
何緣說名大乘

佛告海意菩薩言汝當諦聽我今爲
說海意當知有一種法攝受大乘何
等爲一謂不忘失大善提心復不放
逸海意復有一法攝受大乘謂信所
作悉墮業報復有一法謂起正見於
緣生法不相違背復有一法離愛非
愛於一切衆生起平等心復有一法
隨住大慈而自救度復有一法起大
悲心不著已樂復有一法希求佛身
隨念於佛復有一法依法真修隨念
於法復有一法住不退轉衆中隨念
於衆復有一法蠲除一切煩惱隨念

於後復有一法常不忘失菩提心以
此念於戒現有一法住清淨無退合
於大後有一法隨住利樂今定歡喜
四有一法住堅固意極善樂欲復有
一法起隨喜心爲一切衆生起作解
脫後有一法從世深法如理出生勤
求正法復有一法不以財利之心而
行法施復有一法於總法者作病人
想復有一法於所說法如良藥想復
有一法已說法者如醫王想復有一
法常行衛護令法久住復有一法令
三寶無不斷不絕後有一法無貪相
續常生喜足復有一法捨諸所有不
起愛著復有一法雖自守戒而常將
諸諸破戒者復有一法諸惡作者不
親後現心念於惡復有一法諸善作
者起愛著而後於惡復有一法於
於惡起惡惡惡復有一法於知惡
可失而後復有一法於無智者不
起愛著復有一法於有智者隨從受
持於有一法深固善根心無動搖
五有一法諸善法心常隨轉復有一
法於諸善法三戒清淨有善心

說法者愛敬承事如師尊想復有一
法捨諸外道文籍善聽正法復有一
法修諸善根雖復艱苦於生死中亦
不疲懈復有一法於現住世及已涅槃
諸佛如來承事供養而無厭足復
有一法與諸衆生爲不請友復有一
法以無依無取無著之心修四攝法
復有一法了知在家諸過失已常樂
出家復有一法於正士之業常自開
發復有一法所作決定住菩提道增
修勝行復有一法於同住大乘者不
生憍慢復有一法善護秘密法使不
流散復有一法常當勤求法工巧智
復有一法以真實語建立法幢復有
一法所發誓願當令畢竟復有一法
以無受悔心鈞行布施復有一法常
當覺了諸魔事業復有一法常應發
起離慢智慧復有一法遠於知識樂
居寂靜復有一法離增上慢及貢高
心不起他謗復有一法雖復了知諸
煩惱已而亦隨順世間行相復有一
法壽命自長難諸貧累復有一法深

因相應而常宴坐復有一法雖復多聞而常寂定復有一法如理正修瑜伽行地復有一法如實伺察空境界法復有一法於其利衰心無高下復有一法怖畏憤鬧獨處園林復有一法若得法利與佗同分復有一法善解四聖諦智復有一法於諸智法而無秘惜復有一法爲未學者成辦學故心無高勝復有一法若得若失信業報故不生熱惱復有一法恭敬聽法之者善爲說法復有一法於親友中離諸貪愛於一切衆生起平等心復有一法於說法師所不起諂心而常讚歎復有一法以調順心故荷擔一切衆生復有一法於諸波羅蜜多相應勤求復有一法精進長養善提道行復有一法建立信根令無動轉復有一法於國城中不空受食復有一法積集七種聖財而不匱乏復有一法內意真實安固命根復有一法以方便善巧成熟衆生復有一法行法施故而善攝法復有一法離諸諍論說最上法復有一法以無所得心

聽受正法復有一法離沙門垢故而
成沙門復有一法以無染愛心入王
城聚落復有一法常當伺察過失善
護一切衆生復有一法棄捨世間諸
雜藝者復有一法於善知識所常當
誠實復有一法自心清淨已起智復
令一切衆生心得清淨復有一法無
虛假故內意清淨復有一法趣向最
勝道故深心清淨而此一法善作勝
業方便清淨復有一法福清淨已諸
相清淨復有一法智清淨已煩惱清
淨復有一法衆生清淨已刹土清淨
復有一法雖觀無相而善迴向復有
一法修隨順忍復有一法於三解脫
門常當伺察修習出離復有一法任
無所住復有一法證漏盡智神通游
戲復有一法住於止觀所作成辦得
明解脫復有一法勤修方便所攝之
慧復有一法住三界輪得菩提場莊
嚴復有一法謂一切法平等現成正
覺復有一法攝受大乘謂一切法自
性無性無生無起如是知已即得無
生法忍海意此之一法而能攝受大

乘如是等一法攝受大乘已餘諸攝
受依止而悉捨離

復次海意有二種法於大乘中而能
多作何等為二一者於佛法中生淨
信解二者不樂聲聞緣覺末法有二
種法於大乘中而極難作何等為二
一者自解脫已善護未解脫者二者
隨為彼說解脫之法復有二法多作
一者常不壞滅大菩提心二者伺察
衆生善為建立復有二法難作一者
觀菩提心猶如幻法二者觀一切衆
生皆悉無我復有二法多作一者心
無厭離二者所修方便而不虛假復
有二法難作一者內心清淨而為根
本二者無作無不作故修諸福行復
有二法多作一者勤修善根方便二
者所修方便而今畢竟復有二法難
作一者無戲論故而修方便二者所
修方便住畢竟故其心寂靜復有二
法多作一者深心趣向勝道二者於
最勝法中作最勝所緣復有二法難
作一者說悔自罪二者出離陀羅復
有二法多作一者捨諸所有二者不

求果報復有二法難作一者起平等
心而行施捨二者善能迴向復有二
法多作一者護戒無缺二者不求生
天復有二法難作一者於毀戒者起
悲愍心二者自具戒德不作貢高復
有二法多作一者善樂於忍二者迴
向菩提復有二法難作一者捨離高
心二者尊敬忍者復有二法多作一
者發起精進求諸善法二者於諸善
根生歡喜心復有二法難作一者身
心寂靜二者心離依著復有二法多
作一者積集禪支二者心業調暢復
有二法難作一者不著禪味二者不
厭欲界復有二法多作一者勤求正
法二者常生法欲復有二法難作一
者伺察於法二者於法寂定復有二
法多作一者親近善友二者於師長
所增加尊重復有二法難作一者專
勤承事二者善言隨順復有二法多
作一者於時非時而常請問二者隨
所得義領納於心復有二法難作一
者修義智二者修法智復有二法多
作一者聞財無厭二者聞慧無厭復

有二法難作一者伺察深回之法二
者遠離不深回法復有二法多作一
者如惡為他說法二者於聽法者起
惡心復有二法難作一者於法不
吝二者不以財利之心為他說法復
有二法多作一者止息外聽二者攝
受諸心復有二法難作一者急除五
蓋二者修七覺分復有二法多作一
者獲得歡喜二者喜受相應復有二
法難作一者知法知量二者知自境
界復有二法多作一者信於業報二
者善修諸行復有二法難作一者解
了諸法業報二者增長一切善法復
有二法多作一者出誠實言二者不
誑聖人復有二法難作一者如說能
行二者壞諸惡復有二法多作一
者善業增長二者離三不善業有二
法難作一者觀身猶如影像二者觀
心猶如幻化復有二法多作一者
善觀諸法二者離諸煩惱復有二法難
作一者觀法不可說法二者智了諸
法難知難覺復有二法多作一者心
樂清淨二者遠離難會難解見解有二

法難作一者內心寂止二者外無所
行復有二法多作一者修慈心觀二
者於諸衆生起平等心復有二法難
作一者心如虛空清淨無垢二者自
度度他而普迴向復有二法多作一
者常不厭離大悲之心二者勤修善
業而無憊倦復有二法難作一者伺
察無生二者善護出離復有二法多
作一者遊戲法因二者除厭離心復
有二法難作一者圓滿寂默之法二
者未具法者而今修行復有二法多
作一者捨離愛染二者斷諸損害復
有二法難作一者修於捨行二者觀
察衆生而無艱苦復有二法多作一
者憶念佛觀二者住於無念而起念
心復有二法難作一者觀於法身二
者成就諸相好身復有二法多作一
者能念法觀二者成辦諸衆生法復
有二法難作一者伺察難貪二者於
其貪行衆生起大悲心復有二法多
作一者健念諸善薩衆二者斷而不
還轉界後有二法難作一者觀察無
為二者護得果者復有二法多作一

者隨念於戒二者常不忘失大善提
心復有二法難作一者伺察無加行
戒二者攝受將護破戒衆生復有二
法多作一者隨念於捨二者捨已不
生變悔復有二法難作一者蠲除已
之煩惱二者爲衆生說斷煩惱法復
有二法多作一者隨念於天二者不
求生天復有二法難作一者住正念
慧二者散亂心者令住念處復有二
法多作一者增修福行二者增修智
行復有二法難作一者善修無加行
智二者於諸福行不生厭離復有二
法多作一者超越諸著二者於諸愛
著悉能解脫復有二法難作一者極
善樂欲二者不生諂誑復有二法多
作一者知恩二者報恩復有二法難
作一者斷除欲貪二者於善法欲而
無厭棄復有二法多作一者說悔諸
罪二者不作諸罪復有二法難作一
者不起惡作二者不起隨眠復有二
法多作一者隨喜佗福二者自福無
厭復有二法難作一者於一切罪起
盡滅智二者於一切福起長養智復

有二法多作一者勸請諸佛二者護持正法復有二法難作一者雖知法界本無分別二者智善分別說諸句義復有二法多作一者善解迴向二者隨所迴向與一切衆生共之復有二法難作一者決擇無相二者修諸有相復有二法多作一者雖觀於空二者觀照衆生復有二法難作一者慧起悉無所樂二者方便而有所樂復有二法多作一者希求善報二者爲諸衆生成辦善報復有二法難作一者修習無願二者積集所生之智復有二法多作一者無著二者無動復有二法難作一者無慢二者愛樂復有二法多作一者樂居寂靜二者領納寂靜功德復有二法難作一者修寂靜行二者自度復度一切衆生復有二法多作一者少欲二者知足復有二法難作一者省察已之煩惱二者審觀斷除一切衆生煩惱復有二法多作一者安定二者伺察復有二法難作一者常省已過二者不觀他過復有二法多作一者自離貢高

二者不起佗誘復有二法難作一者
觀我無我二者觀衆生無衆生復有
二法多作一者自常行施二者容受
佗施復有二法難作一者出離輪迴
二者度輪迴中一切衆生復有二法
多作一者勤求波羅蜜多二者隨諸
所求波羅蜜多如所說住復有二法
難作一者得現量智二者成辦佗智
復有二法多作一者不求世間名聞
利養二者勤求正法復有二法難作
一者不饒益者爲作饒益二者已饒
益者而令增極復有二法多作一者
所作大慈而無邊際二者所行大悲
而無間斷復有二法難作一者已得
度者而令證悟二者未得度者而爲
濟度復有二法多作一者爲諸衆生
成就功德二者無德衆生起大悲心
復有二法難作一者不饒益者作饒
益行二者已作饒益而無異想復有
二法多作一者常作身念處觀二者
身住清淨復有二法難作一者雖作
身中身隨念觀二者不與身俱起於
尋伺及尋伺道復有二法多作一者

常作受念處觀二者於苦樂等受而無領納復有二法難作一者雖作受中受隨念觀二者不與受俱起於尋伺及尋伺道復有二法多作一者常作心念處觀二者心住清淨復有二法難作一者雖作心中心隨念觀二者不與心俱起於尋伺及尋伺道復有二法多作一者常作法念處觀二者常起波擇法智復有二法難作一者雖作法中法念處觀二者不與法俱起於尋伺及尋伺道復有二法多作一者已生諸不善法悉令除斷二者已生一切善法而能守護復有二法難作一者未生諸不善法防令不生二者未生一切善法當令生起復有二法多作一者常修欲勤心慧四種神足二者應以神足得度衆生而善度之復有二法難作一者雖獲無加行神變二者不動法界能於一切佛刹之中顯諸神應復有二法多作一者自所得信而無動轉二者諸未信者令具於信復有二法難作一者自心而無雜染二者染心衆生令得

諸事復有二法多作一者教起諸精
無根二音安住念根不迷散亂復有
二法難作一者使釋舊觀諸精進報
二者不著空相而起於念復有二法
多作一者於定慧報勤修諸行二者
所修諸行不生疲懈復有二法難作
一者智無所行二者成熟衆生而有
所行復有二法多作一者於諸煩惱
觀離煩惱二者已生煩惱勤求出離
復有二法難作一者一切法不和合
本離煩惱故二者於三界和合爲斷
一切衆生諸煩惱故

佛說遺教經菩薩所誦法門經卷第十

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅寫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十一

唐三藏法師玄奘譯

復次海意復有二法於大衆中而能
多作一者精進修七覺支二者深心
諦覺支法復有二法難作一者不住
盡智二者無生智忍復有二法多作
一者善行正道二者善知非道不行
復有二法難作一者修向道智二者
安立正道復有二法多作一者隨順
緣生之法二者離二邊見復有二法
難作一者善知一切衆生深因深緣
二者善知一切衆生淨因淨緣復有
二法多作一者覺知魔事二者遠離
魔業復有二法難作一者出離諸魔
二者令魔隱伏復有二法多作一者
已盡之法復無所盡二者無盡之法
而不可盡復有二法難作一者本來
無盡二者諦觀諸法剎邪破壞復有
二法多作一者從初發心而即伺察
大善妙場二者伺察善提場故不樂
於惡場有二法難作一者初發心時
是即止坐善提場因二者雖復起諸
善心而無取著復有二法多作一者

生死相續之者爲斷諸結二者善根相續之者令其發心不生厭離復有二法難作一者若有方分若無方分一切善根悉用迴向無上菩提二者雖復迴向菩提起心諦觀皆如幻法復有二法多作一者令諸衆生普觀菩提二者已觀菩提衆生令觀解脫復有二法難作一者伺察菩提平等故衆生亦平等二者成熟衆生精進無倦復有二法於大乘中而能多作一者發心如理決擇一切善法二者發起大悲之心以諸衆生置涅槃道海意此之二法於大乘中而能多作復有二法於大乘中而極難作一者無生而生二者無起而起海意此之二法於大乘中而極難作

復次海意有三種法增長大乘何等爲三一者發菩提心增修等根二者爲善知識之所攝受不生疲懈三者建立大悲而無退轉此之二法增長大乘復有三法增長大乘何等爲三一者勤修勝行二者伺察諸行三者於勝行中爲諸衆生而善成辦復有

三法一者攝止慳心二者廣行施捨
三者迴向菩提復有三法一者自集
淨戒二者將護破戒之人三者迴向
菩提復有三法一者心無障礙二者
念慧衆生令得清淨三者迴向菩提
復有三法一者精進無倦二者懈怠
衆生而能將護三者迴向菩提復有
三法一者從禪定生二者不著禪定
三者迴向菩提復有三法一者勤求
多聞二者如聞伺察三者迴向菩提
復有三法一者起於緣衆生慈二者
起於緣法之慈三者起於無緣之慈
復有三法一者自所作故起於悲心
二者爲佗作故起於悲心三者離二
邊故起大悲心復有三法一者勤求
自利之智二者勤求利佗之智三者
發勤精進二利圓滿復有三法一者
過去已盡之智二者未來未至之智
三者現在住法界智復有三法一者
於其正定衆生起方便慈二者於其
不定衆生起解脫慈三者於其邪定
衆生起大救度慈復有三法一者得
樂受故身業調暢二者善護佗故語

言甘美三者行正直故心業堪任復有三法一者雖修不淨之觀而於貪行衆生類中不生厭離二者雖修慈心之觀而於瞋行衆生類中不生厭離三者雖修緣生之觀而於癡行衆生類中不生厭離復有三法一者利益修勝行故二者歡喜常知足故三者清涼永無熱惱故復有三法一者任持所聞二者摠持文句三者入於智覺前後際斷故復有三法一者攝集七聖財故而不匱乏二者法施無障礙故能行大捨三者所有財利鉤衆分故常得大富復有三法一者誠諦入勝義諦故二者真實無虛誑故三者如常無變異故復有三法一者自知今我云何二者知諸衆生當何施作三者知時解時非時諸分位故復有三法一者蘊法蘊平等二者界法界平等三者處觀如空衆復有三法一者不壞因果二者能善長養諸緣三者和合互相涉入復有三法一者不違背佛二者不毀謗法三者不輕慢衆而常尊重恭敬承事復有三

法一者止息於貪二者遠離於瞋三者開曉於癡復有三法一者入世俗諦二者真實說相三者勝義諦無住復有三法一者於諸衆生不起輕慢二者於阿羅漢常生尊敬三者不爲煩惱之所制伏復有三法一者不染欲界二者不樂色界三者不著無色界復有三法一者於衰譏毀苦其心不下二者於利稱譽樂其心不高三者不染世之八法猶如山王安固無動復有三法一者隱密諸根二者善解諸結三者善調其心復有三法一者建立地位功德二者能離地位過失三者於地地中善能勝進復有三法一者內心起勝上智二者深心起差別智三者方便起安立智復有三法一者定清淨已得增上戒學二者慧圓滿已得增上心學三者解脫圓滿已得增上慧學復有三法一者樂受斷除貪愛二者苦受斷除瞋恚三者不苦不樂受斷除無明復有三法一者雖轉於因而無加行二者雖轉須臾而無分別三者雖轉三界而無

天下復有三法者選擇今古遠近

漢軍統領三界假威復有三法

眼二
一、
三、
境離性
三者
眼識無住

復音三法：雙耳、空、二者疊、繞、雜、生。

三奇可藏無住復有法一智昇空

一者審境能性
二者鼻識無住
復有

三、習古堂二者境界離此三者

占鐵無價復有法一首身立二首

銅鏡雜性二者身誠無位復有二法

一者意空二者法現難性三者意識

無任有二三
一
著者

善護於定三者安擇於慧復有三法

一者散葉探

同治庚午年

卷之六

一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

三
卷

1. 1980年1月
 2. 1980年2月
 3. 1980年3月
 4. 1980年4月
 5. 1980年5月
 6. 1980年6月
 7. 1980年7月
 8. 1980年8月
 9. 1980年9月
 10. 1980年10月
 11. 1980年11月
 12. 1980年12月
 13. 1981年1月
 14. 1981年2月
 15. 1981年3月
 16. 1981年4月
 17. 1981年5月
 18. 1981年6月
 19. 1981年7月
 20. 1981年8月
 21. 1981年9月
 22. 1981年10月
 23. 1981年11月
 24. 1981年12月
 25. 1982年1月
 26. 1982年2月
 27. 1982年3月
 28. 1982年4月
 29. 1982年5月
 30. 1982年6月
 31. 1982年7月
 32. 1982年8月
 33. 1982年9月
 34. 1982年10月
 35. 1982年11月
 36. 1982年12月
 37. 1983年1月
 38. 1983年2月
 39. 1983年3月
 40. 1983年4月
 41. 1983年5月
 42. 1983年6月
 43. 1983年7月
 44. 1983年8月
 45. 1983年9月
 46. 1983年10月
 47. 1983年11月
 48. 1983年12月
 49. 1984年1月
 50. 1984年2月
 51. 1984年3月
 52. 1984年4月
 53. 1984年5月
 54. 1984年6月
 55. 1984年7月
 56. 1984年8月
 57. 1984年9月
 58. 1984年10月
 59. 1984年11月
 60. 1984年12月
 61. 1985年1月
 62. 1985年2月
 63. 1985年3月
 64. 1985年4月
 65. 1985年5月
 66. 1985年6月
 67. 1985年7月
 68. 1985年8月
 69. 1985年9月
 70. 1985年10月
 71. 1985年11月
 72. 1985年12月
 73. 1986年1月
 74. 1986年2月
 75. 1986年3月
 76. 1986年4月
 77. 1986年5月
 78. 1986年6月
 79. 1986年7月
 80. 1986年8月
 81. 1986年9月
 82. 1986年10月
 83. 1986年11月
 84. 1986年12月
 85. 1987年1月
 86. 1987年2月
 87. 1987年3月
 88. 1987年4月
 89. 1987年5月
 90. 1987年6月
 91. 1987年7月
 92. 1987年8月
 93. 1987年9月
 94. 1987年10月
 95. 1987年11月
 96. 1987年12月
 97. 1988年1月
 98. 1988年2月
 99. 1988年3月
 100. 1988年4月
 101. 1988年5月
 102. 1988年6月
 103. 1988年7月
 104. 1988年8月
 105. 1988年9月
 106. 1988年10月
 107. 1988年11月
 108. 1988年12月
 109. 1989年1月
 110. 1989年2月
 111. 1989年3月
 112. 1989年4月
 113. 1989年5月
 114. 1989年6月
 115. 1989年7月
 116. 1989年8月
 117. 1989年9月
 118. 1989年10月
 119. 1989年11月
 120. 1989年12月
 121. 1990年1月
 122. 1990年2月
 123. 1990年3月
 124. 1990年4月
 125. 1990年5月
 126. 1990年6月
 127. 1990年7月
 128. 1990年8月
 129. 1990年9月
 130. 1990年10月
 131. 1990年11月
 132. 1990年12月
 133. 1991年1月
 134. 1991年2月
 135. 1991年3月
 136. 1991年4月
 137. 1991年5月
 138. 1991年6月
 139. 1991年7月
 140. 1991年8月
 141. 1991年9月
 142. 1991年10月
 143. 1991年11月
 144. 1991年12月
 145. 1992年1月
 146. 1992年2月
 147. 1992年3月
 148. 1992年4月
 149. 1992年5月
 150. 1992年6月
 151. 1992年7月
 152. 1992年8月
 153. 1992年9月
 154. 1992年10月
 155. 1992年11月
 156. 1992年12月
 157. 1993年1月
 158. 1993年2月
 159. 1993年3月
 160. 1993年4月
 161. 1993年5月
 162. 1993年6月
 163. 1993年7月
 164. 1993年8月
 165. 1993年9月
 166. 1993年10月
 167. 1993年11月
 168. 1993年12月
 169. 1994年1月
 170. 1994年2月
 171. 1994年3月
 172. 1994年4月
 173. 1994年5月
 174. 1994年6月
 175. 1994年7月
 176. 1994年8月
 177. 1994年9月
 178. 1994年10月
 179. 1994年11月
 180. 1994年12月
 181. 1995年1月
 182. 1995年2月
 183. 1995年3月
 184. 1995年4月
 185. 1995年5月
 186. 1995年6月
 187. 1995年7月
 188. 1995年8月
 189. 1995年9月
 190. 1995年10月
 191. 1995年11月
 192. 1995年12月
 193. 1996年1月
 194. 1996年2月
 195. 1996年3月
 196. 1996年4月
 197. 1996年5月
 198. 1996年6月
 199. 1996年7月
 200. 1996年8月
 201. 1996年9月
 202. 1996年10月
 203. 1996年11月
 204. 1996年12月
 205. 1997年1月
 206. 1997年2月
 207. 1997年3月
 208. 1997年4月
 209. 1997年5月
 210. 1997年6月
 211. 1997年7月
 212. 1997年8月
 213. 1997年9月
 214. 1997年10月
 215. 1997年11月
 216. 1997年12月
 217. 1998年1月
 218. 1998年2月
 219. 1998年3月
 220. 1998年4月
 221. 1998年5月
 222. 1998年6月
 223. 1998年7月
 224. 1998年8月
 225. 1998年9月
 226. 1998年10月
 227. 1998年11月
 228. 1998年12月
 229. 1999年1月
 230. 1999年2月
 231. 1999年3月
 232. 1999年4月
 233. 1999年5月
 234. 1999年6月
 235. 1999年7月
 236. 1999年8月
 237. 1999年9月
 238. 1999年10月
 239. 1999年11月
 240. 1999年12月
 241. 2000年1月
 242. 2000年2月
 243. 2000年3月
 244. 200

THE

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

卷之六

法一者不令生死相續二者覺悟生死過失三者遠離生死罪業復有三法一者無蓋障心聽受正法二者無過眠心而常宴坐三者以出離心能正修行復有三法一者所聞依義二者觀察依智三者解脫依法復有三法一者多聞樂居寂靜二者住寂靜已深固作意三者深固作意相應而能覺了諸法平等復有三法一者恭肅智者二者請問多聞三者護修定者復有三法一者不以得利之心而行法施二者於聽法者慈心攝受三者起一切智心現前所作復有三法一者心平等故眾生平等二者無種種性故諸法平等三者智平等故諸佛平等復有三法一者智知三世平等二者智慧解三解脫平等三者了悟三摩地平等復有三法一者善觀諸行無常亦復是苦二者善觀諸法無我三善觀諸法無常二法一者聖者行二者三摩地真實發心三勝義道有三法一者已作之罪而不復

藏二者未作之罪防令不起三者現
所有罪悉令悔滅復有三法一者遠
離惡作二者遠離隨眠三者遠離疑
惑復有三法一者樂居寂靜二者離
於貪愛三者起善法欲復有三法一
者住深法忍二者說種種法三者得
一切處通達辯才復有三法一者所
聞決定摠持二者得佛加持辯才三
者諸所說法賢聖攝護復有三法一
者從初發心坦平如地二者諸行畢
竟諸行相續三者雖轉諸想而住不
退轉地復有三法一者圓滿聞所成
忍二者思所成忍而不流散三者獲
得無生法忍復有三法增長大乘一
者方便與慧和合修諸道行二者大
慈大悲和合成熟衆生三者精進不
放逸和合護持正法海意此之三法
而能增長大衆

復次海意有四種法於大乘中而為
障難何等為四一者惡聞所謂尋求
外道文籍二者於其六波羅蜜菩薩
藏正法不樂聽受三者增上慢心起
諸魔業四者業障隨逐毀謗正法海

竟此之四法於大乘中而為障難復
有四法於大乘中而為障難何等為
四一者貪愛二者瞋恚三者愚癡四
者憍慢時盛不求善法功德復有四
法一者無從得利二者諂曲親近諸
說法師三者起點利導誑行饒益四
者以不實心而詐欺誑復有四法一
者於善友所起惡友怨二者於惡友
所起善友怨三者於非法中起正法
想四者於正法中起非法想復有四
法一者帶起慳吝之心二者是乞丐
人即起損害過失之心三者施已生
變悔心四者起背一切智心復有四
法一者欲心行施二者過失心行施
三者憍慢心施四者愚癡心施復有
四法一者為求名稱故施二者為求
美譽故施三者為求善聲故施四者
為求讚歎故施復有四法一者以世
俗情義故施二者有所為事故施三
者不顯明施四者不自手施復有四
法一者以麤物施二者不貴重施三
者不恭敬施四者增上慢施復有四
法一者以利刀施二者以毒藥施三

者不軌法施四者損害心施復有四
法一者於持戒人生瞋恚心二者於
破戒人起彼損害不將護心三者自
所修戒而常雜亂四者於說戒人起
殺害想復有四法一者好求艱苦財
利二者若得法利不鈎佗分三者不
欲佗人所得利養四者於自得利不
生知足復有四法一者身曲非威儀
道二者語曲所言不實三者心曲欲
作諸罪四者一切處曲不以淨命而
資養故復有四法一者於其同住大
乘之者起瞋恚心二者不能覺了諸
魔事業增上慢故三者聞非所說而
即喜行四者聞說諸善功德而生惱
意復有四法一者高慢正法不能親
近二者於說法師不起尊重三者於
其父母師長及親教師不生歸敬四
者身心堅強諸所起行常生違背復
有四法一者舉揚自德二者隱覆佗
德三者我慢熾然四者堅猛瞋恚復
有四法一者懈怠二者惰沉三者不
正順四者執著復有四法一者不調
伏二者不寂靜三者不隱密四者不

柔善復有四法一者少聞入於國城
聚落二者不具戒蘊而求利養三者
不護身儀入女人舍四者不住等引
之心解入一切衆生根性復有四法
一者不能勤修四攝之法二者棄捨
成熟衆生三者毀謗正法不作護持
四者於說法人而生燒惱復有四法
一者愚癡常生多欲二者瞋恚樂作
諸罪三者貪愛不生喜足四者求利
心常無厭復有四法一者不信而常
掉舉二者親近惡友不厭捨罪三者
懈怠滅沒善法四者放逸所作善根
而皆喪失復有四法一者不能內觀
察故而常無慙二者慧解不明曉故
而常無愧三者與無間業等故而不
知恩四者雖於他人少行善利而自
伐滅返生誣謗復有四法一者瞋二
者忿三者恨四者害復有四法一者
虛誑諸聖二者不護諸聖三者輕慢
施主四者於阿羅漢起增上慢復有
四法一者身業不能清淨二者語業
不能善護三者心業雜染四者於大
衆中而生疲倦復有四法一者於衆

聚中而起兩舌二者於師長阿闍梨所而發惡語三者於諸來求者而興綺語四者虛誑人天復有四法一者不護戒蘊二者不越佗世三者散失善根四者破壞長養勝行復有四法一者於大眾中起強勝心二者於集會所執高慢心三者常出惡言欲離於罪四者以雜亂語說世間典復有四法一者以不勤行心居寂靜處二者多誹害心居憒鬧中三者不種善根定有福想四者竊菩薩名求利活命復有四法一者心不柔順二者其心麤獷三者心不調伏四者於諸衆生起艱苦心復有四法一者憍恃持戒二者憍恃多聞三者憍恃住阿蘭若四者憍恃頭陀功德復有四法一者計我爲勝二者計法爲勝三者以少善根計爲高勝不迴向善提四者先修大乘之行中樂聲聞緣覺乘法復有四法一者執著於身二者執著於心三者執著於戒四者不向勝道復有四法一者親友家乞於非家用二者追求利養自謂清淨而復喜見

破戒之者三者耽樂俗舍四者於具
戒人而生瞋恚艱苦所作起諸纏縛
復有四法一者多作事二者多求利
三者多語言四者多知識復有四法
一者我見取著於我二者衆生見取
著衆生三者斷見取著無作四者常
見取著身命復有四法一者雖於諸
事有所發起二者既發起已不能攝
持三者不攝持故而生疲懈四者以
疲懈故乃起怖畏復有四法一者不
修升進地地之智二者不能善修禪
定三者棄捨衆生勝慧不行四者雖
修願及方便而起有得之想復有四
法於大乘中而爲障難一者法障隨
眠而根性鈍二者業障隨眠於諸善
根而不勤行三者煩惱障隨眠三蘊
隨轉四者魔事隨逐忘失菩提心海
意如是等四法於大乘中而爲障難

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說海菩薩所問淨印法門經卷第十二

西夏譯經三藏記云此經係唐高僧所譯其經名曰淨印法門經卷第十二

世尊說是攝受大乘等諸法時會中
四萬四千衆生及千天人悉發阿耨
多羅三藐三菩提心二萬八千菩薩
得無生法忍而此三千大千世界六
種震動有大光明廣照十方有千天
人處于空中言音互發喜躍回旋復
雨殊妙天諸寶花鼓吹歌音奏天妙
樂而為供養以妙偈詞而讚嘆曰
如是最上大法藏 如來今日親開示
久已安住大悲心 為諸衆生明顯了
說此偈已又作是言世尊若人於此
如來所說大法寶藏而能受持極少
分者是入遠能解脫一切地獄恐怖
次第當轉無上法輪世尊譬如有入
去彼州城聚落不遠見地伏藏中有
無盡珍寶充滿是人以具利益心故
見已即時詣州城中語諸人言汝等
善來汝若欲求諸珍寶者我知方處
當示於汝無盡伏藏世尊彼州城中
有一類人雖聞其言而不信受有一
類人信其所說即同其人詣伏藏所

之寶不能悉取其寶如其智量得寶
而遂然成伏藏取而無盡亦無分別
此人我與彼人不與此人應取彼不
應取何人故而是伏藏無分別故世
間處處有伏藏大伏藏寶藏亦復如是佛
法可喻以伏藏都說多百千劫中積
集如才無上諸大妙法寶藏說續集
口誦等機漸成正覺果後於波羅奈
國鹿野苑中與大迦葉等今日世尊又
復轉此集會法為開示無上大法寶
藏而辭世事心不取心於諸眾主起
大悲行作利益事諸不知者以妙梵
音普徧告誦諸天及人阿修羅等而
表示言汝等來此受持無上廣大法
寶正法能廣生老終死諸苦邊際能
施一切無盡妙樂也真或有一類不
具於信愚疑之人於此正法不生勝
解復不正順不能分別故不生信或
有一類具信之者於此正法能善分
別而生勝解復起正順以能分別故
深生淨信是人乃能於佛如來大法
寶藏隨力堪任取其法寶自取寶已
復令他人於彼諸乘解脫法中而生

信解或有樂住聲聞乘性或有樂住
緣覺乘性或有樂住阿耨多羅三藐
三菩提者然佛如來無上最勝大法
寶藏而無窮盡亦無分別又復世尊
今此無上大法寶藏如是廣大開發
顯示而諸衆生於此法寶總略乃至
極少分中不能取者是人不得寶
故於長夜中行三惡趣無有窮盡世
尊若復有人於此無上大法寶藏少
略乃至或能受持一四句偈者是人
具足七種聖財而不貧匱何況有能
於此廣大集會正法少略一品信奉
受持或復二三四五若十二十逮七
十品乃至終畢能受持者是人所獲
功德不可稱計何以故今此法門不
離菩提心故爲諸衆生起大慈心所
通故是故若人能起淨心受持讀
誦爲陀羅尼者應知此人得受阿耨多
羅三藐三菩提記當坐道場降伏諸
魔於大乘中得大神通

今時世尊讚諸天子言善哉善哉諸
天子衆汝等善說當知善能於此正
法受持讀誦而生勝解如理修行者

是人建立一切語言勝妙功德是人
得至一切智頂復知是人廣爲一切
世間作智慧光普徧照曜詣菩提場
不久當成阿耨多羅三藐三菩提果
何以故由能乘御此大乘法故

今時世尊重說頌曰

建立此最勝
如虛空光明
出離三有已
無彼有著心
俱脫劫積集
布施調止門
由戒止諸罪
離諸怖畏心
平等心及意
超勝於餘乘
趣此大乘法
高建大法幢
聞精進相續
忍辱力隨得
摧伏諸外衆
詣淨菩提場
慈心爲甲冑

廣大諸佛乘
越諸世間故
往詣菩提場
已離諸繫著
廣大清淨說
令內心深固
身心得清淨
往詣菩提場
容受諸衆生
謂諸下乘等
令衆生歡喜
神足御如馬
禪定爲林坐
大智慧蓮頂
破諸魔軍已
趣向大乘法
怨惡不能壞

行堅固大悲
四禪四神足
調御善提心
十方無邊際
悉於此大乘
無苦亦無樂
最上佛乘中
修行四念處
四神足亦然
如佛所讚說
遊行八正道
寂止諸煩惱
破一切暗塵
神力普能召
汝等各善御
諸波羅蜜多
精進禪定門
及彼方便行
縱百十魔軍
毀戒諸衆生
高勝諸菩薩
若所起諸心
能御大乘人

趣向深法現
乘四無量行
不捨諸正道
一切衆生界
乘御而修進
非減亦非增
具如是神力
及彼四正斷
五根五力等
具七覺支寶
性誦善提場
圓具法光明
顯出於三有
帝釋梵王等
此無以大乘
謂施戒及忍
勝慧智神力
所攝真實願
此悉能摧伏
勤造諸罪業
集多種功德
善提心廣大
彼悉能觀察

所有世間與

種種義及行

乃至出世間

真實諸善法

有學及無學

緣覺諸聖人

住於佛乘者

悉入彼彼門

若種種煩惱

及種種心行

諸苦惱衆生

輪轉有爲界

住於佛乘者

菩薩悉能觀

令彼等息苦

趣向畢竟乘

又諸懈怠人

劣弱無勢力

而不能運心

盡衆生苦際

由聞大乘已

彼心生恐怖

唯求自樂因

不作利他行

若明解大力

有大智菩薩

精進力具圓

衆生常利益

行大悲方便

內心性清淨

由乘最上乘

故彼心歡喜

普盡諸世間

無邊種種行

上中下等差

根性及意樂

乘此最上乘

具大智菩薩

於那能徧知

諸衆生心行

身得妙相好

莊嚴諸身分

語出悅美音

一切聞皆喜

心意得清淨

具禪定神通

由乘最上乘
此最上佛乘
乃至一切佛
增長最上眼
超越三界衆
此乘淨微妙
菩薩御此乘
十方界往已
觀此無比乘
御佛乘大士
超勝及比倫
世間一勇猛
由乘最上乘
獲色力威勢
或帝釋梵王
乃至天及人
由乘最上乘
菩薩心無高
能施諸所愛
以歡喜慈心
由乘最上乘
菩薩持淨戒
林示戒淨光明

獲廣大功德
三界徧聞故
聖佛眼不斷
謂法眼熾然
即諸阿羅漢
不墮穢土中
剎那見諸佛
無疲亦無減
有如是神變
徧行諸世間
求之俱不得
菩薩大威神
能怖魔軍衆
及得廣大富
輪王護世等
得是三界樂
妙樂悉圓具
而亦復無下
施已不求報
亦施於頭目
迴向菩提故
或具於梵行
煥耀踰日月

色相及諸威

悉無所希求

由衆最上衆

爲救度衆生

普應聞法言

不念亦不遷

正受淨真身

六度諸妙品

此身淨意淨

無三有極難

由衆最上衆

得出忍清淨

普應於無邊

百千劫已來

猶憶忍趣出

流轉生死界

發大精進力

爲救度衆生

由衆最上衆

精進力成就

普應得寂靜

柔軟勝妙樂

知定功德法

慈眼視衆生

是中無少分

味著禪定樂

唯思念希求

得見於諸佛

普應知諸法

因緣所生空

我法及衆生

彼皆無所得

諸見悉清淨

勝慧調伏心

由衆最上衆

此妙慧清淨

所有四聖諦

四無量四定

及五種智通

四無礙解等

於四攝法中

法施爲最上

如是功德門

皆從佛衆出

所有十力等

無邊諸佛法

佛人中師子

卷之三

第九

佛

說法若其乳

眉間及口中

無見頂放光

由乘最上乘

菩薩不難得

諸佛有三種

最勝大神通

調伏於世間

照明諸心意

諸佛所說法

其果利不虛

由乘最上乘

疾速皆獲得

佛語義相應

無深無過失

緊要聲聞梵音

轉美復悅意

普稱諸世間

衆生言音等

聞佛妙音聲

一切皆歡喜

菩薩非久獲

如是佛言音

等空佛剎中

一切皆表示

普遍悉能聞

法義相應語

衆生聞皆樂

煩惱悉蠲除

假使以神力

能至虛空邊

十方海水中

亦能知其量

無邊衆生行

剎那心尚知

唯佛最上乘

功德說無盡

今時世尊復告海意菩薩摩訶薩言

海意是故當知若有菩薩欲於如是

廣大正法密作護持令法久住自心

潔白已於佗衆生及補特伽羅所有

一切上中下根能徧知者應當受持
如是句義所謂門句即句及金剛句
得受持已如義解了以慧相應最勝
方便如理伺察海意何者名為門句
所謂諸施設門表示一切法分別義
阿字門表示一切法無生義波字門
表示一切法勝義諦那字門表示一
切法了知名色義捺字門表示一切
法調伏寂靜義娑字門表示一切法
出過諸著義多字門表示一切法隨
住具如義迦字門表示一切法了達
業報義又娑字門表示一切法平等
無差別義摩字門表示一切法大悲
義誡字門表示一切法最極甚深難
徹源底義惹字門表示一切法超越
老死義歇字門表示一切法法界無
分別義設字門表示一切法圓滿奢
摩佗義佉字門表示一切法虛空煥
明義叉字門表示一切法普盡無生
義倪野字門表示一切法智無著義
佉字門表示一切法善解處非處義
塞迦字門表示一切法了知諸蘊義
姤字門表示一切法畢竟無邊際義

身寂靜門表示一切法無貪染義心
寂靜門表示一切法調伏煩惱義止
息門表示一切法歸趣無著義深同
門表示一切法出離三際義住實性
門表示一切法住法界義無取門表
示一切法解脫相義無執著門表示
一切法離諍論義無雜染門表示一
切法清淨相義法自性門表示一切
法本來明淨義妙光明門表示一切
法煥明義觀想門表示一切法離散
義無攝藏門表示一切法平和合義
菩提門表示一切法平等一味義涅槃
門表示一切法離諸煩惱義海意
如是等門句能受持者得自心潔白
已於他衆生及補特伽羅上中下根
悉能了知

復次海意何名印句所謂一切法解
脫印所印法本無二二清淨故一切
法二邊無邊印所印斷常清淨故一
切法盡離貪印所印盡門盡際中無
盡無邊際故一切法無高無下印所
印平等性實際清淨故一切法如虛
空印所印出過五眼道故一切法住

虛空印所印法界即虛空界故一切
法無分別印所印法界涉入故一切
法法界印所印法無分別相故一切
法真如印所印前後際如實故一切
法實際印所印本來清淨故一切法
空印所印有爲同等故一切法無相
印所印遠離差別諸所緣故一切法
無願印所印離諸所求故一切法無
常印所印自性無性無相故一切法
苦印所印五蘊善積集相故一切法
無我印所印自性無我故一切法寂
靜印所印畢竟無動故一切法誠諦
印所印普徧攝入勝義諦故一切法
無動印所印種子無住故一切法不
壞印所印畢竟決定故一切法如如
印所印前後際不斷故一切法三世
平等印所印於一切處同一味故一
切法無生印所印自性無所有故一
切法無滅印所印自性無生故一切
法不相待印所印離增上慢故一切
法無戲論印所印一切尋伺無積集
故一切法明了無相印所印無諸色
相所表示故一切法無味印所印依

止斷故一切法無成辦印所印對治
不可得故一切法非業報印所印一
切無造作故一切法無爲印所印悉
離生滅諸分位故一切法平等性印
所印諸法等虛空悉無差別故海意
此等名爲印句是諸印句乃是過去
未來現在諸佛世尊菩提之印如是
印句所有八萬四千法蘊於中出生
如是印句普攝諸佛及諸菩薩最上
智印連疾證得無生法忍海意如是
等印句所有不種善根諸衆生等而
不得聞又此法門善能降伏一切魔
業海意所有無盡摠持寶篋而能藏
攝彼一切法是法皆從印句中出又
復八萬四千三摩地門及徧入八萬
四千衆生心行及千波羅蜜門悉從
如是印句中出而此印句亦復隨入
彼彼法門

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

復次海意云何是金剛句謂即自身
是金剛句自性無分別故海意此金
剛句入諸明故此金剛句於所緣事
中猶知而轉五無間際是金剛句無
加行平等故此金剛句於諸加行禪
知而轉實際是金剛句離實際平等
故此金剛句於實際平等而轉瞋
際是金剛句慈際平等故此金剛句
破諸瞋恚際是金剛句慧光明乎
等故此金剛句開顯明慧一切衆生
一衆生是金剛句徧入衆生平等故
此金剛句而隨覺了衆生自性一切
衆生心一衆生心是金剛句入無心
寂出金剛句而隨了知心之自性本
來明寂一切佛一佛是金剛句徧入
眞如乎等故此金剛句而隨覺了平
等性智一切刹土一刹土是金剛句
徧入無差別土故此金剛句隨知虛
空平等一切法一法是金剛句入一
切法性平等故此金剛句而隨了知

無二法門一切法佛法是金剛句於一切處智隨入解故此金剛句而隨覺了金剛喻定諸魔事業諸佛事業是金剛句入諸魔業隨警悟故此金剛句通一切魔之事業一切語言如來語言是金剛句攝入一切音聲隨解了故此金剛句而隨了知不可說法一切法無生是金剛句入無滅故此金剛句超越生老病死之道一切法無起是金剛句入無止息故此金剛句而能隨轉諸法寂滅海意此如是等諸金剛句是不破壞句是精妙句是平等句是聖諦句是堅固句是無種種句是愛樂句是不斷句是寂靜徧寂近寂之句是無作用句是不和合句是入無趣之趣句是無行句是美性句是如實句是不背佛句是不謗法句是不破僧句是如所說句是三輪清淨句是勇猛句是梵行句是空寂句是虛空句是覺支句是無相句是無願句是法相句是心意識無住句是摧伏諸魔外道句是清淨無垢明澈句是觀照菩提句是慧光

明句是無法顯示句是畢竟不生不
滅句是自境界清淨句是入佛境界
句是無思惟分別徧計句是法界無
差別句是入無句之句句海意如是
等金剛勝妙諸句若有菩薩隨能領
受說釋其義者我說是人決定當坐
菩提道場作師子吼當佛世尊說是
門句印句金剛句時此會中有八千
菩薩獲得入一切法門印陀羅尼及
得徧入一切衆生意樂三摩地

余時十方世界所來集會一切菩薩
摩訶薩衆聞是法已踊躍歡喜心意
快然各以神力隨自所來諸佛刹土
披彼刹中各各所有花鬘塗香及抹
香等而悉集來於此會中廣雨衆妙
花鬘香等普用持奉供養世尊釋迦
牟尼如來及此正法願此正法久住
世間是諸菩薩作供養已同發妙音
讚歎世尊說伽陀曰

無相顯示於色相 一相離相大聖尊
諸相平等相無相 稽首安住真實相
徧入一切衆生語 所入音聲智隨入
一切音聲解脫門 稽首平等心解脫

世間差別諸心行

心如幻故無所覺

無行等行無所行

我礼虛空心明顯

有無平等邊無邊

法法分別離分別

一切心意本寂然

我今頂礼心寂靜

佛知因緣諸運用

佛能宣說諸因行

因緣解脫本際中

佛知實際真平等

今此徧入平等相

我觀善逝身非身

不可分別有相身

故現差別諸妙相

所有十方佛刹土

皆同入此佛刹中

而此佛刹無所增

彼刹無動亦無減

諸心平等心無心

幻心無異無分別

了知平等菩提心

世尊常行平等法

法界混入平等界

諸法無性而可入

性常平等深淨中

我礼世間利益者

日月尚可使墜地

風無形相亦可繫

須彌山可吹如塵

唯佛世尊無妄說

真實語言本清淨

淨心如空心明煥

世法貪愛不染心

如蓮不染居三有

或聞稱讚不生喜

或聞譏謗不生瞋

如須彌山不動搖

我礼世間與樂者

今時彼諸菩薩摩訶薩衆說是伽陀

讚歎佛已俱白佛言世尊由佛世尊

出世間故即是寶出佛出世故即是

樂出即念慧行智出即布施持戒忍辱精進禪定勝慧出即慈悲喜捨出即勝義出即實諦出即正法出即作證法出即念處正勤神足根力覺道之法出即奢摩佗出即毗鉢舍那出即六通三明八解脫出以要言之即斷一切不善法集一切善法出

今時會中有一菩薩名曰慧積前白佛言世尊如我解佛所說義者以有身見生故佛出世以無明有愛生故佛出世貪瞋癡生故佛出世四顛倒生五蓋六八七識處八邪法九惱處十不善業生故佛出世何以故爲斷一切衆生諸不善業故佛出世然佛世尊亦無對治及增勝力以無所對治故佛出世上尊若諸菩薩欲知諸佛出世因者應如是知如是修學佛言善男子如是如是如汝所說如佛出世應如是知如是修學以佛出世如是因故諸法出世亦如是知今時海意菩薩摩訶薩白佛言世尊彼初發心菩薩聞如是說佛出世因彼不解了故謂佛出世者云何如是

佛言海意佛出世因而諸菩薩隨其所應心得清淨所以者何海意當知菩薩有四種何等爲四一者初發心菩薩二者修行位菩薩三者不退轉菩薩四者一生補處菩薩海意於此四種菩薩之中若初發心菩薩觀佛如來色相莊嚴心得清淨若修行位菩薩觀佛如來成辦一切勝妙功德心得清淨若不退轉菩薩觀佛法身心得清淨若一生補處菩薩者彼不觀佛色相莊嚴亦不觀佛種姓族氏亦不觀佛成辦功德是中而悉無法可觀何以故慧觀照故慧眼力故慧所攝故慧無行故離諸戲論彼不如是觀亦非無觀何以故有見無見斯爲二種此位菩薩於見非見離彼二邊如是觀佛以如是觀佛故觀身亦然觀身清淨已即觀佛清淨觀佛清淨已應知一切法亦如是清淨如是觀中若清淨者是爲智觀此即名爲真實觀佛海意由如是故我昔得見然燈如來我時見已獲得無生法忍及無所得相應忍即時涌身虛空高

一、空虛空中得一切智智無

二、永斷諸見越諸思惟分別徧

三、諸境界無所住今時復得六

四、等覺內是故然證如來為我授

五、記我當得無量阿僧祇劫

六、我當得無量阿僧祇劫

七、我當得無量阿僧祇劫

八、我當得無量阿僧祇劫

九、我當得無量阿僧祇劫

十、我當得無量阿僧祇劫

十一、我當得無量阿僧祇劫

十二、我當得無量阿僧祇劫

十三、我當得無量阿僧祇劫

十四、我當得無量阿僧祇劫

十五、我當得無量阿僧祇劫

十六、我當得無量阿僧祇劫

十七、我當得無量阿僧祇劫

十八、我當得無量阿僧祇劫

十九、我當得無量阿僧祇劫

二十、我當得無量阿僧祇劫

二十一、我當得無量阿僧祇劫

二十二、我當得無量阿僧祇劫

故諸菩薩若三輪清淨者應修善巧之智

尔時海意菩薩復白佛言希有世尊彼不退轉菩薩而能具足甚深法智此等若諸菩薩能具如是法智之者我知善能成熟功德佛告海意菩薩常海意當知此位菩薩以本願力故善作勝業而被菩薩設在散位之中以本願力而亦不壞成熟功德海意世有一等無智之人不能解我所說今以喻言當令聞者由譬喻得解海意譬如世間有甘蔗田或復稻田或復豆田農作之人於彼諸田作治事已開其水道隨彼畎澮流注周徧水悉盈滿是農作人善安布已德於他所被諸田中隨處所經水自然入不假此人更施功力所植諸田各得成然若蓮亦復如是或時雖居散位有善方便於一切衆生相續善根之中而能成熟隨其所說一切佛法中諸有善根悉能圓滿而彼菩薩心意清淨善護戒蘊或在定位之中以本願力故而能成熟一切善根令諸衆生

於佛法中相續滋長一切善法海意
以是緣故當知諸菩薩隨其所應不
假施力而自圓滿一切善根復善迴
向於一切智是故諸菩薩若定若散
以本願力於諸善根中身心調暢念
不散亂不墮下乘趣向大乘海意譬
如城中有一大樹或有人來斷彼樹
根斷已即去當斷樹時樹漸低下畢
竟須隨斫處墮地菩薩亦復如是於
長夜中修習善法趣向一切智漸入
一切智畢竟成熟一切善根既成熟
已悉用迴向於一切智迴向一切衆
生共其功德迴向願令三寶聖種不
斷不絕迴向圓滿身相莊嚴具諸相
好迴向圓滿語業莊嚴廣爲衆生說
無誑法迴向圓滿心業莊嚴常念諸
佛定願成就而是菩薩不假功用無
所發悟悉能成熟一切善根普用迴
向於一切智不墮餘乘若定若散於
善提分法修習圓滿皆由本願方便
善巧迴向之力海意又如芟芻欲入
滅定先當要期間捷推聲然後出定
彼入定已而捷推聲亦不入於定中

而是苾芻後假犍椎之聲乃從定起
菩薩亦復如是為欲解脫一切衆生
起大悲誓願我當救度一切衆生普
令解脫悉當成辦菩提事業於諸衆
生廣行慈心於生死流中運心意識
普為濟度雖入定中以本度脫衆生
大悲願故終不墮於聲聞緣覺之地
後從定起開發正慧還復積集菩提
分法廣為衆生成熟化度海意汝且
觀是諸菩薩者所作事業而悉最勝
雖入寂靜三摩地中而能出過聲聞
緣覺解脫境界

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十三
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十四

譯經三藏法師玄奘奉詔譯 大正藏經卷第十四 惟淨 世尊 諸經山

復次海意我今復以喻明斯義譬言如
世間或有二人一被金剛堅固甲冑
入於大火熾盛聚中一被枯草而為
甲冑入於大火熾盛聚中海意於汝
意云何彼二人中何人為火所焚何
人不為火焚海意白佛言世尊若被
金剛甲冑之者雖入大火熾盛聚中
以其堅固甲冑能善作護是人不為
火焚世尊若被枯草為甲冑者入大
火中是人決定為其所焚何以故為
彼枯草於熾盛中力無能護佛言海
意彼身所被金剛甲冑入大火中不
為焚者即是菩薩常以大慈大悲而
為甲冑內心堅固金剛力護解脫眾
生所緣誓願曾不棄捨雖常觀察一
切法空無相無願無作無生無起入
於空寂三摩地中而常超越聲聞緣
覺正位不求得果於彼定中雖受勝
味而不嗜著還從定起從定起已嚴
淨佛土成熟眾生圓滿佛智海意彼
以枯草而為甲冑入大火中為所焚

者即是聲聞乘人於諸行中而生怖
畏復觀三有熾然不息棄捨衆生遠
離大悲於寂靜三摩地中生味著已
無所容受若復不得第八果證能起
是定者無有是處何以故聲聞乘人
於其福行罪行不動行中不能修習
諸菩薩者能於無量福智行中修習
成熟不於中間取證實際畢竟圓滿
一切佛法海意是故菩薩於空無相
無願無作法中常生大火熾盛之想
雖於此法審伺察已而復於是法中
起智善行終不取證實際是故諸菩
薩不成熟善根不應修習海意菩薩
成熟善根者謂於甚深佛法之中如
理修行不於中間取證實際此即名
爲成熟善根何故如是以彼菩薩但
爲成熟大乘之法漸向漸入漸復增
勝非餘乘法而成熟之海意如陶家
輪日光未照未成熟時但是坯模無
有諸器用之名後成熟已乃可得彼
器用之名菩薩亦復如是雖復廣了
此諸善根若不迴向於一切智即不
能行波羅蜜多之名若復迴向一切

明智了得波羅蜜多之名海意又如
妙好之具金未經工作即不能得莊嚴
具名但名具金若經工作得成熟已
乃可得莊嚴莊嚴具名菩薩亦復如是
有修善思終不迴向於一切智即不
能成波羅蜜多之名若復迴向一切
智善乃得波羅蜜多之名海意以是
緣故而諸菩薩當當運發廣大之心
成熟諸善隨所成熟諸善散已即當
迴向於一切智以其迴向一切智故
菩薩當於甚深法中如理修行不於
中間取證實際

余時海意菩薩復自佛言世尊諸菩
薩者難作難作善能防護者有過失
於所作中下生過失世尊若諸菩薩
具於善巧方便之者即能迴向所以
者何菩薩有方便故雖入禪定解脫
三摩地三摩鉢底中而不為禪定解
脫三摩地三摩鉢底過失所著彼具
善巧方便而能現諸所作不墮無作
見中善住諸法平等之性若有趣向
邪定聚中諸眾生類菩薩為說正定
聚法而彼菩薩為令圓滿眾生願故

自心不住正定聚中

請公張

卷

佛告海意菩薩言如是如是如汝所
說菩薩於一切處常應修習善巧方
便何以故海意善巧方便者即是菩
薩善巧若無善巧方便即不成菩提
譬如世間於一器中置三種色一者
青色二者赤色三者黃金色是三種
色同一器中涂三種衣一者毳衣涂
其青色二者毼衣涂其赤色三者無
價上妙天衣涂黃金色彼三種衣於
一器中從彼涂師所治事已隨諸意
樂皆得妙色須青得青須赤得赤須
黃得黃然其涂器會無分別海意其
涂器者即是空無相無願有三種人
合一器中者一聲聞乘人二緣覺乘
人三大乘人是三種人隨諸作用如
心所樂各隨所應皆取智色而彼空
無相無願之器會無分別彼毼衣者
當知即是聲聞乘人毼衣即是緣覺
乘人無價天衣即是安住大乘之人
海意汝觀諸法無有實性無作者性
無我性無人性無衆生性無壽者性
無主宰性隨欲所生生已聚集無所

覺了亦無分別海意若能解了此諸
 法生即諸菩薩於諸法中無有少法
 而生懈怠若得如是知見清淨諸所
 作中亦無饒益無不饒益即能如實
 了知諸法平等之性如是如實了知
 諸法平等性已常不棄捨大悲之鎧
 海意譬如世間琉璃珠寶自體瑩潔
 淨無瑕翳置塵穢中經於千歲過千
 歲已取之治事去其塵穢滌浣清淨
 依然瑩潔離諸瑕翳菩薩亦復如是
 了知衆生心之自性本來清淨明澈
 潔白但爲客塵煩惱之所覆蔽菩薩
 觀已即作是念衆生心性本來清淨
 但爲客塵煩惱之所覆蔽而彼煩惱
 實無所住衆生橫起虛妄分別我當
 爲彼諸衆生類宣說斷除煩惱之法
 起無懈怠心於衆生所轉復增勝運心
 普令皆得解脫又復思惟此諸煩惱
 能壞衆生諸有力勢使令劣弱此諸
 煩惱能令衆生於無實煩惱中虛妄
 分別若能如實深固作意如理伺察
 若彼即不爲煩惱所動如所伺察已
 即彼煩惱不復和合若與煩惱不和

合者斯即為善又復我今若與諸煩惱合云何能為煩惱繫縛諸眾生等宜說斷除煩惱之法故我今時不與諸煩惱合應為煩惱繫縛眾生說斷除法然我欲為化度眾生於輪迴中令諸善根相續不斷亦復應當與煩惱合云何名為於輪迴中與煩惱合相續善根所謂勤求福行而無厭足菩薩作是思惟已於三有中故現受生願值諸佛誓度眾生而無懈倦護持正法諸所施作勇進無退常生法欲永不棄捨波羅蜜多隨行海意此即名為於輪迴中與煩惱合相續善根菩薩當於是中雖合煩惱不為煩惱過失所染海意白佛言世尊今說善根何緣故說諸煩惱邪佛言海意菩薩了知此如是等諸煩惱法與三界合從煩惱中出生三界而被菩薩具善巧方便故積集善根緣力與三界合此即名為諸有善根與煩惱合以其三界合故即不復心生諸隨煩惱海意譬喻如世間有大長者唯有一子慈育憐慈深加愛念時彼童子愚

小無智於穢井邊而爲戲舞以幼稚
故忽墮井中。爾時其母及彼親族俱
見其子墮穢井中。見已憂愁競前觀
井深不可測。徒極悲苦無能爲計。入
其井中。雖痛愛子不能救拔。是時其
父知已奔至。見彼童子墮穢井中。臨
視哀憫。蒼惶旋轉。深愛此子。不生歇
捨。即設方計。入其井中。善爲救拔。令
子得出。海意當知。彼穢井者。即是三
界。其子即是一切衆生。菩薩觀於一
切衆生。如一子。想童子之母及親族
者。即是聲聞緣覺衆人。見諸衆生墮
輪迴中。見已雖復心懷憂惱。無有方
便。而爲救拔。彼大長者。即是菩薩。而
諸菩薩。雖以無垢潔白清淨之心。住
無爲法。然復和合三界所修之行。化
度衆生。海意。此即菩薩大悲之行。菩
薩畢竟自能解脫諸纏縛已。而復於
其二者之中。示現受生。具善巧方便
勝慧所攝已。之煩惱無復有礙。能爲
一切衆生宣說斷除煩惱纏縛之法。
海意。菩薩白佛言。此尊諸菩薩者。難
作能作。能以無垢潔白清淨之心於

輪迴中不生厭棄如其所說甚深之
法如理伺察不住無爲不求果證佛
言海意此菩薩者所修正道與禪支
合所謂般若波羅蜜多及善巧方便
海意當知若諸菩薩無垢潔白清淨
心者此即般若波羅蜜多於輪迴中
不生厭棄示現受生化度衆生此即
善巧方便

復次海意若諸菩薩於空無相無願
無作無生無起一切法中如理伺察
者此即般若波羅蜜多若復發起大
悲現前之心不住無爲不求果證此
即善巧方便

復次海意若諸菩薩善住三世平等
法故即無有少法見種種相若彼法
界平等即衆生界平等若衆生界平
等即涅槃界平等若涅槃界平等即
法界平等若能入此法界平等性中
所入即是般若波羅蜜多若復能入
一法界了知衆生界不證涅槃界是
故不捨衆生界不住於法界不取於
果證此即善巧方便

復次海意若布施清淨此即是慧者

也。何謂淨？即是方便。若持戒忍辱等精進禪定清淨，此即是慧。若迴向清淨，即是方便。以要言之，一切善根清淨，此即是慧。迴向清淨，即是方便。海意，曰：海言此意。何者是？善、惡、善、惡、善、惡、清淨、何者是？迴向清淨。何者是？慧清淨。何者是？方便清淨。佛言：海意，善、惡、善、惡、清淨者，為難。我人衆生壽者之見，然後積集諸善善根，迴向清淨者，謂於空無相無願法中成熟善根，迴向善提，善清淨者，謂於一切衆生初後根性習悉了知。方便清淨者，善為一切衆生如應說法。

復次海意，又善惡清淨者，雖於諸有諸趣示現受生而終依止，然後積集諸善善根，迴向清淨者，謂離一切聲聞緣覺緣覺善根諸業所有善根悉用迴向大乘法中，慧清淨者，皆為斷除一切煩惱種子習氣，方便清淨者，謂欲化度諸衆生，故先同其事，後為教示大乘之法。

復次海意，又善惡清淨者，所謂善惡，舒其實手，普施無盡，一切受用迴向。

清淨者謂以一切衆生一切學無學人一切緣覺一切菩薩及一切佛諸有善根皆用收攝入迴向中慧清淨者所謂法持諸佛所說悉以陀羅尼印印之其所任持而無壞失方便清淨者謂以無斷辯才無礙辯才爲諸衆生所說無誑之法今諸衆生悉得歡喜

復次海意又善根清淨者謂於生生之中常不捨離大菩提心迴向清淨者謂不忘失大菩提心以諸善根悉用迴向於一切智慧清淨者謂善知安住大菩提心而爲根本方便清淨者謂於菩提心住平等故爲佗教示菩提之法

今時海意菩薩復白佛言世尊如我解佛所說教者諸善巧方便是菩薩善提般若波羅蜜多清淨一切處通達皆是菩提無有少法非菩提者何以故世尊若了一切法平等性即是菩提是故諸菩薩勿於菩提生極遠想菩薩於諸法中若六塵境來爲障礙今時應當如實覺了即是菩提若

諸菩薩如是解者即得善巧方便清淨及般若波羅蜜多清淨

余時世尊讚海意菩薩言善哉善哉如汝所說菩薩具善巧方便及般若波羅蜜多清淨者於諸法中若六塵境來為障礙今時應當如實覺了即是菩提海意以是緣故諸菩薩者應如是知

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十四
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

復次海意我念過去無量無邊阿僧祇無量劫之前彼時有佛出現世間名無邊光照如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界名善變化劫名光味以何緣故彼佛如來名無邊光照以彼世尊初坐菩提場未證一切智居菩薩位念時身放種種色光是光徧徧十方無量阿僧祇出過算數諸佛刹土皆悉照耀而彼一切佛刹之中所有的一切不退轉菩薩及一生補處菩薩見彼菩薩坐菩提場見已即各向彼菩薩散擲妙花其所擲花以佛威神力故皆悉向彼菩薩身聚而一一花於彼善變化世界之中廣大積集高七人量以是緣故建三彼佛及光味劫如是名字海意彼劫之中有十四俱胝如來出現世間而彼善變化世界具大威神安隱聖樂一切天人衆多熾盛國土廣遠有九十六俱胝那由多百千大洲彼一一

洲縱廣八十四百千由旬一一百千
由旬有八萬四千洲城一一州城有
八萬四千縣邑聚落一一城中各有
十俱胝那庾多百千人民而共居止
一一縣邑各有八俱胝人民居止彼
世界中人民富盛尚余許數何況大
威德諸天龍鬼又彼世界四寶所成
所謂金銀琉璃頗胝迦寶又復彼土
隨意所念飲食衣服莊嚴具等自然
充足又被人民無我我所海意彼無
邊光照如來應供正等正覺壽量十
中劫有三十六俱胝那庾多百千諸
聲聞衆一千二百俱胝菩薩摩訶薩
衆有一王城名善清淨是彼世尊本
所生地彼佛出王宮已別止一城其
名樂生而彼樂生大城之中有轉輪
聖王名善淨境界統王三千大千世
界七寶具足所謂輪寶象寶馬寶女
寶摩尼寶主藏臣寶主兵百寶如是
七寶王之受用海意彼善淨境界王
已發阿耨多羅三藐三菩提心深心
具足於一切衆生起無障礙心王有
八十四俱胝那庾多百千宮嬪妹女

端正殊妙如天女相是諸宮女悉發
阿耨多羅三藐三菩提心彼善淨境
界王延請世尊無邊光照如來及菩
薩聲聞大衆經二中劫而伸供養如
法清淨雜諸過失依沙門法所應受
用衣服飲食病緣醫藥坐卧具等一
切供給其王爲佛世尊列立精舍清
淨嚴潔縱廣百千由旬琉璃珠寶而
爲其地七寶牆界重重間作處處皆
用赤旃檀香及烏羅娑旃檀之香間
爲其柱巧妙殊特與天宮等次復安
布十千樓閣命諸菩薩聲聞大衆次
第安止海意彼善淨境界王諦奉彼
佛清淨之法受持五戒精修梵行與
宮嬪眷屬經二中劫承事供養彼佛
世尊過二中劫已其王即與諸眷屬
俱詣彼無邊光照如來應供正等正
覺所到已頭面礼足右繞七匝退住
一面

尔時善淨境界三白無邊光照如來
言世尊云何菩薩於大衆中得不隨
佗信云何菩薩雖復趣向最勝之道
而無我相云何菩薩善能安住無動

無不動慧云何菩薩得方便慧清淨
云何菩薩得久遠觀察不斷根本云
何菩薩於六塵境界雖復增長而無
放逸云何菩薩能於甚深義理之中
不生驚怖云何菩薩得名真實菩薩
時彼無邊光如來應供正等正覺
告善淨境界王言大王諦聽諦聽極
善作意今為汝說大王有四種法若
諸菩薩能具足者即得於大乘中不
隨他信何等為四一者從勝解出生
欲信出世聖法二者勇猛不退故勤
行精進化度衆生三者善觀察故起
神通智作諸遊戲四者智隨知法故
於一切法起決擇相大王如是四法
菩薩若具足者即得於大乘中不隨
他信大王有四種法若諸菩薩能具
足者趣向最勝道而不主我相何等
為四一者不著禪味而心業調暢二
者不著已樂施於陀樂三者成大慈
行安住大悲四者得廣大信解能遊
最上最勝樂欲如是四法菩薩若具
足者即得趣向最勝道而不生我相
大王有四種法若諸菩薩能具足者

即得安住無動無不動慧何等爲四
一者內心遠離詭詐二者內心清淨
具善方便三者深心方便而不退轉
四者深心不捨所行如是四法菩薩
若具足者即得善住無動無不動慧
大王有四種法若諸菩薩能具足者
得方便慧清淨何等爲四一者雖觀
一切法無我而常以其四攝之法化
度衆生二者雖知一切法不可宣說
常以音聲文字爲諸衆生演說法要
護持正法三者雖觀諸佛法身而常
信解一切如來功德成辦相好精進
無懈四者雖觀一切佛剎空寂而常
嚴淨佛土勤行不息如是四法菩薩
若具足者即得方便慧清淨大王有
四種法若諸菩薩能具足者即得久
遠觀察衆本不斷何等爲四一者能
善觀察善提道場以善提心不捨離
故二者善觀佛智自智無著故三者
善觀轉妙法輪隨所聞法皆能爲說
不解傳故四者善觀大涅槃法而不
厭離生滅法故如是四法菩薩若具
足者即得久遠觀察根本不斷大王

有四種法若諸菩薩能具足者於六塵境界雖復增長而無放逸何等為四一者為轉輪聖王化度人民善觀諸行無常雖復六塵境界增長而無放逸二者為帝釋天主化諸天眾善觀諸行是苦雖復六塵境界增長而無放逸三者現作魔王化諸魔眾善觀諸法無我雖復六塵境界增長而無放逸四者為大梵王化諸梵眾善觀涅槃寂靜雖復六塵境界增長而無放逸如是四法菩薩若具足者即於六塵境界雖復增長而無放逸大王有四種法若諸菩薩能具足者即於甚深義理不生驚怖何等為四一者親近真實善友二者於善友所相續無間開示甚深佛菩提法三者於如是等甚深經典乃至多百由旬亦往聽受決擇其義四者如所聞法起慧推求但依於義不依於文如是四法菩薩若具足者即於甚深義理不生驚怖大王有四種法若諸菩薩能具足者即得名為真實菩薩何等為四一者勤行精進修諸波羅蜜多二

者趣大悲心勤行化度一切衆生三
者以精進力勤行圓滿一切佛法四
者能於無量生死之中勤行攝化不
生疲倦復能積集福智勝行如是四
法菩薩若具足者即得名爲真實菩
薩海意彼無邊光照如來說如是等
四種法門時彼會之中有十千俱胝
那庖多人發阿耨多羅三藐三菩提
心八俱胝那庖多百千苾芻不受諸
法漏盡意解彼王太子妃主宮嬪皆
得柔順法忍其善淨境界王得利順
法忍彼王即時心大歡喜悅懌踊躍
即以王之一切所有諸妙受用持獻
彼佛時彼無邊光照如來告善淨境
界王言大王汝已捨諸所有獻佛如
來汝宜於我最上法中淨信出家捨
於非家何以故大王若於如來最上
法中淨信出家者有大威力得大稱
讚大王當知出家善薩得二十種廣
大善利是即圓滿彼一切智無上勝
利何等爲二十一者棄捨王之所有
富貴受用得無我我所大利二者樂
出家已而能出離煩惱大利三者被

服袈裟得心無雜大利四者於其
聖種生歡喜已即能圓具長養大利
五者修行頭陀功德斷除多欲得離
深大利六者戒蘊清淨已生天人中
得斯大利七者不捨菩提心得圓滿
六波羅蜜多大利八者居寂靜處得
離憤鬧大利九者心無變著得思惟
法樂大利十者修習禪支得心調暢
大利十一者勤求多聞得大慧大利
十二者離諸慢故得大智大利十三
者少求少事故得決擇聖法大利十
四者於一切衆生心平等故得大慈
大利十五者起解脫一切衆生心故
得大悲大利十六者不惜身命故得
護持正法大利十七者心輕安故得
神通大利十八者常念佛故此下合有
一句得大
利文梵
本既落十九者常所伺察深固法故得
無生法忍大利二十者積集一切勝
功德故速成一切智大利大王此如
是等二十種法是即出家功德勝利
諸出家菩薩不爲難得是故大王汝
今宜應於最上法中淨信出家海意
時彼世尊爲善淨境界王如應教授

王出家已其王即捨一切所有於王
勝福乃生厭離驕驕自落袈裟著身
成苾芻相其王於彼世尊法中淨信
出家已王諸宮嬪亦隨出家太子妃
主而亦出家乃至國境之中所化庶
民有九十九俱胝那庾多百千人衆
悉隨出家皆發精進勤求善法海意
沒且觀是諸佛誠言能生淨信一切
福行與諸衆生而爲依止彼善淨境
界王既出家已後復與諸出家眷屬
同詣無邊光照如來所到已作禮而
白佛言唯願世尊教授於我當如佛
言堅固修行令我於諸國土之中不
空受食

尔時彼佛告善淨境界苾芻汝從今
已往名字苾芻墮苾芻衆應當於自
境界清淨所作及自境界深固伺察
隨所伺察如理而住何名自境界謂
六塵境來爲障礙汝於尔時應當如
實現前覺了諦觀菩提應於菩提起
深遠想勿起近想時善淨境界苾芻
承彼世尊如所教授已深固志意不
生放逸求離煩惱如理修行於自境

界如實伺察復云何是深固伺察所
謂眼境界即空境界空境界即一切
衆生境界一切衆生境界空境界即
佛境界如是耳鼻舌身意境界即空
境界空境界即一切衆生境界一切
衆生境界空境界即佛境界又眼境
界即無相境界無相境界即一切衆
生境界一切衆生境界無相境界即
佛境界乃至意境界即無相境界無
相境界即一切衆生境界一切衆生
境界無相境界即佛境界又眼境界
即無願境界無作境界無生無起境
界無起境界即一切衆生境界一切
衆生境界無起境界即佛境界海意
彼善淨境界必解聞所說已即入是
法中乃得身心堪任調暢是故能修
欲勤心慧四種神足不久能起五種
神通一心專注而不放逸得入總攝
一切言義陀羅尼門

今時佛告海意善持摩訶薩言汝今
應當勿生疑念彼時善淨境界必爾
捨轉輪王最勝之位於佛法中出家
修道者豈異人乎即汝身是彼時隨

王出家九十九俱胝那庾多百千苾芻者豈異人乎即此會中隨汝海意同來聽法菩薩衆是當佛世尊說是往昔因緣時此大會中有一萬八千人發阿耨多羅三藐三菩提心八千菩薩得無生法忍

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十六

東晉三藏法師玄奘譯 大正藏經卷第十六 護法等奉詔譯

尔時世尊告海意菩薩言海意若諸菩薩欲證阿耨多羅三藐三菩提者應當修學汝等大士諸所施作菩薩不應但修捷語利辯應當如說亦然能行云何是菩薩如說不能行海意謂若菩薩雖具辯慧而不積集諸善菩提分法而作是言我當成佛已普召一切衆生廣行法施令諸衆生得法滿足然此菩薩不能勤行修習多聞亦不積集諸善菩提分法虛誑一切衆生此即是爲如說不能行海意若有菩薩作如是言我當成佛已普召一切衆生廣行法施令諸衆生得法滿足時彼菩薩而能勤行修習多聞亦復積集諸善菩提分法此即是爲如說能行

海意又復如說不能行者譬如世間若王若臣普召國中一切人民欲餉美膳悉令飽滿而不備辦所須飲食虛誑國中一切人民是諸人衆既誤所食各於異處求以食之心懷恚恨

可貴而由海意菩薩亦復如是願爲一切衆生未度者令度未解脫者令解脫未安隱者令得安隱未涅槃者令涅槃而彼菩薩雖有是願而不勤修多聞亦不積集諸善善提分法此即是爲如說不能行彼菩薩者還報天人世間賢聖呵毀亦復嫌棄安立諸惡而不能爲大智之至不能畢竟圓滿善願海意若欲發志最極難得最上大智應當於彼無上大衆不生疑退是故當知菩薩不應但以語言遠離一切天人世間

後次海意謂善惡者或有人來奉請說法時彼善惡即當隨言我爲汝說如是之法以如是法化度於汝乃至棄舍己身亦不吝惜而在菩薩即不遠此一切衆生如是因緣次應當知彼大海意教念佛法無重無輕同僧衆勸進前有一弟子嚴正名不壞身而心懷怯弱密之中常行善心親護一不樂坐但以華葉花果而爲所食此彼衆中有二彌猴雄雌共居彼生二子欲食陀行乃以其子付託獸王

而爲守護付已作行有一獸王名曰
利見能處空中忽然至地搏取猴子
族等於一時師子王見其執得即向
獸王說伽陀曰

奇哉獸王汝和我
放捨此二獼猴子
我此守護令無畏
與彼歸趣勿生害
余時獸王即說伽陀答師子王曰

獸王若能捨己身
我當捨此二獼子
我處空中此爲食
無食居空何所爲
師子獸王又復答曰

我寧捨身與汝食
汝今速放此二猴
我願視義至善提
智者應無虛妄語
於是師子獸王說伽陀已深心堅固
而無虛妄將捨其身

余時獸王見是事已歎未曾有說伽
陀曰

世間性命爲汝長
能捨己身爲護陀
我今捨此二獼子
令汝久住修法行
汝意汝今當知彼時不壞身師子王
亦如是見印我身是維那族者大
迦葉及維彌族者賢護梵芻尼是二
族者今當令羅睺羅及阿難是利見
師子王喜愛必明是以是古知吾聖

摩訶薩寧捨已身終不棄捨為佗作護此即圓滿如說能行

復次海意又云何是如說能行顯明之相所謂菩薩如說布施即當棄捨一切所有如所顯示此名能行菩薩如說持戒即當成辦一切戒學及頭陀功德如所顯示此名能行菩薩如說忍辱即於忿恚諸有過失皆悉斷除如所顯示此名能行菩薩如說精進即當於諸善法勤求修習如所顯示此名能行菩薩如說禪定即當修諸禪定解脫三摩地三摩鉢底如所顯示此名能行菩薩如說智慧即當分別一切章句起善巧智辯才決定如所顯示此名能行以要言之乃至菩薩如說斷一切不善法集一切善法即當斷除一切不善之法勤求修習一切善法如所顯示此名能行菩薩如說質直即當無諸諂誑虛妄此名能行如說方便即當開示方便之門此名能行如說勤勇即當策勵離著懈退此名能行如說深心堅固即當離著趣向勝道此名能行如說誓

願即當畢竟圓滿諸願此名能行如
說聞持即當如聞而善修習此名能
行如說積集善行即當身心俱無懈
倦此名能行如說離慢即當圓滿勝
智此名能行如說積集戒行即當於
戒無所缺漏此名能行如說初發心
位即當成辦菩薩勝行此名能行如
說無生法忍之位即當進趣不退轉
地此名能行如說一生補處之位即
當進向坐菩提場此名能行如說堅
固積集即當現證一切智果此名能
行如說轉妙法輪即當於三寶種使
令不斷此名能行海意如是等法是
為菩薩如說能行當佛世尊說是如
說能行法時會中有五千菩薩悉得
無生法忍

余時有一菩薩名蓮花莊嚴前白佛
言希有世尊諸佛如來以如說能行
故即得一切最上佛法世尊如佛所
言修行是即如說能行佛言善男子
汝知修行法不菩薩白佛言我知世
尊佛言善男子隨汝樂說修行之法
汝今當說菩薩白佛言世尊修行者

如佛所說即一切法平等平等知已
於正位中以善巧智而不取證三摩
鉢底此爲菩薩正所修行

山王菩薩言世尊我亦樂說修行之
法佛言善男子隨汝意說菩薩白佛
言世尊無所修是修行何以故菩薩
觀一切法都無所得若有所修而非
修行此即是爲正修行

功德光照王菩薩言世尊心若隨流
乃識有所轉何名修行若菩薩識心
於一切法無住彼即無有少法可住
若無少法可住彼即是爲正修行

高炬王菩薩言世尊無所樂是爲修
行無所厭是爲修行世尊菩薩於一
切法中無高無下是故無有少法而
可樂厭此即是爲正修行

日藏菩薩言世尊若有所依即有所
轉若無所依即無所轉菩薩以無依
止無動轉故即於一切法無所動搖
此即是爲正修行

勇猛心菩薩言世尊心者世間所行
世間馳流若菩薩於一切心得無心
者即無所思亦無分別此即是爲正

修行

愛見菩薩言世尊如佛所說一切所知皆悉是苦若菩薩於一切所知得醒悟者即無所知亦無所取是故不入滅受想定不捨眾生不失大悲此即是爲正修行

香象王菩薩言世尊愚夫異生荷諸重擔起於五蘊深重之見若菩薩了知五蘊得輕利者即捨諸重擔復能爲諸愚夫宣說棄置五蘊重擔之法是故無有少法起真實想了知諸法無生無滅此即是爲正修行

持世菩薩言世尊正所行是修行非邪惡所行菩薩應當修正方便云何是正方便謂一切法平等性智虛空等故此即是爲正修行

堅固意菩薩言世尊若菩薩有慧方便智即無生而生無起而起於生滅中亦無所住此即是爲正修行

吉祥峯王菩薩言世尊若菩薩觀一切法自性寂滅即不棄捨大悲之鑑見諸勤力不虛果利此即是爲正修行

無礙。光菩薩言世尊若有所行之跡
是為魔事。若為魔事即非修行。若無
所行亦無所住。而彼諸魔伺不得便
乃能超越諸惡魔道。此即菩薩真實
修行。

勤精進菩薩言世尊若有少法樂欲
成辦彼即虛其勤力。以一切法無所
成辦故。是中若有智及所知即非無
意。此即是為正修行。

滅惡趣菩薩言世尊若有種類分別
所行何名修行。無種類無分別是為
修行。波無種類無分別即心自性。若
能了知心自性者此即是為真實
修行。

善思而思菩薩言世尊菩薩隨入一
切界生心彼隨入已即了一切眾生
心而無心。此中無心智所入故。此即
是為正修行。

觀世音菩薩言世尊近寂是為修行。非
寂是為修行。菩薩於其大寂偏寂
近寂者。以所緣若增若減皆無造作
離增減故。平等覺了此即是為正
修行。

導師菩薩言世尊菩薩發起善根是
正修行若有所成即非發起善根何
以故菩薩發起福行即是發起智行
福平等故即智平等智平等故即福
平等福智平等故即菩提平等菩提
平等故即一切法平等此即是爲正
修行

嬉戲王菩薩言世尊一切法無分別
是爲修行若菩薩了知一切法法界
普攝已即無有少法若離若合此即
是爲正修行

善思義菩薩言世尊諸法依義不依
於文若菩薩解了義故即於八萬四
千法蘊慧能受持讀誦解說然於真
實不可說義中無所動轉此即是爲
正修行

清淨意菩薩言世尊深固心是爲修
行善甚深心具足即非語言記說最
上所得但修真實正道觀彼真實道
亦無二無來此即是爲正修行

畢竟無垢思惟菩薩言世尊如有垢
之衣濯令清潔無垢之衣其何勝邪
若盡而復如是不以本來清淨之心

如實伺察使令清淨若復菩薩一切心垢煩惱本不轉者彼即清淨若如是清淨此即是爲真實修行

海意菩薩言世尊菩薩爲善知識所攝受者即少歷平勤能成正行何以故若菩薩力不能超越諸魔事者當知彼爲諸惡知識之所攝受若力能超越諸魔事者當知彼爲諸善知識之所攝受世尊是故菩薩若欲超越諸魔事者應當親近承事諸善知識菩薩爲善知識所攝受故即少歷平勤能成正行

尔時世尊告海意菩薩言善男子汝知魔事不海意白佛言世尊我知魔事佛言海意隨汝意說令諸菩薩聞已即能超越摧伏諸魔外道速證阿耨多羅三藐三菩提果於是海意菩薩而白佛言如世尊勅當說魔事唯願世尊威神建立世尊所謂魔事有十二種何等十二

一者菩薩行布施波羅蜜多時以非愛物而行惠捨心不樂欲以可愛物而行惠捨心不樂欲人不樂之物而

固與之人所樂之物而不與之於所
施物起種種想於所與人起種種想
此爲菩薩行布施時第一魔事

又復世尊菩薩行持戒波羅蜜多時
若見彼於善法戒行律範軌式而能
具足乃至小罪猶懷大懼殫命自資
堅持戒行諸沙門婆羅門即當親近
尊重見破戒人呵毀恚怒於彼之前
自持戒德毀謗於佗此爲菩薩持戒
之時第二魔事

又復世尊菩薩行忍辱波羅蜜多時
欲成忍行身雖能忍語不能忍心生
瞋恚見有力人於彼即忍見劣弱人
於彼不忍復於有力人前顯示忍力
於劣弱人前現瞋恚相彼如是即忍
彼如是不忍何等處可忍何等處不
忍若行忍處起憍倨心於不忍處不
速懺悔此爲菩薩行忍辱時第三
魔事

又復世尊菩薩行精進波羅蜜多時
發起精進化度聲聞緣覺乘人亦復
化度大乘中人但爲聲聞緣覺乘人
相續說法返以大乘之法化諸愚人

此下據梵本揭列文義次第於海意菩薩
經十二種魔事中止有上三段半少下八
段半於佛說十種破魔法門中止有下
四段闕上六段既光本脫落無以補之

此爲第六破魔法門

復次海意一切法自性無染以無染
相化度染汙衆生此爲第七破魔
法門

復次海意一切法自性無生無起以
無生無起相爲諸衆生宣說斷除生
老病死之法此爲第八破魔法門
復次海意諸法自性同於一味而無
差別以同一味無差別相建立三乘
各爲說法令諸衆生亦不捨離大乘
意樂此爲第九破魔法門

復次海意若菩薩心意識雖無所依
著而常不忘失大菩提心雖離諸發
起然不捨離解脫一切衆生之心雖
超越諸行而亦成辦菩薩勝行此爲
第十破魔法門海意如是十種破魔
法門若諸菩薩勤行修習者即當超
越一切魔事

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十七

要略三藏經本義疏傳卷第十七 海意菩薩 問

余時世尊說是破魔法門時一切魔宮皆悉暗暝六種震動如佛初坐菩提道場未成正覺居菩薩位余時眉間放大光明而諸魔宮亦皆暗暝同於今日等無有異

是時諸惡魔眾見斯廣大變異之相速疾嚴整於四兵眾猶如往昔詣善提場所莊嚴相今者亦然領四兵眾廣三十六由旬皆悉徧滿來至世尊大寶莊嚴大集會所以佛世尊威神力故而悉不能還復魔宮又佛神力魔眾來時或見餘諸刹土有佛世尊與不退轉諸菩薩眾化度眾生及斷諸有結證阿羅漢者或有正見具足補特伽羅

余時世尊告海意菩薩言海意汝今見此諸惡魔眾如是莊嚴來眾會不海意白佛言世尊唯然已見佛言海意是諸魔眾至此會中於我正法欲興難事而汝今者當何所爲海意白言世尊我今以此惡魔之眾置於他

以時可與智者會。判子即白。淨意菩薩
曰。一哉。大士誠無莊嚴世界。爲在
何處。一信說法。我何名。字。淨意菩薩
曰。此乃舍利三東方去。此佛刹過十
二遠。和沙數。舉國土有世界名諸樂
莊嚴。其二不佛號曰推魔如來。應供
正等正覺。見我說法。以何緣故而此
遊界名諸樂莊嚴者。謂彼世界有
諸樂事。諸天神事。諸莊嚴事。若廣宣
說。獲勝知事。縱一切中說不能盡。以
是緣故。其世界名諸樂莊嚴。又其佛
號。華嚴如來。應供正等正覺者。謂彼
世界初生菩薩提道場。居菩薩位未證
一切智智者。放光喻普照諸魔。其光
所照然魔界中有俱胎魔衆而一一
魔身有十俱胎眷屬。是時諸魔語言。
善男子。汝等修興詣難事。而以不信
威神之力。其魔不能作諸障難。即時
心散亂。有決心向彼菩薩歸敬頂禮。
其心已為加惠。說法魔聞。以此心
念。所以發阿耨多羅三藐三菩提心。
其後復非證道果。已是成就名於魔

如來又復彼佛於過去世莊嚴劫中
在耆闍崛山時名降伏魔今此賢劫之
中我言提已能令諸魔發菩提心而
為承事其佛但為諸菩薩眾唯說最
上大乘之法無復二乘之名尊者
是我今置此魔眾徃彼諸樂莊嚴世
界之中置於彼已使諸魔眾不復興
於魔之事業於彼佛刹與其降伏魔
菩薩同發菩提心已圓滿菩提分法
今時諸惡魔眾聞是語已生大驚怖
身毛悚豎即欲辭彼眾會以佛威神
力不能去又不能隱蔽其身而極增
懼即各向佛歸依頂禮作是自言救
我世尊救我善逝無令海意菩薩置
我於彼世界之中

今時佛告諸魔眾言汝等諸魔勿生
驚怖吾雖大士於諸眾中不起驚害
汝等應當自於海意菩薩之前求忍
悔謝必當為汝善作救護今時魔眾
各各合掌而海意菩薩指首白言我
今悔謝大士忍可勿置我於諸樂莊
嚴世界之中如我所作不復第二徃
彼世界會得慈菩薩言諸魔當知我今

於汝無復可忍何以故菩薩於一切
衆生究竟常忍汝等諸魔今宜往彼
諸樂莊嚴世界之中觀彼世界衆莊
嚴乎彼摧魔如來於汝魔衆無所燒害
余時海意菩薩即舒右臂金色晃耀
安於魔頂而爲加持作如是言若法
真實此真實語諸菩薩者於法無慳
亦無祕吝以此真實語故如我所有
如是神力令此魔衆皆悉獲得海意
菩薩作是語已而諸魔衆即得自在
神力具足余時此三千大千世界六
種震動而諸魔衆於此會中隱身不
現於須臾頃到彼諸樂莊嚴世界之
中皆是海意菩薩加持力故是時魔
衆到彼國已即詣摧魔如來應供正
等正覺所頭面著地礼佛雙足方繞
之而退住一面於是彼佛剎中有一
菩薩名降伏魔見是相已白其佛言
世尊今此劣弱豈有威光狀貌異常
人可惡者從何所來其佛答言喜男
子西方去此佛剎過十二殍伽沙數
等世界有一世界名曰娑婆彼佛世
尊號釋迦牟尼如來應供正等正覺

今現在彼大寶莊嚴道場廣大宣說
大集合正法復有十方世界無量阿
僧祇出過算數諸大菩薩皆悉來集
聽受正法而被會中有一菩薩名曰
海意善被不可思議大堅固鎧而能
請問釋迦牟尼如來如是正法當說
法時有惡魔衆至彼會中欲興難事
於是海意善菩薩大士置其魔衆而來
至此爲欲化度作成辦故

今時降伏魔菩薩白諸魔言我等今
者與汝諸魔同發阿耨多羅三藐三
菩提心何以故我昔亦嘗處於魔類
於諸衆生種善根時而生障難其後
於止如來法中發阿耨多羅三藐三
菩提心是故今時汝等諸魔宜應速
發阿耨多羅三藐三菩提心今時諸
魔深心堅固各發阿耨多羅三藐三
菩提心其發心已咸作是言我等已
發阿耨多羅三藐三菩提心永不復
作魔之事業於大降伏魔菩薩即命
其魔同處於彼衆寶莊嚴師子之座
而勸請言善男子云何是彼釋迦牟
尼如來所說大集合正法隨汝所樂

今當演說

尔時諸魔承海意菩薩威神之力所
加持故尋即處于師子之座從其口
門及諸毛孔出清淨音猶如釋迦牟
尼如來所說大集會正法如是文字
如是章句一一宣說滿足無遺於其
中間亦無增減時降伏魔菩薩於其
魔所得聞如是大集會正法已生希
有心自彼佛言世尊我今欲見娑婆
世界及釋迦牟尼如來又欲見彼海
意菩薩并十方世界所來集會諸大
菩薩摩訶薩衆時彼世界摧魔如來
即於眉間放大光明名曰普現一切
色相是光徧照西方去此十二殑伽
沙數等諸佛刹土乃至娑婆世界廣
大明耀相續不斷彼諸樂莊嚴世界
諸菩薩衆皆見釋迦牟尼如來在於
大寶莊嚴道場之中處百千種色相
嚴飾寶師子座爲十方世界諸來集
會大菩薩衆廣大宣說大集會正法
又復見此娑婆世界大水盈滿猶如
大海普觀是中悉無障礙又見十方
世界所來集會諸大菩薩各坐於

衆寶莊嚴大蓮花上聽受正法其花
縱廣一俱盧舍而諸大士見是相已
生歡喜心適悅慶快即以妙花遙向
釋迦牟尼如來散擲供養所散之花
以佛世尊威神力故悉於釋迦牟尼
如來頂上結成廣大殊妙花蓋時此
佛會一切大衆見是花蓋於佛頂上
乘空而住生希有心俱白佛言世尊
今此花蓋從何所來佛言諸仁者而
此花蓋是彼諸樂莊嚴世界之中菩
薩大衆遙向此會散擲妙花而伸供
養而此衆會咸白佛言世尊我等樂
欲見彼諸樂莊嚴世界及彼世尊摧
魔如來亦欲見此所往諸魔之衆并
其世界所施作事

尔時世尊知其衆會之所樂欲即告
海意菩薩言善男子今此衆會樂見
諸樂莊嚴世界亦欲見彼摧魔如來
汝可現之使諸大衆咸悉瞻奉於是
海意菩薩承佛教勅即時於其足十
指間放十千光明其光普照東方去
此十二殍伽沙數等諸佛刹土乃至
諸樂莊嚴世界廣大明耀相續不斷

時此會中一切大衆悉見諸樂莊嚴
世界復得見被推魔如來又見諸魔
在被佛會處于法座廣爲衆說大集
會正法此會大衆見是相已生希有
心各各投於蓮花座起遙向推魔如
來合掌頂禮各以妙花散擲供養所
散之花以佛世尊威神力故於彼推
魔如來頂上結成廣大妙花樓閣
命時魔更自彼推魔如來言世尊我
等今欲還獲安樂世界釋迦牟尼佛
時被佛告言諸善男子汝可還復入
正定時於是諸魔發而著地禮彼佛
足右繞七匝以海意菩薩威神力故
於彼佛中隱而不現經須臾頃還於
娑婆世界到已爾西化釋迦牟尼佛
足右繞七匝住一面攝心諦意恭
敬禮向

於時摩訶舍利子告諸魔言諸仁者
汝等見被諸樂莊嚴世界不諸魔答
言彼等三足尊者彼土若有清淨可
愛處爲用淨無垢最上所居我等見
已故我阿耨多羅三藐三菩提心曾
於前人以言諸仁者汝等已殺阿耨

多羅三藐三菩提心不應復作諸魔
事業。言不也尊者若有善住深固
心者諸菩薩衆乃能施作諸魔事業
所以故如詣菩薩善住深固心者即
自力能隨其所應發起魔事以是緣
故尊者當知諸有菩薩施作魔事此
說即是佛之事業非魔事業

今時諸魔於此佛剎現神變已此衆
會中有二萬人發阿耨多羅三藐三
菩提心於魔衆中復有一萬天子發
阿耨多羅三藐三菩提心異口同音
作如是言世尊我等悉願生彼諸樂
莊嚴世界之中作是語已於是釋迦
牟尼如來即記之曰汝等當生彼佛
剎中

尔時海意菩薩復白佛言世尊諸佛
如來菩提之法諸魔外道多生障難
住惡世尊威神建立今此正法久住
世尊復於如是甚深經典攝受護持
世尊若此經典得佛如來所加持故
而不難受持讀誦廣大流布今諸
賢聖皆不得便佛告海意菩薩言海
意我今建立此之正法若有衆生欲

發精進種諸善根爲作成熟化度之
者當於如是甚深經典如法受持爲
他演說

復次佛告海意菩薩言汝今諦聽極
善作意今爲汝說呼召四大天王祕
密章句而此章句速能召集四大天
王有此正法之處來爲作護亦當攝
護其說法師

尔時世尊即說陀羅尼曰

恒窺^切佗^引三弥^引三摩散底^三薩

囉尼^四娑^引囉嚩底^五達泥^引達那

嚩底^七度度弥^八度度摩底^九阿^引

縛哩多^合泥^引阿末里^引尾末里^引

尾囉吟^三葛葛哩^引葛葛尼^五虎

魯^六虎魯嚩底^七虎魯散提^八你哩

伽^二薩你^九阿^引嚩致^引尾嚩致^引

未末枯末底^三摩^引囉吟帝^引尾忒

我^引尾忒馱嚩底^五弥弥里^引末努

賀囉莎^引賀^引

海意如是祕密章句速能呼召四大

天王來護持此甚深正法及能攝護

其說法師又此章句能令法師善說

此法如所作已諦觀四方起大慈心

是時四大天王以此秘密章句所呼
召故皆來攝受諸說法者

今時四大天王現在此會即從座起
前詣佛所合掌頂禮而白佛言世尊
若有衆生於此最上甚深正法真實
了知而能爲作如理宣說者我等四
王并諸眷屬常來營衛護持正法復
當攝護其說法師令無障難及無
衰惱

佛說海幢菩薩所問淨印法門經卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說海意菩薩所問淨印法門經第十八

四天王護持此經說此經時諸佛共讚美此經門戶護持奉持

復次海意我今為汝宣說呼召帝釋
天主秘密章句而此章句速能呼召
帝釋天主來護正法

今時世尊即說陀羅尼曰

但觀身^切佗^引惹曳^引惹野^引嚩底^三阿

臍^引摩^引訶哩^五悉^引默末底^六式毗^引

扇底^引葛哩^七那祢^引你^八難^引帝^九

難^引多末底^十怛哩^引葛^二哩^引十^引又

曳^二十^引又野目契^三阿嚩吒你^四尾

嚩吒你^五波哩嚩吒你^六波哩^引

祢^七十^引悉蜜哩^八底^十悉蜜哩^三底

散提^九阿^引識^引蹉橋^引尸迦你哩^引

多^二十^引阿蘇羅^引惹^引煬底祢^引嚩^引

三摩踰^引帝^引阿^引半努^二達哩摩

合^二怛哩^引合^二觀^引囉摩^引四^三莎悉

多^二野曩部^引多^引喃^引摩^引囉^引又

達哩摩^二左^引哩^引赦^引

海意如是秘密章句而能呼召帝釋

天主有此正法之處來為作護及能

攝護其說法師而彼法師應當以此

祕密章句作持誦已潔淨身心依法

沐浴著新淨衣。師子座向於東方。
散擲妙花。祈求諸佛。願賜攝受於諸
衆生。起大悲念。度想帝釋。天主哀愍。
故來爲我。安布聽法之衆。令其嚴肅。
復令此陀羅尼。文句和合。如是等事。
現前所作。若彼法師。內心清淨。戒行
繫白。即能令其帝釋。天主來爲攝受。
安布衆會。和合文句。善作加護。

今時帝釋。天主現在此會。即從座起。
前白佛言。如世尊勅於後末世。若有
法師。而能受持此正法者。我當往彼。
爲其安布衆會。和合文句。而作加護。
又此正法所在之處。爲其攝受。令法
久住。世尊又此正法於後末世。我當
爲彼三十三天諸天子。衆常廣宣說。
何以故。今此正法。即是過去未來現
在諸佛。世尊善提之法。佛所讚故。又
復我於過去未來現在諸佛。世尊善
提之法。起尊重已。是故我當說此正法。
今時世尊讚帝釋。天主言。善哉善哉。
憍尸迦。汝能作師子吼。發如是言於
後末世。護持正法。如汝所言。應如是
行。又憍尸迦。以此正法。攝受。力故能。

天衆復能消除一切煩惱彼說法師
以此秘密章句作持誦已處于法座
普觀衆會悉住道場廣運無量大慈
之心當於已身起璽王想法如藥想
於聽法衆起病人想於佛如來起正
士想法眼不失起久住想如是等事
以此秘密章句加持力故現前施作
廣爲一切如應說法是時周匝百由
旬內諸魔天衆悉不能來作破壞事
設復請魔至法會者亦復不能作諸
障難

余時諸魔天衆現在此會即從座起
前白佛言世尊我今見此海意菩薩
大士以威神力加持我故置我於彼
諸樂莊嚴世界之中世尊我今最初
已悉棄捨諸魔事業是故我等於此
正法常常護持後末世中若城邑聚
落若僧坊中有人宣說此正法者我
當往彼離諸慢心恭敬尊重專注聽受
余時世尊讚諸魔言善哉善哉汝等
諸魔而能尊重如是正法最先已捨
諸魔事業汝等今於如是法中有所
獲得此由海意菩薩大士神力所致

復次海意我今爲汝宣說呼召娑婆
界主大梵天王秘密章句而此章句
速能呼召大梵天王來法師所當爲
作護

今時世尊即說陀羅尼曰

怛𑖀𑖄𑖅身佗引外一昧怛囉野引三合哥引哩引

葛魯拏引哥引哩引三母祢多引哥引

哩引四烏閉引叉引哥引哩引五沒駄引

哥引哩引六達哩摩引二合哥引哩引僧

伽引哥引哩引八蘇訖哩引二合多尾左曳

九摩賀引尾多引泥引十你瑟波引二合哩引

那祇引十烏惹鉢底引十二烏儒引七誡彌引三

達哩摩引二合那捺你引薩多鉢羅引二合底

瑟姪引二合那引十五烏波鉢底尾式提引十六莎

唧覩鉢設彌引十七咩縛路引葛野沒囉引二合

賀摩引二合未踰引二合底瑟姪引十八合三摩引地

阿引吠引叉引達哩摩引二合左囉祇𑖅

嚩引薩達哩摩引二合波哩誡囉引二合欣

訖哩引三合多摩祿播引羅野引二十沒駄泥

帝嚩引二合摩引咩縛親那引二十娑摩引二合

羅多達哩摩引二合作葛囉引二合鉢羅引二合

縛哩多引二合喃𑖅𑖅引三十薩埵引尾輸引

達喃鉢羅引二合底屹哩引二合賀引拏引二十

達哩摩

二合那 訖囉播

引羅 攬

引主沒

馱引提瑟姪

二合 喃摩

引尾 訖

引鋒野

海意如是秘密章句而能呼召大梵天王其說法師以此秘密章句作持誦已應當依止梵行住無礙心隱密諸根善護諸念所言決定於其身業善令清淨於其語業真實攝護善固心慧善修忍行善淨戒蘊善發精進之力善持多聞諦善觀想令心調暢極利慧根善修正行善護菩提心善修慈觀安立大悲普令眾生畢貢解脫一切苦惱普令眾生獲得妙樂其說法師起是心已當處師子之座祈求大梵天王願垂攝受然後如應為佗說法即時大梵天王與諸梵眾來法師所而為護持又復海意其說法師應當覺知大梵天王至法會時有諸善相所謂一切眾會咸起慈心或復眾會諸根無缺或復互相安住善提法中或復愛樂法及法師起尊重想或離諸染汙或專注一心離散亂意或復繫念於諸善法或攝斂諸念止絕外聞諦意聽法或於法師所昔

未曾說音未曾聞諸妙法門間已能說若有如是等諸相現時當知即是

大梵天王來至法會

余時大梵天王現在此會即從座起
前白佛言世尊在在處處若復有人
宣說如是甚深正法者我居梵界雖
有無量禪定之樂悉能棄置即當往
彼說法師所為作加護世尊加護之
法有其八種何等為八一者加護其
念令彼如所聞法而不忘失二者加
護其慧令彼於甚深法不相違背三
者加護其行令彼於義皆悉解了四
者加護辯才令彼斷諸疑惑五者加
護記說令彼一切語言音聲聞者皆
喜六者加護化度之法令彼超勝一
切衆會七者加護現法光明令無暗
鈍八者加護得出離門令其依法修
證世尊我以如是八法善作加護其
說法師而復我等於法師所密常營
衛令法久住諸魔怨諍咸悉除滅此
等皆是如來威神之所建立令其正
法廣大流布

今時海意菩薩復白佛言世尊今此

正法唯願世尊威神建立使令久住
於佛如來入涅槃後末世之中若有
深種善根諸衆生等令得如是甚深
經典受於手中或安篋笥展轉流布
令不隱沒

尔時世尊受海意菩薩伸勸請已即
於眉間放衆色光其光徧照此三千
大千世界廣大明耀而此三千大千
世界之中一切藥草樹林砂石如是
種類蒙光照觸皆悉變成如來形像
所變之像皆於大寶莊嚴道場之中
而爲供養以佛威神所建立故其所
變化如來之像即時各各異口同音
作如是言世尊釋迦牟尼如來威神
建立此正法故即彼十方一切如來
亦以威神共所建立若彼諸佛威神
建立故即彼諸魔不能作其障難世
尊正使魔衆其數猶如瓦沙等威
勢增強盡其勇力畢竟不能於此正
法而興難事所以者何假使大地分
裂破壞一切大海而悉枯涸諸須彌
山碎若微塵風可繫縛日月墜地空
現色像火中得水水中得火四大種

日多有異性一切衆生而同一以爲
之土地二事相合假使若有如是等
衆而不不能於佛如來加持力中而
有少法可動可轉

余時世尊即嚴在衆於尊前阿難
頂上而三之言阿難汝當受持此之
正法於後末世世廣宣流布令得受持
讀誦演說使佛正法久住世間

余時迦旃曩菩薩白佛言世尊是何義
故乃以如是甚深正法付屬阿難矣
獨而阿難者具分限智此會中有諸
大菩薩念甚深廣猶如大海莫知淵
際此諸菩薩不以獨習佛言海意非
彼阿難已之慧力而能受持如是正
法皆由如來威神建立汝今當知於
後末世有諸衆生於阿難所聽受如
是甚深正法聞已信樂生大歡喜發
希有心願作是言皆是如來不可思
議威神建立聲聞之人乃能如是受
持甚深廣大經典此即如來威神加
持力故於衆會中或有天人作是思
念彼海意甚深念總持力豈有能知
其故乎尊但說阿難多聞第一

今時尊者大迦葉知衆有疑觀察大
會前白佛言世尊海意菩薩念總持
力豈有間邪何故世尊但說阿難多
聞第一佛言迦葉假使疏伽沙數等
佛刹土中攝聚衆生皆悉徧滿於汝
意云何彼衆生界寧爲多不迦葉白
佛言甚多世尊甚多善逝佛言迦葉
正使如是諸衆生等無前無後一時
皆得人身一一皆具念總持力悉與
尊者阿難等無有異若以如上諸衆
主等念總持力比海意菩薩念總持
力百分不及一乃至烏波尼殺曇分
亦不及一迦葉此海意菩薩能以十
方諸佛世尊所說之法皆悉任持而
無障礙非於一佛二佛所說之法無
障礙故譬如天雨入大海中非但容
受一滴二滴而無障礙乃至容受一
切雨澤悉無障礙而彼大海不增不
減海意菩薩亦復如是悉能任持諸
佛世尊所說之法皆無障礙非於一
佛二佛所說之法無障礙故而是菩
薩念總持力亦無增減說是法時會
中有八十衆生發阿耨多羅三藐三

菩提心咸作是言我等當願各得念
總持力如海意菩薩

尔時會中諸天及人各以妙花向佛
世尊及海意菩薩散擲供養於是會
中有一菩薩名蓮花莊嚴前白佛言
世尊若善男子善女人於此甚深法
門聞已信解受持讀誦如理伺察依
法修行者是人得幾數福

尔時世尊即說伽陀答蓮花莊嚴菩
薩曰

正使大千世界中 徧滿真金用施佛
聞是法藏信解時 此福比前為最勝
正使十千世界中 滿中珍寶施如來
若能持讀此深經 其福比前不可數
又若十千世界中 滿中珍寶廣行施
若能宣說此深經 其福勝前不可數
正使千俱胝刹土 廣積珍寶滿其中
普施諸佛世間尊 修行此法勝於彼
十方瓊伽沙數量 寶嚴佛刹施如來
此法真實修學時 其福比前不可數
四種法具無邊福 佛亦不能說邊際
發菩提心并護法 起大悲及修法行
四種法具無量福 智者聞已不生疑

虛空界與衆生界 菩提心及諸佛智
我此宣說正法寶 震動十方俱脫刹
放淨光明及雨花 不鼓自鳴百種樂
一切菩薩大智士 發最勝心伸偈讚
聞此所說妙法門 各得善利無虛果
從我得聞如是法 衆生普獲諸善利
皆由如來所護持 令菩提心無忘失
千俱胝數十方佛 各各合掌而頂禮
稱讚德海大聖尊 善住加持釋師子
天龍脩羅緊那羅 乾闥婆及夜叉等
梵王帝釋護世天 各處空中作是語
願釋師子久住世 最上正法無減沒
勇猛菩薩聖衆尊 護持如是深妙法
有受持此法眼者 我等當往現其身
於彼尊重及策勳 密護令其無衰惱
爾時世尊告海意菩薩言海意今此
正法是大法眼是妙法印是勝法幢
汝擇諸法分別諸法而徃過去未來
現在諸佛世尊皆說是法海意我先
已說汝等應當尊重奉持志誠堅固
如理修行

佛說此經已海意菩薩等諸大菩薩
摩訶薩衆及諸世間天人阿修羅乾

聞波婆等一切大會聞佛所說皆大歡
喜信受奉行

佛說海意菩薩所問淨印法門經卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

跡

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說廣愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

宮運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律宣堂容止穆穆輝華擴劫而
昌聖聖昭玄門昭顯軌範而彌光妙
成郭敬教諸疲廢冥昧慈悲浩汙物
多業伏負假啓猶昏愚演小乘聲聞
合其議論大乘正覺立其性舍靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻離設其教不知者多善念生
而無量潛緣惡業興而隨緣皆墮調
御四衆橫行十方澍華雨於金輪護
相沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水常能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕敷作博學博覽微聞豈堪序文
以示來者如索螢燭火不足比之於
我日將微蠶蠶重海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

高宗文明皇帝聖元孝皇帝製

高明筆分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏覲

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈類則萬邦輻湊躋泰
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於宮庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其邃宇校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新驚嶺之慈翺仰歎由
是三乘共貴四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相平實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌軌
金像之教同規非朕續嗣
又撰恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每
兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆興振覺路之頽綱欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖叨承慈
誨柰夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闡域略敷大意以徇
輿情蹄澤不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

大乘中觀釋論卷第一

安慧菩薩造

譯經僧法賢大德奉詔撰述經目 卷一 序

觀緣品第一

歸命一切智所有世俗勝義二諦本
無所行若無所行攝化有情事即當
捨離菩薩爲開示故造此中論然此
不同一切外道所說緣生佛說緣生
法爲令覺悟多慢心者生極淨信於
諸論中此論宗重謂緣生義即無滅

等句最勝緣生顯明開示是故論初讚歎世尊如本頌言

不滅亦不生

不斷亦不常等

釋曰滅者無常性故名滅發起名生斷生死故名斷擇滅涅槃常時性故名常如有人言若佛出世若不出世法性常住此緣生者亦即是常一者無差別義如所說離此即是為緣生之法何所生邪謂種種義如其所說從因所生生已有果來者向此名來若無來義轉時此即無去無去義轉時即無過去世所行非今有滅此即無滅此法如是說餘生等亦然若取著言詮即為戲論如其言詮於如是性執有性者彼皆息滅此即名為滅諸戲論離諸燒惱性分別自性空已乃名寂靜今此如是无滅等十種句義如前所說十種斷治此中皆止周盡是論旨說此義此如是義成餘一切論中皆同此緣法今此義中若此因若彼緣如薪生火而彼所取如是應知常不斷義如前句所說發起之義此所說成若因中有故設因壞時

後還不離果起無前後時性故如瀑
 沫已受食此非緣生若言無生自語
 相違不和合對治此即世俗緣生不
 和合故若勝義諦所生此中止遣世
 俗諦識中體性不和合勝義諦體性
 此中止遣何等是世俗何等是勝義
 若勝上所說相續義性以世俗諦伺
 察時此不和合以彼現證非涅槃所
 得此所作性不異勝義諦故亦不止
 遣若智所成即彼世俗諦不異勝義
 諦如瓶等色等而此一類色受等法
 決定境界智不許可彼智無性故譬
 如瓶等墮世俗有性雖無所取非世
 俗無此中所說世俗所取之義是自
 非他如理應知世俗者即是世俗所
 取故如樹林等非極微許而有所取
 道理可得若方分分別老別分別等
 性而彼決定世俗有性此非道理以
 物體編計有樹林等對礙而識中有
 彼樹林等爲所表故然識中物性非
 無理由是樹於彼識而爲所緣如
 是能表識中得有所表是故非物體
 樹於識中有此如是說故餘說亦然

於能表所表中徧計無體亦無所成
何法可成邪謂如諸佛境界色等決
定此何不成如彼諸佛境界此亦然
有非如識中徧計生等此中止遣識
中物體若有性者此非道理若彼勝
上如來之智如所說義故名勝義餘
皆世俗不實性故此說最上謂佛所
說善文善義是故頌言

我稽首礼佛

諸說中第一

釋曰若文義二無著智性唯佛大師
而善宣說何所說邪謂說無生性今
爲證成無生性故彼無滅等諸差別
義亦如是證成如是建立無生法故
或有人言所說生者我知差別之性
如是自生爲遮遣彼說是故頌言
諸法不自生

釋曰所言生者本無今有之別名自
者我性義彼如是說互相損惱自語
相違不和合對治或如瓶等即不見
有自生之法如前瓶等自體無性故
諸生法無性生已復生亦復無性如
是眼等決定和合若亦即有對治過
夫若有如是因即有如是果彼果體

有生以因果二法無別異性故若言
自生此處思釋又復泥團離瓶瓶離
於因此中色等當云何有若離泥團
果以二種無別異性若泥團離瓶而
此果體即不和合泥團若壞瓶有所
得即非果時有因性故此偈法人言
譬如色等非果因二法有別異性色
等自體亦如離瓶先無有性若彼決
定實無所成所說無異如瓶所作枝
輪水等非此所關彼等無別異性因
果二無性故何名無別異謂不見因
自體竟作如是果有所作亦復不得
無異性故若執所作何名因果決定
自體無別異性若因無作彼無作時
果不和合有異人言我知差別諸法
從此生出爲對遣彼說是故頌言
亦不從他生

釋曰他性者別異義如陀特瓶等不
主眼等由如是故自緣既不生他性
亦然若止遣諸法自相應知有過此
中或有彼不和合如是所作非勝義
諦中他緣能生內六塵等以他性故
此如瓶等此中他性瓶等如內六塵

緣勝義諦中生無性可得世俗諦中
亦然生無性可得相違義性無因生
性及共生等若有所得皆從義故如
是所有中論成就究竟義中離不和
合對治等法若復如是世俗諦中有
所得者決定如前對治相違世俗緣
生有所得故此亦非所得如是有所
成即和合無性成已見邊二不和合
如是即於諸所成中有共過失若別
異所成當知自有差別過失此廣文
不書恐繁且止非中論所說如前對
治何以故後對治亦亦無此中所成
和合道理有異人言取彼實有泥團
隨有杖等諸作用法共生瓶等此異
意樂故須止言

共生亦無性

釋曰彼增上所作言非二法共生若
余有言說對治過失有異人言如所
意樂諸法如是無因而生爲遣彼義
是故須言

亦不無因生

釋曰如他所說無因生性有所得者
即時處等彼相離性決定有生可得

彼時處性能不相離此若止遣對治
過失此中或有生性諸論皆說是有
漏義如有是有性各各繫屬諸性有生
此中皆止若有所作即與阿含相違
如佛所說有四種緣能生諸法而此
四緣諸經論中皆如是說何等爲四
謂因緣所緣緣次第緣增上緣如是
四緣無第五緣諸異宗中有執我者
執極微者何所以邪此中若有常因
者彼時處性能相離彼一切果乃
有同生現見時處等不相離性次第
生法彼同作因即不相離因性可得
此無過失是故同作諸因此中非因
彼說如是生無有性若有因故決定
有果彼同作諸因決定因性此本有
故若同作因此相離者即如前說對
治相違以本和合故而彼諸因如是
建立差別因無性然彼處等有相離
性可同生者此之分位如士夫等由
如是故非士夫等因本無和合性士
夫等句義亦如自體亦非定有士夫
等本性和合所有因性如種子等以
士夫等本來分位或離所作性如種

二、三、四有所得或無所得此復三位
若未來分位離所作性或有所得即
是無常若不離所作自相示即無因
如前已說非諸士夫如彼種子能生
亦眾甚如是見此非道理彼編計性
故是故前說無第五緣亦非斷滅世
間所有諸執無因惡因諍論亂意之
者為攝化彼故如其分位於世俗諦
開示宜說諸因緣等此即非勝義諦
或有問言自果於緣中為有邪為無
邪然譬喻三分別無性故須大言曰

點讀書自從

不在於錄中

釋曰譬如瓶我非即有故亦非異故如是眼等自性若自緣若他緣若共有而彼諸緣非即非異若離自體即無有果由自力能即有諸緣此無異性應當思擇由如是故因果二法無別異性何所以邪若離是因果不能成彼能作因其義亦然若定有異性而彼自果於諸緣中即無所生是故

戰國策

他性非律也。

釋曰若有此一即互不相離若見有

他性如此彼二非緣時中有果非果
時中有緣若他性隨生即因果二法
非俱時有刹那性故若生不生二所
作性二俱無性若不壞因未來有果
此智所安立乃說他性然若取著他
性非勝義諦有或有人言諸經論中
皆說他緣能生諸法云何此說非他
性生若諸緣中他性不生豈可無自
性諸法於緣中住若介緣即是非緣
若自性無所有者果從他緣生即非
道理故須答言
亦非緣生果

釋曰然生法所作有果可成爲摠止
餘義是故須言

果不從緣有 有無果生止

若說生法時 無依無所生

釋曰前說果不生無所成者以能生
果者自亦無性若能生所生及彼生
法定有別異生法可得者即彼所作
說爲能生此中別異生法即無所成
若果離於緣即所生生法云何得成
他所繫屬故或有人言所作如是從
緣所成非物體自性成故是故非眼

等六處能成緣法有此意樂故頌

答言

果不從緣生

此果緣中生

釋曰若彼決定別異生法爲可有者彼無生法中間所作若生而彼眼等決定生法互相離性或如是生亦何不成如是說者彼無自性法此中有過失此異宗說是故有過若從緣生果彼果性無依緣亦無常相離性中果云何成如有頌言

果若別異解

無道理可依

若一法作成

果體不可立

如本頌言

非無緣有果

無緣果亦無

如是世俗中

常性不可得

釋曰若或無緣果即不成若有果故彼諸法體即有所得彼等諸法亦非先有性故是義當知從緣所生若離緣生虛無有果譬如芽等何能和合若言從種生芽即能生所生二和合故亦非種子等緣一向能生以餘法成即能有果由如是故果非常有或有人言從緣有果此即非常亦非無

常如是性中能生得成釋者言如汝
所說此有法故即此所成如是決定
勝義諦中非無緣有果非無果有緣
俱不見故眼等諸法此中亦然於其
緣性若止遣者定知有過是故當知
從緣有果諸果體生謂從因緣次第
緣所緣緣增上緣生故以諸緣分別
果體差別如是得成譬如已成熟果
而諸因體差別分別是故能作所作
此中分別此如是說決定有果決定
之言即印持義此中有果其義顯明
世俗諦中果法增勝即有所得然無
分位可著若果性有著即佗宗義謂
於緣中非實有果若彼如是從緣生
果互相所攝有果隨轉彼雖分位各
別然有果生此說緣生是故此等諸
緣生已亦各別故諸未信許言即是
不樂說義若此果不生即彼無有緣
何等爲緣謂隨所意樂是故若無有
緣能生於果此無道理若或無緣又
復何有緣性可生

大乘中觀釋論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅撰

大乘中觀釋論卷第二

安慧菩薩造

跡

法苑珠林卷第八

卷八

法苑珠林

觀緣品第一之餘

復次此中或有異意謂以剎那如是緣性可成於果雖非相續此無過失是故頌言

非有亦非無

緣義和合介

釋曰所言無者如兔角等緣亦何無此中意者如前說性此不可說不可伺察謂以彼因於分位中不能取故所言有者諸緣於何性而有所說是中無有少法而可施作若有彼因及作用事如上所說此即爲有如是果緣其義顯明如瓶燈等此應思擇此中決定若有所離即無所有亦非無有緣不和合故如所說果或果分位彼三種功用能所性極成彼若緣異即無功用所施作故此說顯明彼有所生此無所離此說義成此中無有少法不生及非有性如量增廣體不生故以無生法而可增故若諸緣有體性即不和合生此中無功用體性

止遣其有。如是有性者。有人謂於彼無功用。不和合體性中。亦有所成。如癡等體性。或量中減少。或生中減少。非壞因而有。非常因而有。如瓶決定離別異性。或彼境界智生。其理應思。若對治法起。即能遣除冥暗。若彼二種決定爲有者。於境界智中。即不成。就以世俗諦中。譬如燈等及瓶。生因有所成。故是故應知。亦無所離。或有人言。非有非非。有生時緣成。故謂以生時有作用性。所發起。故此中雖有。亦復不成。決定生性。彼有即是增上所作。是故頌言。

諸法無自性

非有亦非無

釋曰。謂以生時種類所作。或有或無。後亦如是不離有性。無性。或有所得。如是有諸緣論中。說是相非不有。故如兔角等。亦有說相。此有說相。即世俗諦。非勝義諦。能成彼果。說名因緣。然彼亦無諸法不有。亦非不有。若其不有。即無法可成。若云何有此能成之因。而得和合。有若不成。與成相違。無即決定不成。無彼有性。生故。譬。

如牛角亦有亦無決定不成於一法
中相違自性本不生故二俱有過以
如是因成如是果豈得和合苦或於
彼心心所法而有取著此即說爲所
緣緣法如是決定彼不和合若勝義
諦中如是眼識等有法可說彼法生
時無言說性是故此中非所緣法而
得和合若有所說彼即相違無亦相
違若有所緣應知皆是世俗諦故非
勝義諦勝義諦者此中止違若有所
得時即諸相隨轉是即所緣此說是
爲所緣緣法是故頌言

於此無緣法

云何有緣緣

釋曰若無緣之法生時云何復有所
緣法生彼體無成故又若等無間滅
法彼即容受所作爲等無間緣此中
決定如是分別是故頌言

若法未生時

即不應有滅

滅法何能緣

故無次第緣

釋曰若法未生如石女兒死若法已
生諸法皆滅是故無彼次第緣法而
得和合以生滅性不和合故即滅即
生而被滅緣當云何有是故緣滅無

說性可轉如是則應生時爲緣若生時爲緣者生時已生又何用緣生者起義此不有故彼何有緣若有所成即是增上緣法此若決定起伺察時即無所有故此諸法皆無自性若起言說及伺察時實無自性可得成就

是故頌言

諸法無自性

非有亦非無

此有彼法起

如是無所有

釋曰彼如是性非有性故乃有是緣論中所說緣者說有彼果故如佛所說諸緣法者謂有士夫所作果增上果勝報果平等果非無體性故如兔角等或說有果若如實所說非勝義諦何所以邪果若有若無緣中皆止遣若如實觀察不即緣有果不離緣有果是故頌言

若謂緣無果

果從緣中出

是果何不從

非緣中而出

釋曰非緣中出者如砂出油若或止

遣緣生定知有過復次頌言

若果從緣生

釋曰有異意樂若言有果從緣可生

亦何不從非緣所成以相似無性故
若正緣有成非緣亦應成若止其不
生又定知有過復次頌言

是緣無自性

釋曰意謂若無自性彼云何能所作
差別此中謂顯果非自成故復次頌言
從無自性生 何得從緣生

釋曰此中意者如尊者提婆所說頌言
如衣因所成 能成因別異

成法若自無

別異因何有

今此品中皆為止遣如是義故或有
人言

果不從緣生

不從非緣生

以果無有故

緣非緣亦無

釋曰彼生不能無性故此中有言果
由緣成緣法者是果之種類果無自
成無自種類彼果決定從他性生而
有所得然為止其定生性故無有緣
成亦無非緣成無緣種類無非緣種
類無非緣種類果可有果生無性謂
因等及緣有果圓成彼緣所成此果
無性果無性故緣與非緣復云何有
此中意者若說生若說緣若說果應

知唯是世俗分別如是皆非勝義諦境今此品中皆爲證成如是義故

觀去來品第二之一

前品已止生義今當次第勝義諦中諸有物體如是惣聚差別之義而悉止遣餘有所觀次應發起如前品餘所分別說諸有物體皆悉無性謂先止遣彼生義已餘諸句義亦然止遣諸有所作雖復如是多種止已然善巧智中有所生義還復發起此無過失有人言去此中去者去法勝義諦有彼果此法有實性故能作所作作法非不和合今爲止遣彼有能作所作及作法故有此品起此中應問爲已去名去爲未去名去故頌答言已去無有去

釋曰已去名謝滅若有去法可去即彼去法爲不極成即不和合自語相違復以頌言

未去亦無去

釋曰未去未生若有去法可去即如前所說自語相違不和合對治復有人言止言去者惣攝作用證差別等

如所意樂去時有去爲對彼異意故
頌遣言

離已去未去

去時亦無去

釋曰而彼去時或有所去即不離已
去未去二種法中何以故於一法中
互相違性彼不生故比中若說諸法
無性是義成就若以是法於非法中
有所成者即去時去又何不成是故
亦無去時可去復有人言現見世間
舉足下足有行動相此往彼方不離
所觀有可去相彼復謂言世所作事
先由作者後有所作作事方成去相
亦亦復次頌言

動處則有去

此中有去時

釋曰若復別異此云何有復次頌言
非已去未去

釋曰彼異意者謂以去時有行動相
乃說去時以成去義復次頌言

是故去時去

釋曰異意謂離已去未去去時有去
復次頌言

云何於去時

而當有去法

以離於去法

去時不可得

釋曰於一去法中若有去時可和合者即應二種去法有性而此去法不可得故如是決定法止遣相離者此有過失若此去法有去可和合者即非去時如是決定若言去時去法彼和合者云何去時而有去邪何所以邪復次頌言

若去時有去

則有二種去

一謂有去時

二謂去時去

釋曰若言去時得有去者此義不然離已去未去無去時和合可去是故若見有是法還成過失如所說過失者謂去時有去若此二種決定有去理可成者即彼去法應於去時去可得邪若今即有二法可得一謂去法去二謂去時去若今此說還成去法可去若有二去法者此無道理何以故若去法去時有所成者彼何決定或有所得此復云何若或無所有彼決定說云何有此去時可去諸法亦然皆如是止若法決定應有如是去時可去非已去未去無如是見是故此中無二去法若有即成別異過失

若有一去法

即有二去者

釋曰此何所以如頌言

以難於去者

去法不可得

釋曰言如此說之餘皆亦然無二去者可見亦非所樂此復云何此中如是與去者去時去法可去若有去時可去者非彼亦無去法可得是故於其一去者中無二去法若有即成過失或有人言於一去法中去者相離即無所待若有所作即有去者此中若有所依即去時去法或可有說是故無二去法和合如是若於如前所說過失遣除即無有少法可作若有別異還成過失復次頌言

若離於去者

去法不可得

釋曰云法七離即俱時不起彼去作用即當破敵是中何有去者可得若無去者彼去者性所作無性此中去者若不相離而彼去法亦云何有今此去者去法如實同察云何可說有不相離此去者中云何實有去者去法兩可施作又或去者若有別異此

復云何復次頌言

去者即不去

釋曰何所以耶謂法自相止遣復次

頌言

不去者不去

釋曰謂如前所有相違法故復次

頌言

雖去不去者

無第三去者

釋曰以彼如是第三無性是故此中

無有去義前言去者不去如其所說

止法自相爲證成此義復次頌言

若言去者去

云何有此義

釋曰無有是義此復云何復次頌言

若離於去法

去者不可得

釋曰以離去法去者不和合若有如

是去法與彼去者此中和合亦無別

異去法可有若或決定去有所作即

彼去法有去和合復次頌言

去者若欲去

非無去者去

釋曰若言如是異法有著即離去法

去者可見去法不離去者體故彼皆

無性若復止遣法自相者還成過失

若定有彼去法可成如是即有二去

法可立乃成去者有去何等爲二一者有動二即去者有異法可去如是去法即成差別此中無有去法可取道理若今即有別異去者別異去法若無去者去法可立此無過失有人謂去有發起可說有去此中若或去者已去有發起邪或別異邪如是分位有所著故所以頌言

已去中無發

釋曰已去者去彼去作用而已謝故此中何有去法發起復次頌言

未去中無發

釋曰未去者彼去作用未有生故若離已去未去性亦無發起復次頌言離已去未去

去時中無發

釋曰是故今時云何有去而得發起所以去法發起無性去者無性其義亦然由是當知勝義諦中去者去法分別悉無或有人言此中應有如是去法已去未去去時分位因性可成彼說不然若或先有去法發起即有去時後亦復有去者發起此中無去法故即無去作用去時作用已謝滅

款如前所說去法發起即無分位亦無去時可有若彼去時有所發者又雖去法去時不有云何當有已去未去彼皆無性如是無去故云何如前去法有所發起以彼去法發起無故去中皆止諸有體性去無性故即不和合此中決定說者若無去故何有去法以無去無去法故亦無彼去作用發起去云何有復次頌言

去未去去時

云何有分別

釋曰若不見有如是去法所發起故餘一切處其義亦然已去未去去時分位因性所成一切皆無去法可得以彼如是發無性故若有如是去法於勝義諦中如理思擇分位對治悉無所有云何當有已去未去去時分位

大衆中觀釋論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

新彫造

大乘中觀釋論卷第三

時一

安慧菩薩造

譯經者劉宋天竺三藏法師鳩摩羅什譯

觀去來品第二之餘

復次頌言

去者即不住

釋曰於一同生法中相違所作叢雜無性

不去者不住

釋曰去法止息名之爲住今不去者去法無性不應止息若或本有住法可得者然亦住法無二和合若有二和合今應如實觀是故頌言

離去不去者

何有第三住

釋曰去不去者是二不住此如是義即如前說復次頌言

去者若當住

云何有此義

以離於去法

去者不可得

釋曰惣止住法復次頌言

去未去去時

止息諸分別

釋曰若彼去時不住可尔彼已去者應可住邪此亦不然已去者無別去法去法已壞是故無住此中無有已

去者住今此住法如是止已餘諸過
失所說亦然復次頌言

所有行止法

皆同去義說

釋曰此所說已餘法皆同已去未去
去時去法不生已去未去去時去法
初發已去未去去時去法止息住法
亦然已住未住住時住法不生已住
未住住時住法初發已住未住住時
住法止息此中法自相等若止遣者
則生過失此中所有去者去法二種
於勝義諦中欲求實性者如理應知
一性異性諸有物體皆法性故是中
若有所生皆客塵事世俗所行世俗
所成然無異性是故去者去法二無
異性此應思擇此中應知風界動轉
即有去者身等動發往方處相此乃
名去非去者去法二性別異於自類
中有異說者皆止是義復次頌言

去法即去者

是事則不然

此復云何頌言

若謂於去法

即為是去者

作者及作業

即一性可立

釋曰雖有作者作業二相然彼作者

作業可無異性以彼作者作業自相
息故或可一性和合即體用有相世
俗所成世俗有性以彼實無所成於
世等所作決定可得是故非無性非
一性中若有所出還成過失生法
顯明是法遣者即無異體亦無能失
方義動後等相

復次毗婆沙人及吠夜地囉拏人言
去者去法有別異故彼謂去者能去
非物體去物體由去者故說有所得
所作如是能作亦然

復次勝論者言如是能於物中有性
故有去者用彼去法動發行往方處
等相此如是說餘皆亦然

釋者言不然去法若余作者功能於
物體中爲有差別邪無差別邪此復
云何若有差別者諸異力能或復別
有齊平力能於一能作中若或體性
此即是爲作者力能非所作等功
此若所作等力能即非作者此故是
中云何如實決定或言自相差別此
即還成不定若或自相無差別者即
一切處應無差別性今以物體如是

增上所依火不能作地等事業亦非
無其事用作者和合力能相應故知
物體如是非作者功能此說義成由
如是故所有物體如是能作如是所
作及此如是增上作用是中作者即
得和合是故非彼功能差別亦非自
體差別所成若或物體無有差別即
功能可成如是亦然諸力能者互無
差別一無異性故知物體若一性是
中亦無多法所成若異性是中亦無
多法所成云何二種功能而可成邪
或離所得即彼如是此之所作是善
功能緣法差別作者物體緣差別有
此名勝上差別長養是故非作者力
能和合若或分位差別如是作者分
別是故此說名爲作者若因果轉時
彼能作所作性分位差別即不可得
彼非物體差別性故若或施設彼有
性乎此不和合故名去者復次頌言
去法異去者 是事亦不然
得曰若離去法而彼去者即不決定
若離云法不決定時無復別異去者
可去此所分別若有去者去法二種

可得即去者去法有二可成所以有去法故即有去者有去者故即有去法如因果二不相離性此說義成若因果同生即無性可得如種生芽是故有去法故即有去者有去者故即有去法若一性所成若異性所成然去者去法二俱無有勝義諦中此說成就云何無所有此義文廣恐繁且止此中遮遣非復引證爲遮遣故如是表示此所說已餘處應知此後復當止遣何義若因去法即知去者彼如是去云何二種有其別異若然云何和合復次頌言

因去知去者

不能用是去

釋曰不作是義此中應問無數義門從義界中出皆轉是義今云何言不作是義故頌答言

先無有去法

故無去者去

釋曰爲彼如是去者所作何有少法而可去邪由如是故世間所見何等法是先來已生有所去邪何等法是後來生時有所去邪復次頌言

因去知去者

不能用異去

於一去者中

不有二去故

釋曰云何二去一謂因去知去者故
二謂若有去者復用去法此中止違
復次頌言

若實有去法

去者不用三

不實有去法

去者不用三

此中云何復次頌言

去法有不有

去者不用三

釋曰若或實有若不實有此中去者
去法不用三去若實有者即去者去
法和合若不實有者即去者離去法
若亦有亦不有者二俱無性或可實
有者去者有故不實有者去者不有
故亦有亦不有者二無去法故是故
去者不用三去所以不作是義若彼
實有去者實有去法即所作不有能
作不和合以不實有故即無所作不
有者爲去不生故亦有亦不有者亦
無所作彼無性故以不有故是故去
者不用三去何以故如是去者自無
性故若有不有悉無所作彼皆無性
若說去法此中皆是隨順所說復次
頌言

是故去去者

所去處皆無

釋曰此說勝義諦中成就如是別異
說有能作所作作法此中止遣此中
或說去之作用如理應思是故當知
此中所說作者作業作法諸有分別
皆無實體爲證成是義故此品生
觀六根品第三

前品止遣一切作者作業作法諸所
造作相違行相已復次頌言

見聞及嗅嘗

觸知等六根

此見等六根

說能取諸境

釋曰此論所說如是見等六根行諸
境界謂眼見色乃至意知法此有所
說當知皆是世俗道理增上所作此
無相違若於勝義諦中色等眼等所
取能取性不可得此復云何復次
頌言

是眼即不能

自見於已體

釋曰若眼能見自性者彼眼即應如
是同前自見已體以諸法自性不能
自見無異性故如火熱性亦復不能
自見已體是中亦無能見自性復次
頌言

若不能自見

云何能見他

釋曰無能見自性故譬如耳等亦無能見自性可得彼眼若以能取自性於色境中有所見者此說還成眼爲能見譬如薪火變異即說名燒非火自體能燒復次頌言

火箭即不能

成於眼見法

釋曰何所以邪若彼熱性能然火者彼不熱之性何不能然是故若無彼薪此火不有熱性不應能自燒故復次頌言

去未去去時

前已答是事

釋曰如前已去未去去時不去中也說是事今此亦然已燒未燒燒時無燒已見未見見時無見是故無已燒無未燒不離所燒無已見無未見不離所見如前所說如其次第隨應止遣復次頌言

見若未見時

即不名爲見

釋曰若或爲常如瓶衣等復次頌言

若言能所見

此云何和合

釋曰以不和合而彼見法亦復止遣或可能見所見二法和合彼即可說

等所能見然彼二法不和令故何所
以不一見法中而彼所見不得和
合無別異故若有能見即非無所見
若有所見即能見應成又若決定有
彼見法即彼能見下復應成即見若
成所見不然復次頌言

能見亦不見

見者無性故

釋曰若或離眼別有見想可說所見
或說兼見以無義用及所見故復次
頌言

所見亦不見

是法離性故

釋曰此中若或將欲止息亦無能見
所見可說何以故此所見中非能見
故若有造作彼即不見說名所見此
中亦然同上所說於能見中然見可
得何以故此中若有諸法是法體性
可見而欲止道若不如是能見所見
見法發所即非無作者作業作法扣
合見以見法亦有所起此復云何復
次頌言

雖見不離見

見者不可得

釋曰以無見法發起和合第二見法
本無性故亦無決定而可發起以彼

見法雖所見性不和合故或可所見
能見二俱無故復次頌言

以無見者故

云何有所見

釋曰能所見性作用相違若離和合
性即經見者若無見者即所見性不
符和合此中能見所見決定無見云
何可說能所見邪以見離性故見無
性故或有人言若謂諸行是空諸法
無我有此理故如眼所見即無別異
能所見者彼即無其實果可得云何
乃有識等四法而發起邪故頌違言
見可見無故
識等四法無
釋曰如所說理此能見所見皆不成
就彼果生起識觸受愛如是四法云
何和合若決定有識等四法即有彼
果取法可生以實無故次頌違言
四取等諸緣
云何當得有
釋曰謂以識等及取緣有生得老死
此等諸法無所成故無所有故今此
是初他所建立聞等聲等諸說皆止
此中見者悉無所作是故頌言
聞嗅味觸知
如是等諸根
而悉同於上
眼見法中說

釋曰此中應知如眼見說能聞所聞
等譬如能見所有聞等如應廣說此
中且止已遣一切不和合對治故此
說成就此中能見所見見法諸有分
別物體無性今此品中悉爲證成如
是義故

大乘中觀釋論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘中觀釋論卷第四

跡

安慧菩薩造

三藏經云：此經名爲中觀釋論，係安慧菩薩所造。此經等奉撰。

觀五蘊品第四

次第此品今當止遣彼十二處諸有所作或有異宗現所安立謂於勝義諦中實有內外十二處法以蘊攝故論者言然此非無所攝道理但以世俗諦中有其所攝非勝義諦以彼諸蘊無實性故

又有異宗計所造色有性可得欲謂大種積集所成

今對遣彼等是故頌言

若離於色因

色即不可得

釋曰色因者謂地水火風彼四大種由其因故有色處等諸色可得若離自性即不可得是故世俗假施設有若或別異物體有性此不能說何所以邪復次頌言

離色因有色

色則墮無因

無因無有義

何法無因立

釋曰若因色中物體有性即當對說果色物體而有所成若無因有果即

無所成義是故無有無因可見是中
亦無少法可說復次頌言

若復離於色

有其色因者

即是無果因

無果因何立

釋曰若果色中物體有性即當對說
因色物體而有所成若有因有果彼
所作性如是乃說因法可轉此若如
是離色因有色離色有色因者即彼
如是無堅濕暖動諸相離性眼等青
等云何可得以色聲等相離性故同
彼身中堅濕暖動諸有所得今為對
遣彼說復次頌言

若已有色者

色因無所起

若無有色者

亦不用色因

釋曰若言有色分別色因或謂無色
或亦有亦無此如是說俱非道理是
故應知非有亦非無緣義和合亦
有異人言若亦無因當可得邪

故頌遣言

無因而有色

是事亦不然

釋曰極成法中無如是說

勝論者言我欲謂彼地等極微諸色
是無因色

論者言彼無相似自類諸色無有體
相如是分別是果非果俱非道理譬
如瓶等地等所成彼非無因然極微
因無實因性以無因故如虛空等非
一邊故此說非彼因性可得本性無
體故雖瓶等有因而非意中謂彼一
向有體可成亦非同生性以極微因
而無果故既非同生性彼即非道理
又若分別虛空等常非一切所向以
虛空等方分分別若或別異有性可
立者故頌遺言

離有無分別

是故於色中

釋曰如其分別於諸色中能造所造
若果若因計有體者皆是諍論安立
處所於自所成中而有相違如佛所
言色處者謂四大所造彼能造義即
因義成應知所說非勝義諦復次頌言
果若似於因 此說即不然
釋曰彼諸大種堅濕暖動自性而不
可見非彼自性色有所得是故非諸
大種與果和合

有異人言若尔即果不似因邪

爲遮遣此義故頌答言

果若不似因

是事亦不然

釋曰若不相似性即無果可成止其

果性故受等多義亦同此說復次頌言

所有受心想

諸行一切種

及餘一切法

皆同色法說

釋曰彼受心想行皆同色法止遣諸

相如所述遣是義應知云何受心想

行如彼色耶謂離諸因即不可得以

眼色等因諸有分位被彼無實因性

所成若或離彼無實因性是中亦無

少法可得亦非離或等果見有眼色

等因以無果故因亦無體若離自因

有受等果而可成者即離受等果彼

因亦有心若離心因心可立者是法

無因無有法義何法無因而可立邪

若復離於心有其心因者即是無果

因無果因何有此如是等諸有所說

應知有爲之法若離諸應而有性者

定所計執譬如瓶等若一性異性皆

止去義等一切法亦如是說復次頌言

彼一切諸法

皆同色法說

若轉論安立

隨所起即空

復次若有樂說空者應以空義答是

故頌言

一切不離空

一切得成就

又復顯示彼一切法無自性義是故

頌言

若見一物性

一切法亦然

若解一法空

一切皆空故

言說有所得

諸所作皆空

一切無所得

一切皆成就

釋曰雖勝義諦中彼一切法說無自性然所作所得而亦不空彼如前說皆得成就於一切法無所得義而有所成此中品初說蘊攝等應知如是諸蘊無性無有所成觀六界品第五

復次異宗所計謂勝義諦中有地水火風識等諸界所成士夫譬如虛空彼引證云如佛所言諸苾芻當知士夫六界成身譬如虛空此說見邊論者言此說無相謂世俗諦如是諸相有所說者非勝義諦是故頌言

空相未有時

先無彼虛空

釋曰無障礙相即虛空相此說義成若或先有虛空而可成者如是亦然

有相可立說爲先有若有是相此中即無成就因義然此如是相非無成就義此中但爲止遣諸法自相是故頌言

云何無相中

彼有相可得

釋曰如是分位無成就義復次頌言無實相無體

云何相可轉

釋曰次當止遣云何無相中而有能相所相可轉云何二俱說爲有相此復云何故頌遣言

於無相法中

相則無所相

釋曰於無相中無有物體無分位可立與相相違故復次頌言

離有相無相

無異處可轉

釋曰此徧遮遣是中亦復無所成義復次頌言

所相既無體

能相亦不立

釋曰所相不相離性故復次頌言

能相無有故

亦無有所相

釋曰能相不相離性故若二俱決定

即成對治過失亦非能所二相有異

性可成若此如有過失生所說亦

然云何二法能成於一亦復云何一

法成二故須遣言

觀義疏四

其義

卷

是故無能相

亦無有所相

釋曰若一若二有所成性此中皆遣故前頌言能相無有故亦無有所相若所相可成即能相無體若所相能相二俱無體別異亦無體是故決定此皆無體

有異人言無障礙處是虛空相如是能相相彼所相

論者言當知此說即一分因云何是彼無障礙處說爲能相此中如是亦無能相此非道理

異人言若彼虛空能相所相非道理者何故虛空與三摩鉢底爲所緣相又復欲貪斷處爲境界故如是豈非虛空有彼能所相邪彼相有故此亦何無故須遣言

離所相能相

亦無有別相

釋曰如譬喻者言有礙無體無物礙處是爲虛空此亦不然若此無其有體云何當有其無亦非勝義諦中有質礙體彼無性故云何無體虛空或計其有如是對治有體此說惣遣諸

若使無有有

云何當有無

釋曰勝義諦中如是所有若性無性
悉離有體如佛所言諸苾芻我此聲
聞乃至若有知解若無知解如是所
說皆世俗諦非勝義諦勝義諦者此
中頌言

有無既已無

誰爲知解者

釋曰無性可成彼即離相此復云何
有性無性止遣相違即彼有性於一
切處悉不可得是故頌言

非有體無體

無能相所相

釋曰如其所說同虛空法此中地水
火風識等五界所說皆同彼虛空界
是等皆無所相能相亦非有體亦非
無體皆如虛空遮遣一切所有言說
於諸句義中若有諍論及邪見安立
法中妄計路伽邪陀等如是諸說皆
非佛語應當捨離如其所說此悉非
有謂以勝義諦中諸界處等自性不
可說然此亦無無性可立但爲止遣
所作物性此中非彼無性可得如是
所說徧遣諸性

如異部師所說頌言

遺有言無性

亦不取無性

如說青非青

不欲成其白

此中應知於二種見悉當遮遣都無所得諸界處等若有所成皆是世俗諦攝彼彼所有別別自體善不善法已生未生彼法常在雖復勤作虛無果利設使先有所生後即無性若如是知如是所成此無過失以是因故性無性二有所詮表無所詮表互有相違計有性可生即非道理是故亦非有性亦非無性二法可成何以故從緣有故先有性可生所生即無性性無所生故有性非道理如是無實所生此說有者即是相違若或一切有所生者一切有生非一切故若一切生有力能者何名力能因若別生何能若別果有所生彼等力能此復云何爲有異邪爲無異邪何以故若有異者即無分位可立能令果起此即分別相違若無異者即彼如是一切皆有是中一切生法可立若離相者即一切處應無若別云何有性可

生滅成定因豈得和合是故若一性
若異性此不可說如是亦然物體老
別刀能扣合無能生因表了有性若
於無實自性法中諸界處等如是彼
處有所見者此即相連所有世出世
間善不善法已生未生諸有所作若
欲不虛果利應當斷除世俗諍法此
所斷者謂即二種決定所見此中
頌言

見有性無性
無真實微妙
雖親於諸性
此即勝義諦
釋曰若於諸見能止息者即當遠離
諸煩惱性於一切法而得寂靜
彼即少智慧
聖慧眼開生
當寂止諸見
遠離一切見

大衆中觀釋論卷第四

中觀論疏卷十疏

初解

大乘中觀釋論卷第五

跡

安慧菩薩造

大藏經藏經卷第五

安慧菩薩造

觀深法深者品第六

復次有異宗言於勝義諦中諸界與等性與無性有所知解由彼雜深成真有性如佛所言深者著深法故行自損害行能損害行俱損害如是乃至癡者著於癡法其義亦然

論者言此中非無雜深道理雖有如幻謂以無實深等體故但以行聚所成世俗言說非勝義諦何所以邪此言深法深者為先有邪為後有邪為深者深法俱時起邪三皆不然是故頌言

若先有深者

後有其深法

云何離深法

而有深者生

釋曰此說畢竟應知此義遮其所離若深法無體深者亦然止其所作非與無果有果成熟其義可見若離深法有深者成如是乃應別有深法此即深者因深法得若今云何深者有故深法即成深法有故深者即成然

後起染此義顯明如果成熟若有愛境即染法成若無愛境云何有染應當止遣安立過失此中亦非先有染者後起染法

故頌遣言

有染者復染

云何當可得

釋曰所依染法無體性故如已成熟復次頌言

若有若無染

染者亦復然

釋曰若先有染者後有染法即一切處如染法體是故先無染者道理令爲證成此義是故頌言

染者先有染

離染者染成

釋曰染法若無愛體可作是中其或見有所成此非道理

有異宗言離彼染者別有染法離彼染法染者可立

論者言若離染法得有染者此中非有何所以邪若先有染法後有染者即離染者乃有染法此中染法不有即無愛境能成染法道理以愛境後有故由如是故若離自性別因染者得有染法即彼染法因染者得若尔

即非愛境能成染法以愛境居後故
所成不可得若如此者豈非過邪亦
非先有染法後成染者

復次頌言

有染復染者

亦云何當得

問曰或離染法有其染者既有對待
過失此中染法染者二法同起而可
成邪

故頌答言

如是若同生

亦復非道理

染法染者二

此當云何用

釋曰謂以染法染者二相離性互有
所違若法未生二俱無性若法已生
所作無體但由愛境所成染法故有
染者而彼愛境及所起染法悉亦止遣
問曰彼染法染者爲一性可合邪爲
異性合邪

故頌答言

彼染法染者

非一性有合

釋曰此何所以非彼一性而可合故
若有二法合即極成此中應知如提
婆達多起染不復爲彼提婆達多染
者之因彼若說合此非道理

復次異性亦不可合若異性故頌遣言

異性若有合

云何當可得

釋曰異法異性若有合者彼即相違而非一處有二法生道理可得後當止遣

復次頌言

若一性可合

離伴亦應合

釋曰此言合者同體爲義凡一性者即是因義若此一性定有合者如前所說提婆達多合義應見是故無一性因可合道理雖於一性因無合可成然若止其合義應知有過

復次頌言

異性若有合

離伴亦應合

釋曰此中所說譬如瓶衣彼等異性而不能合若立合者非有異性相合因故如前即有對待過失異性若合有所得者彼非異性亦應得合此豈無過

復次頌言

若異性有合

深深者何用

釋曰此中說合無合道理何所以邪如是二法各各已成別別自體即無

別法爲所成義是中亦無所成可得
故知異性無有詮表若計異性得有
合者

故頌遣言

若深深者二

各各自體成

是二若有合

前亦應得合

釋曰而彼二法汝今云何此說得成
各各體故若或深法深者是二汝以
何義分別二法各各自體令成其合
論中言或者此說合義若起分別時
虛無果利彼等自體無所成性若言
合者是中深者無有少分深法可作
深法亦非深者可有

復次頌言

異相不成合

汝欲求成合

合相若已成

復欲成其異

釋曰合性不成彼義極成一法異性
合不可得異性極成不成合義故無
深法深者二法同時或復次第異性
可生亦復更互相離性故由是此中
無合道理今此觀察如汝意欲何等
異性次第可起或復同時
今爲證成此義故頌遣言

如是若深者

非合不合成

諸法亦如深

非合不合成

擇曰此中云何所謂非唯深法深者

非合不合成諸法亦然

觀百為品第七之一

復次或有人言勝義諦中有彼貪等

諸雜染法以有為故譬如眼等

論者言若如是說偏所成故立喻不

正何以故勝義諦中若有眼等應有

生等有為諸相若其無者如兔角等

亦應有彼有為諸相是故有為諸相

於勝義諦中決定不成云何生等有

為諸相而可成立

此中應問彼生等法增上所作是有

為邪是無為邪二俱不然

故頌答言

若生是有為

即應有三相

釋三譬如能相此中有為能相如是

不然云何有為諸相此中所說二法

和合三相徧行故此中三相亦悉止

造現法自相

復次頌言

若生是無為

不作有為相

釋曰如是所成應當遮遣安立過失
何以故無爲自體亦無性故譬如滅
法此如是決定有如是過失如是住
與無常餘法亦然皆同生法

論者言相者即是理法執持爲性如
是所說云何生等爲復相離有彼業
用而可轉邪或不離邪

復次頌言

生等三法離

即無相業用

釋曰云何生等有爲諸法次第可轉
若法體未生即住滅二法不能爲彼
作者爲相以未生故是即能相無所
詮表若法自體畢竟已滅即能相無
體故無生住二法以彼滅法自無性
故已生即無住無住即無生滅亦無
性若言無常隨逐住法即不能作有
爲之相

頌言

住何有滅相

無常何有住

若先有住法

後不復應有

若常有無常

有住不有常

或先有其常

後即不有常

無常與住同

若有其體者

有常即邪妄

或有住亦妄

頌意如是若有爲法不相離者云何
以一物體於一時中而得和合

故頌遣言

不於一時中

生住滅和合

釋曰以互相違故

或有人言有彼同種因性一時可生
或復次第所作得成

論者言此復云何或復於彼有體中
得邪或離能相所相有所得邪若有
體得者非於有體中有實體性同生
可得亦非所作別有其因若或無體
此即亦無同生可有是故體中無有
如是決定生等如生自相亦復云何
次第可成

復次頌言

生住滅諸相

別有有爲相

有即是無窮

無即非有爲

釋曰若離生等別有生法而可成者
彼即定有異法可立如是乃有無窮
之過有爲無爲之相故非和合

復次犢子部師言生等諸法雖是有
爲云何可說爲無窮邪

彼宗頌言

生生之所生

唯生於本生

本生之所生

復生於生生

此頌意者證法生時并法自體有十五法共成生法即彼如是有生住異滅諸法具足此如是法無有老別若老別分別者有十五法所謂一生二住三滅四若是白法即正解脫生五若是黑法即邪解脫生六若非出離法即非出離法生七若是出離法即出離法生八生生九住住十滅滅十一正解脫眷屬十二邪解脫眷屬十三非出離法眷屬十四出離法眷屬除本生自體成十四法若并本生法惣成十五生生及本生二法爲始意爲此中生生所生唯本生生更無別法本生所生還生生如是乃生諸餘法等此即不墮無窮之過論者言如是所說皆非道理故頌破言

若謂是生生

能生於本生

生生從本生

何能生本生

釋曰自體如是無有性故

次頌破言

若謂是本生

能生於生生

本生從彼生

何能生生生

釋曰自體如是無有性故

又復有言生生生時即當能生以無

別故

次頌破言

若謂生生時

能生本生者

生生若未生

何能生本生

釋曰生生若未生時即無體無體

即不生有何力能能生本生若無力

能即無詮表

大乘中觀釋論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘中觀釋論卷第六

疏 證

安慧菩薩造

三摩地三昧經卷第六 觀有為品第七之二

觀有為品第七之二

又復有言我宗有別道理今彼生法離無窮過故彼宗頌言

如燈能自照

亦能照於他

彼生法亦然

自生復生他

論者言作如此說亦非道理以無照故若有暗冥即有所照故頌破言

燈中自無暗

住處亦無暗

破暗乃名照

無暗即無照

釋曰今此觀察若無有暗是故燈不自照亦不照他

復次頌言

無少處可照

是燈何能照

生亦無少分

生法可成就

又復有言彼燈生時即可照邪

論者言若燈生時亦不能照以先分位無暗可破若彼有暗即有所破如是乃說燈能自照亦復照他今此所說云何燈不到暗而能破暗若不到者故頌遺言

云何燈生時

一說第六

第七

四

而能破於暗

彼燈初生時

不能及於暗

釋曰燈初生時無有性故若或俱時

又無分位若燈不到暗能破暗者

復次頌言

燈若不到暗

而能破暗者

燈在於此間

應破一切暗

釋曰同法若不到是別因無體譬如

磁石力能差別無決定因此說亦非

有其力能先有所成故如彼磁石所

成皆攝是法生時無所詮表力能無

體故此復云何

復次頌言

若燈能自照

亦能照他者

暗亦於自他

暗蔽定無疑

釋曰此非所樂自所作處有相違故

燈亦復然此非所樂燈以照明爲所

成性若燈與暗相違燈即可成自照

照他無復別異所作性故暗以暗蔽

所成其性若暗與明相違暗即亦應

自暗暗他如是安立非有此義如瓶

等色現可見故

此中應問所言生法自生爲未生生

爲已生生

故頌答言

生法若未生

自體不能生

釋曰未生無體故不能生若其無者如兔角等因性不生故

復次頌言

生法若已生

生已復何生

釋曰若法已生還復生者此義應知其作已不復更作是故生已何復有生由此應知必無生法自生道理若從佗生其義亦然若生時生者離已生未生別無生時可得

復次頌言

非已生未生

生時亦不生

或有入言彼生時者少分已生少分未生如是中間無別有體

論者言若彼生法相離之性或有少分而可生者如是餘法亦然可生是中云何有所生邪若一切法有所生者如是諦觀非今所說豈有生時而可得邪以彼生時無分位故又一切法自體無分位可成如是應知若無生時云何有彼生法可得

復次毗婆沙師言有未來法體生句
現在故有生時可生

論者言云何生時先有法體生向現
在有何異法說生時邪此中無有少
法云何有其生法自體以彼生法先
無所得自體無性故云何如是有所
成邪若復現轉之法常不離自相此
說相違若於過去未來轉者又非道
理若別異可生者彼半生時亦應有
焉無此道理若無少法以未來體生
向現在所說生時此即相違由如是
故生時不生已生法不生若生已復
生彼即無體可生以無自性故無即
如兔角無有生故

復次頌言

去未去去時

前品此已說

釋曰此諸所說前已廣明

復次五頂子入言若法實無生性云
何因法而得顯明

論者言彼等決定所說此皆止遣此
中應知不顯明時因亦不離亦復云
何有其不離此說顯明是故去未去
去時前品已廣說若或諸法有所離

五、五

茶馬司

所

卷中或論道前不實因亦非如是先
有下至亦非雖因自有本體以可所
證

有果之言有果可生由自由因如合彼
種子等如合因性物體可能及彼
果則此無差別若不生者云可生
從生而得成邪由如是故彼一切果
於一切時及一切處皆有所生
論者言所言如合等爲一性邪爲異
性邪或已生未生或復生時自由故
果言和合邪此所計執於一切處皆
平等過謂已生未生各無有性彼因
果二性性不立無所詮表有性無體
是故彼所說種子等如合已生未生
等無所有已生未生各無性故若有
種子等如合平等立而無未生性
可全要改否其無者如死馬等是故
無果如合可謂云何立後當有所得
二因一可生性不相離性以爲生時

機軸

一、只將次第和
 二、何苦有苦

又有人言若此生法從緣生時云何所生無道理邪如名瓶生瓶從緣生如是生時乃有所成

論者言若彼生時決定有瓶是瓶云何生已復生彼瓶生時未有發起作用力故是瓶云何別有生時別有生法而當得邪且無瓶生之時生已還有其相可得諸有所作若離所依亦非道理故頌遺言

云何生時生

而說為緣起

釋曰諸外道等以巧辯才說緣生法彼自相違佛說緣生不同一切外道知解故佛為破彼巧辯才勤求所知彼所知法於勝義諦中伺察無義彼外道等誣謗因果起惡見根本佛以善法方便化度為令彼斷不正見故如佛所言此有故彼有此生故彼生如是等說皆世俗諦非勝義諦勝義諦者

偈次頌言

若心聚緣生

彼自性寂滅

釋曰此義離自性故如契經說佛言大慧諸法自性本來不生然以和合

一切性亦非無自性

中觀論第六

第七辯

跋

應文

復次頌言

是故生時生

如是皆寂滅

釋曰此無不和合對治過失沉復也

是有所生邪故前頌言若法緣生自

性寂滅無復自性故是故諸法無實

因緣發起所生及作用等

又有人言若法從緣生可名生時邪

故頌遣言

若法未生時

如瓶等何有

緣法假和合

生已復何生

釋曰云何有體可生而無生時道理

謂所生非有故譬如未生法彼無自

性此說義成

復次頌言

若生時有生

是即有所生

諸生性如幻

此生復誰生

釋曰若法已生復有別異生者生即

無窮是故決定無生法可作亦非別

有今生能生於生

復次頌言

若生已復生

是生即無窮

釋曰此無未生亦無今生能生道理

復次頌言

卷第六

第廿八

跡

若無生而生

法皆如是生

釋曰而彼生法亦然何有意謂此生而爲有生真實理中無生可有非意馳流謂一切有

復次頌言

有法不應生

無亦非道理

有無俱不然

前品此已說

釋曰證成前品云何生法而有所得此中應問滅時可有生法立邪謂諸生相生已即壞諸法壞性而同等故故頌答言

若滅時有生

無體而可得

釋曰此中不應生滅同時生時分位亦無有滅

復次頌言

生法不可得

彼體不可得

釋曰如上說此中住法而非一向可有住乎上說不成

此中應問爲未住體住爲已住體住爲住時住邪

復次頌言

未住體不住

住不住相違

住住時不住

此復何有住

釋曰住者現在過去二法一處同時不生是故無住又離已住未住住時無體謂以勝義諦中無生法可得從前廣說悉為證成無實生法生法若無云何有住

復次頌言

若滅時有住

彼無體可得

住滅二相違

住位中無滅

釋曰若說無滅時彼體不可得滅法隨逐有為相故若住時有滅無此道理此中所說

復次頌言

諸法於常時

皆有老死相

釋曰老者衰變前相死者壞滅為義謂以自體於一切時而常轉易若有生時即無老死法成後亦不得生法可成如火無冷性今所觀察

復次頌言

而有何等法

離老死有住

此中應問諸有住法為自體住為別有住法而成住邪

故頌答言

住不自相住

異住非道理

如生不自生

亦不從他生

復次如別頌言

此住若未住

住體云何立

此住若已住

復何住可成

若已住更住

此住即無窮

若或無住住

法皆如是住

論者言一切生法皆隨順說若有滅

處即無生住二法以相離性彼不有

故如是生住滅法諸說皆然

此中應問所言滅者爲已滅滅邪爲

滅時滅邪

故頌答言

已滅法不滅

未滅法滅空

釋曰云何是已滅法不滅謂法滅已

滅即無體此中滅法彼不生故如是

亦然滅時及未滅二俱有過何以故

謂一切法於勝義諦中止遣其生

復次頌言

彼滅時亦然

無生何有滅

釋曰生法既尔何有住體滅亦不可

得住滅二法彼相違故是故無住亦

復無滅彼無住者住性離故若除遣

國朝文獻通考
卷一百一十五
禮考
一
國朝文獻通考
卷一百一十五
禮考
一

國朝文獻通考

國朝文獻通考

國朝文獻通考

大乘中觀釋論卷第七

如慧菩薩造

跡

此經乃是大乘中觀釋論卷第七之終

觀有者品第七之三

復次白部答異宗言

此分位定住

先分位顯明

釋曰如乳位中乳亦不即於此位滅
如前所說有無二法互相違故復次
頌言

異分位定住

先分位已滅

釋曰如是決定住異位中若有所轉
如酪分位無別異滅何以故酪已成
時乳即不生與中決定壞失次第各
別分位無異性故若言物體不滅此
即相違或計滅有所得彼非道理今
當止遣他法既無生住可止自法亦
無今所說滅以自法無故復次頌言

如從一切法

生相不可得

即此一切法

滅亦不可得

釋曰此中一切者一切處有滅法者

彼等無生復次頌言

若法是有者

滅則不可得

不可於一處

有有無二性

釋曰互相遺故復次頌言

無法即無果

滅亦不可得

如無第二頭

不可言其斷

或有人言依止滅體是中欲令滅有所得故頌答言

法不自體滅

他體亦不滅

如生不自生

他體亦不生

此滅若未滅

自體可能滅

此滅若已滅

滅已復何滅

是滅若有異

滅即是無窮

滅若無所滅

法皆如是滅

或造釋者言若彼生法止遺法自相者所說即有對待過失謂以勝義諦中有有為法對待無為今對彼說是故頌言

生住滅不成

即無有為法

有為法不成

何得有無為

釋曰對待所起此說畢竟譬如石女不生於子世俗決定物體不成

此中應問若無有為之法及有為相云何世尊說有三種有為法相故頌答言

如夢亦如幻

如乾闥婆城

所說施作城

其相亦如是

釋曰諸法如夢幻及乾闥婆城皆是
分別智境界性是故顯示象馬車步
男子女人國城等相彼體皆空是故
所有生等諸法皆是智境界性之所
發起於勝義諦中所顯無體自性空
故故佛欲令於諸行中捨離常見令
得調伏乃作是說止生老等所言老
耆老亦非老此即自語有所得相違
是故頌言

老亦不離老

老時無所有

此性老不成

異性亦如是

是故一法中

老即不可得

老老而無老

非自體他體

此老不自法

一切法亦然

老若亦不異

此即是無窮

無脫出離道

自具足亦然

若法離自相

果亦不可得

釋曰此說解脫諸有無所及即說為

緣因彼善法性若有所得云何說彼

以為緣因若余而彼識等亦可說為

緣因而有所得何以故以老別性彼

無體故老別識性亦非自體有善法

性以其自體諸善法性為緣因故於
解脫中無有果利若善法性因有解
脫者如是決定捨離自體何以故以
所立諸法入自體故若不尔者如前
所說云何不以不善解脫而成善法
解脫所作若如前說善法解脫此亦
不離有分別故是故當知彼一切法
若已生若未生二解脫因彼即不生
復次頌言

已脫不可說

未脫不可說

脫未脫無說

脫時亦無說

與解脫若異

解脫即無窮

若無脫而脫

皆如是解脫

釋曰若如是知彼出離道亦然具足
如所生說諸佛世尊於契經中有說
頌言

色法如聚沫

受即如浮泡

想同陽焰生

行如芭蕉相

識如燒幻法

顯示所立法

如夢如影像

亦同於響應

復說於諸行中一切法無我即無自
性當知此中所言我者即是自性別
名此中所說彼真如法無有戲論若

說決定皆是虛誑妄取之法

觀作者作業品第八

或有人言前品所說破一切法諸有所作有為不成故何得有無為若作此說何故與彼阿含相違如佛世尊於契經中有說頌言

應修善法行 勿修惡法行

修善法行人 二世安樂寂

如此頌意即有作者作法亦復有果所說是實如所觀察何故但言世俗非勝義邪

論者言諸有作者於勝義諦中若實有若不實有若亦實亦不實有作業亦然若實有若不實有亦實亦不實有由如是故而彼作者於所作中若實有作者亦應實有作業如是互推作者作業皆無有實若實不實二種俱於勝義諦中無極微許決定實法若作者有實然亦無實作業可得若作業有實而彼作者亦不和合復次頌言

作者若有實 亦不作實業

釋曰若如所說何可信邪故下頌言

實所作無故 無所作差別

釋曰若復止息善不善業即所作不
法若所作中有二作者亦復有二亦
非於所作中有能作者此遺法自相
此復云何故下頌言

有業無作者

釋曰若若作者作業中執著所作生
起此即還成法自相相違今當止遺
復次頌言

無實所作故

釋曰以無所生作用差別故若復作
用有所和合即所作有二業亦有二
業非離其所作有業此遺法自相復
次頌言

有作者無業

釋曰若所作業與作用法被相離者
即能作所作二俱業離此遺法自相
復有人言若有能作及作用法被即
有業生起應可說為實有作者以作
者生時業亦無異由有作用和合故
後亦無別實有此無過失

論者言何名無過以作者作業及所
用法彼能作所作悉無作故此中若

有能作所作過如先說若無所作能作亦無以離所作故此即云何有其能作所作及所作業用此如是故餘處亦然隨應遮遣今此文廣恐繁且止復有人言作者所作之業不實可令而彼作者可應實有今為對遣彼說是故頌言

作者亦無實

釋曰若計作者作業為實今此言中亦當止遣後次頌言

若實有作者 亦實有作業

作者及作業 二俱隨無因

釋曰此言能作即是作者此言所作即是其業若或所作離於作者有業可作如是亦當但有作者無所作時應有作業有即無因若作者作業隨無因性即有一向過失此應思擇復次頌言

若有果無因 因即非道理

釋曰此言因者即說為緣若法有因轉時緣即隨攝因若無體現事止息此即是無云何有哉可攝於緣此復云何故下頌言

作作者無體

作用不和合

釋曰如斷薪等若無所斷果體彼能斷者及斷所用作具斧等皆不和合斷所作用當何有依彼無體故作者作業無體亦然此復云何故下頌言

若無法非法

所作等無體

釋曰若離所作能作作用即無有業故下頌言

法非法無故

從生果亦無

釋曰此義云何由此即無惡趣善趣及解脫道隨應果等復次頌言

無果無解脫

亦無生天道

非唯生天道

解脫道亦無

釋曰若尔世間諸有一切作用皆悉墮於無果利中世間果者如種子等作用隨轉即能生果彼若無體即無果利

或有人言如是所說作者無實其義可尔彼所作業此乃是實以能作故此無過失

論者言此何無過今言作者即是因之別名業即是果且非果法離因自體別有所作如是若有作者作業即

有因有果和合建立今此如是作業
不異於作者作者不異於作業故所
作業而亦不離以差別因彼無性故
此云何知若法有緣及所作具即因
果性成今此所說非不顯明

或有人言作者亦實亦不實故作業
亦實亦不實故下頌答彼增上言

作者實不實

亦不作二業

有無互相違

一處即無二

釋曰於一法中有無二法和合作用
彼即無體非道理故如是決定和合
作者作業亦不可得以相違故亦非
道理復次頌言

作作者作用

所作實非實

著品生過失

此因如先說

釋曰此中應知若實不實皆對待所
說故下頌言

所作實不實

亦實亦不實

作者及作業

此因如先說

作者諸所作

非實非不實

應知業亦然

此因如先說

實所作即無

不實又無因

有無互相違

一處何有二

釋曰此中所說三種對待如生法說是故應知非佛世尊於一切處而悉止遣作者作業及諸作用此即不墮諸無因過

論者言此實無過我亦不說無其作者及彼作業何以故我欲表示作者作業互所成故復次頌言

因作者有業 因業有作者

釋曰應知此中隨轉施設皆無自體作者作業若成不成離有離無證成中義世俗所得故下頌言

世俗遣異性 我見成就相

釋曰若有人言此與阿含相違者彼因義不成

有外人言勝義諦中有其作者何以故如佛所說有能取所取故

論者言今為遮遣彼說故說於彼諸作用中有其能取若能取所取二法不壞即作者隨轉亦不相離如是應知能取所取互所攝故由是建立因作者有業因業有作者是故因其能取而有所取因所取故即有能取此即非勝義諦今復云何離彼作者作

業有遮遣邪此中所作因義若或止
遣作者作業彼能取所取此亦應離
復次頌言

若勝義諦中

有作者作業

彼能取所取

此亦應遮遣

作者作業等

此義如是故

餘法自及他

相因義應觀

釋曰若果若因能相所相同生不同
生等因果二法物體有得若言有因
即隨果數如彼生法若有義可取即
彼有性若彼無者非彼有生色等諸
法若無義可取即彼無體可觀何況
因果離於自體而有力能若離自體
有力能者即有所得相違譬如離於
泥團可有瓶邪物體分位法中所起
此說即是瓶生泥團譬如瓶水無彼
別異分位性故亦非瓶如水故又非
泥團分位即說有瓶猶如別瓶若自
力能而有所得此即相違若樂等法
因有力能即有樂等果法樂等有故
即樂等若別有所發起此中所說有
所得者此說亦無少法相違若離因
果而有力能說所成者如是決定彼

無方能成其因果此即或成顛倒計
執或成決定不共因中相違離因果
體故若不共因非一向成故若因果
和合則物體有性如是所說因果二
法此中應知非勝義諦

六衆中顯釋論卷第七

平辰歲高麗國大藏部監奉

湯事造

大乘中觀釋論卷第八

時

安慧菩薩造

釋論卷第八

安慧菩薩

觀先分位品第九

前品中說如作者作業彼能取所取
二法亦互不相離施設有性非勝義
緣故有異宗說此頌言

眼耳等諸根

受等心所法

彼所取若成

有取者先住

釋曰有一宗人作如是說彼說有因
故下頌言

若無彼先住

何有眼耳等

釋曰此中意樂先有物體譬如織者
故下頌言

以是故當知

先已有法住

釋曰若彼所取見等有法先住乃有
所取如造器用

復次頌言

眼耳等諸根

受等心所法

有法先住者

以何可了知

釋曰彼宗意者應知有其它法能取
即有所取可得

論者言彼眼等根別異所取先無其

體此義不成此遣法老別若或施設
所取不有即所施設物性無體如無
經緯即疊等不成此遣法自相

復次頌言

若離眼等根

有法先住者

釋曰見聞及受者此等諸法若有先
住故下頌言

應離眼耳根

有見等無疑

釋曰今此非有其眼根中無有見法
可得和合非離眼根有見法故如是
所說餘義亦然離眼等根而有何法
若取若捨若異眼根何有見聞若無
所取或見或聞云何可知此是所見
所聞此是能見能聞亦非眼等先有
能見及受者可成此復云何老別見
性不有體故何以故若離眼等有法
先住能成見聞者此即無住若不離
眼等有法先住此乃見即是聞亦非
道理非見分位滅故若或如是能見
眼根與所見相不相離者是故離眼
等根亦無所取何有能取若見若聞
若離所取復何能取或有頌言
一切眼等根

實無法先住

釋曰云何一一根有法先住故下頌言

識等根所取異相復異種

釋曰此非眼等彼一一根先有法住

後次頌言

若眼等諸根無法先住者

被眼等諸根當云何先有

釋曰若一一根決定有法而先住者

此乃先復有先若尔為即為難邪今

止如是亦非眼被之前先有彼餘耳

等諸根彼等未有成故此復云何故

下頌言

若見即聞者聞者即受者

一一有先住如是非道理

釋曰非難見分位中有欲聞者受者

而得和合亦非先有眼等諸根見性

可得眼等相違故

復次頌言

若見聞各異受者不復異

見時若能聞以成多利體

釋曰若眼等一一根先各有異即見

聞各異受者亦異若或見等次第所

成如是若有見即能聞者此乃因見

有聞此復云何以各別相續成多我

譬若言別有取者此應觀察彼宗引
云如佛所言名色緣六處而彼色者
四大所成即有能取所取是故實有
取者分位由眼等根與六處和合次
第乃有受法生起

復次頌言

眼耳等諸根

受等心所法

彼從諸大生

彼大無先住

釋曰彼能取性畢竟說者云何離彼
所取先有大種所成若今即非所取
以能取非所取成故若所取如是決
定有彼所取性者如秤低昂即因果
生滅離所取法彼同時性如是決定
能取差別即有多性可得非無差別
一性同生以離所取有所成故若或
大種所取隨生即無法先住若彼大
種無先住者云何大種所成眼等諸
根亦其所取亦非能取所取中間決
定有法可得

復次頌言

眼耳等諸根

受等心所法

若無先住者

眼等亦應無

釋曰若眼等諸根無法先住者則無

有法能取所取即何有眼等能取相待因性

有人言應知能取無性可得此即是為發生正見捨離邪見如佛所言若法有性皆如幻化此即正見若法無性如幻化者此即邪見此中頌言

被眼等先無
以三時無故
今後亦復無
有性皆息滅

釋曰諸有分別於勝義諦中悉不成故若有分別皆是世俗施設所得勝義諦中即無分別遣有性故世俗諦中有所得法皆如幻化如前所言有法先住者即是邪見所說此無相違觀薪火品第十

復次所作如說薪火物體有性非如作者作業一向對待所成若薪火二法法定有性無性如作者作業此即不成

此中應問若欲令其薪火二法物體有性者為一性邪為復多性有所得邪此義云何是故頌言

若火即是薪
作作者一性

釋曰有所安立此說畢竟此言薪者

四諸經作於火燒時此有新之藥則
薪火之一是故作者作藥薪一性故
如明師與極此還法自相薪火等一
性薪火燒所燒薪火二法不得和
一性薪火二性則破下頌言
薪火異於火 雖薪燒薪火
釋曰此中意者若異法異性燒事止
息即無能燒所燒若火燒薪薪即不
有即無所起此應云釋若無起時彼
即無性亦非無薪薪有火可見若異於
薪薪不是有因待之法是故無異如
無煙燒即無薪等下云

復次頌言

異即應常然

火不因薪故

薪即復無功

此藥用酒燒

釋曰藥用定法不相因待方可燒薪

火自燒故

復次頌言

火后常然者

火功自還

此火有所說

雖薪明有火

釋曰若無其薪火常然者此即無二
若火薪新常然乃可安立若火常然
能發起薪使然火具等諸相定法可

若相燒如是即無作業功用有新亦
無因行起處即所燒相業用無體若
謂燒時雖火有新火不滅時異薪無
體若無有異此豈無過云何燒時中
有其薪若無所燒之薪異火有者當
火燒時薪亦備有火若備有如是當
知薪無異性此應思擇若言燒時不
有新者是故薪火俱異異性若謂燒
時有新此非道理
復次頌言
異火即不到

釋曰與到相燒故如別物體故下頌言
不到即不燒

釋曰譬如別薪故下頌言

不燒即不滅

釋曰若薪盡即火滅其或離薪即然
火不滅故下頌言

不滅即常住

釋曰若自體常然者如積土塊云何
離火而有新邪以異不到故若言薪
在火中此亦不然

復次頌言

若異薪有火

即薪能到火

如此人至彼

彼人至此人

釋曰如是決定與到相違若如是說
喻即不成此乃有所得相違之言
復次頌言

若異薪有火

欲令薪到火

彼二互相離

薪火何能到

釋曰如彼人此人勿以一性異性取
其物體彼若有者即互相因待若其
無體如石女兒若法因待而有如是
乃有能取所取亦不可說一性異性
物體有性此即成就

復次頌言

若因薪有火

亦因火有薪

釋曰能燒所燒二不可得故下頌言
二何法先成 薪火相因有

釋曰此畢竟說彼二先後俱無體故
此意即是無相因待若彼二法有異
性先成即有薪火相因若其無者此
非道理

復次頌言

若因薪有火

火即成復成

釋曰此中何因有彼薪火相因道理
故下頌言

亦非不有薪

而有火可得

釋曰火不因薪彼無體故火亦如是
若先有所成復因薪而有此即云何
二法互相因待先後可得若此所得
同時發起亦非互相因待道理此復
云何故下頌言

若法有因待

是法遠成待

釋曰若彼二相因者即彼薪火二相
還成待法此應思察故下頌言

二法無所成

已成云何待

此義云何

復次頌言

若未成有待

未成當何待

釋曰未成即無體因待亦無體故下

頌言

若因待有成

自待非道理

釋曰若自體有成復何所成彼薪火

相因是義不成

復次頌言

二因成無體

無不因薪火

釋曰若不因薪火應常然故下頌言

因薪火亦無

釋曰先後相因而不成故故下頌言

中觀論義
因火亦無薪

第十論

跡

通

釋曰亦非燒時有新彼無體故

復次毗世師言有不見相極微之火
有業及業用二法老別是中先有一
分和合如是乃有新一分來發起火
相故須遣言

火不餘處來

論者言今此何因業用和合以老別
因性所生故若有分位業用生起即
彼分位彼彼方處各各老別汝先說
言一分和合此非道理以業無依故
亦非起時若合若離老別因性業用
分位有所生起亦非離所起時別有
對待因性可得生時如是果體作用
此中亦非先無老別亦非法老別因
中間一分無體亦非中間一分而得
和合於老別中若有一分和合即俱
時分位所作相違亦無壞其業用所
生道理或有害故若計滅有所得即
彼物體還復墮於老別法中是故當
知火不從彼餘處而來亦無如是自
老別所作一分有體和合云何於彼
差別不老別中計著多性又一分中

亦有所著又於無分位中著火有性
如是薪火二法此應思擇如前已說
次下頌言

薪中亦無火

釋曰離火亦無著別因性彼火因果
無異性火故此應思擇又復能取發
起所得彼即不有是故無別異性薪
從餘處而來至火亦非無火故下頌
言

餘法亦復然

如去來品說

釋曰若或無薪云何得有能燒所燒
若有所燒時非無能燒亦無能燒中
有能燒發起若有能燒時非無所燒
是故無能燒所燒亦非相離

大衆中觀釋論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘中觀釋論卷第九

四

三摩沙多論

釋曰：此論中，論及諸法之性，皆以中觀之義，而破之。

觀薪火品第十之餘

復次頌言

野薪而無火

釋曰：遠一性故

異薪亦無火

釋曰：薪火二法遠異性故

火中亦無薪

薪中亦無火

釋曰：慈遠異性故。此中薪火二法一

性異性俱不可見。如瓶非木，又如水

中蓮花異性不成。故是故勝義諦中

薪火二法非相同。而有而彼二法畢竟

空故。

復次頌言

知說薪火法

能所取亦然

釋曰：一性異性互相因持。次第不成。

復次頌言

緣諸法皆同

釋曰：彼能取所取非作者作業一體。

一著非異性所取離亦不生。若異

性所取即互不到不到即不燒不燒

即不滅不滅即是常若法常住彼即
互相因待不成若成不成二法相因
畢竟無體若人計火從餘方來有其
能取及所取者此義不成故下頌言
及彼瓶衣等

釋曰彼瓶衣等因果二法同生不同
生能相所相彼等所成如非泥團即
是其瓶彼瓶果法有作用故亦非異
瓶別有果法作用所成非彼二法互
相因待若成不成相因無體此如是
故餘處隨應所說亦然若勝義諦中
無一異性是故不應取著

如有頌言

非受非不受
如能取所取
復次頌言

異復云何有
諸所說亦然

若人執有我
各各差別說

諸法有實性
彼不解佛法

觀生死品第十一

復有人言勝義諦中亦有生死何以
故如佛所言生死長遠衆生愚迷不
知正法我欲令彼如理修行得盡生
死乃作是言汝諸苾芻應如是學以

論者言如佛所說皆是方便世俗施設非勝義諦示非不有生死而說長時有法可盡彼生死者衆生所受若如理修行即能盡彼生死有性此中先說薪火二法能取所取彼等次第此非道理

復次頌言

大牟尼所說

生死無先際

釋曰此義云何所言生死者即是無際無際即無始今此義者無最上無先際故言無際又非有彼先際故名無際故下頌言

今此如是說

無先亦無後

釋曰先後義無體無自性故如兔角等應如是見由如是故中示不可得說非不有故如兔角等

復次頌言

若無有先後

中復云何有

釋曰生死無自性彼云何有故下頌言

是故此中無

先後共次第

釋曰此中應問如所表示無先後共即次第不生而何有衆生受生老死

又云何修行盡生死有性此即不成
故頌答言

若使先有生

後有老死者

不老死有生

釋曰若不離老死而有生者應不離

老而有死邪故下頌言

後老死非理

釋曰若或異法有所成者譬如牛馬

異體應可同生云何生不有死又何

不死有生若生老死先有體者即彼

本來有其生死

復次頌言

若使後有生

先有老死者

彼所有老死

無生即無因

釋曰無因即無所依無依即無生無

生即無相續有性

復次頌言

無此生老死

亦無有先後

老死亦復然

亦應與生共

釋曰此義云何若言生時有其死者

以彼生滅二法無同時性又復無因

二俱不生彼無性故若或同生又生

老死無相待因性

復次頌言

若不生即無

先後共次第

云何戲論言

有生老死合

釋曰勝義諦中戲論不生故

復次頌言

若諸法因果

能相及所相

所受及受者

真實義如是

釋曰能知所知等一切法先後共次第皆不和合若先有果後有其因果即無因此即因有相違若先有因後無果者即因果不和合若因果二法同時有者如是決定彼因果性亦復無體若已生若未生二法相因俱無體故能相所相所說亦然

復次頌言

非但說生死

先際不可得

諸法亦復然

先際不可得

觀苦品第十二

復有人言勝義諦中有彼諸蘊苦所成性如佛所言略說五取蘊由苦所得故

論者言此等所說皆世俗諦非勝義諦何以故此苦果故此苦果者多種

分別

復次頌言

自作及佗作

共作無因作

釋曰有一類人欲令此苦各別繫屬

故下頌言

彼等於諸果

所作非道理

復次頌言

苦若自作者

即不從緣成

釋曰若自作者而彼諸法皆自體所成非同生性故若離自體即無對待因性亦非同生可有故下頌言

以有此蘊故

有未來五蘊

釋曰緣所成故此中若法緣所成性即無自作此遣法自相又復亦非佗作道理

復次頌言

若有此五蘊

與未來蘊異

於此彼蘊中

應有佗作苦

釋曰今此五蘊與未來五蘊諸有所作非此二法互有佗性何以故滅與未生二無性故此中亦非苦能作苦自作佗作云何可成

復次頌言

若人自作苦

離苦何有人

云何以作中

離人而有苦

釋曰若復離離無所施設彼彼云何

有苦可作

復次頌言

若苦他人成

受與此人者

能亦名自作

離苦何有苦

釋曰此非離苦而復有苦苦無異故

復次頌言

若他人作苦

離他何有苦

亦非有作已

能能授於此

復次頌言

自作若不成

復何有他作

若他人作苦

即亦名自作

釋曰或有人言若人自作苦即非他

苦或他人作苦即非自苦此異義故下頌言

苦不名自作

示非他人作

是故所作中

離苦人無體

釋曰今止如是非有所作非有苦

苦以復苦自作苦者即自所作道理

無這是故此說以無有人何有他作

無無性故若復他無自體是云云何

他無性故若人自體不生即無所有

依體不生即無能作是故無有他能
作苦若或自作二法共作苦者亦非
道理

後次頌言

若有自作作 即可共作苦
今無自作共 無因亦非理

如有頌言

作相若自作 他相此無因
此若有自因 何有無因作

釋曰勝義諦中苦無體故

復次頌言

非但說於苦 四種俱不有

釋曰此復云何色等亦然故下頌言

外諸法皆同

四種俱不有

釋曰色非自體作故彼能作所作若
有若無皆非所作若有能作即所作
無體無即非能作云何無中計有我
作此即著於能作亦非作法成已後
成色非作用是中亦非作性可成今
此所說若從緣生彼即無有異法可
得亦非自作緣法不生又一切法非
無因故由是勝義諦中色等諸法體
不可得

前品所說破色等蘊此即亦有對治
相違何以故如佛所言諸法如夢等
應當如實了知色是無常乃至識法
亦是無常以此文證有色等蘊

論者言此世俗諦增上所說非勝義
諦故有頌言

若彼虛妄法 是世俗有爲
無妄涅槃法 即是勝義諦

釋曰此虛妄者是邪智境界愚人
實於虛誑法無分位中計色有性
復次頌言

彼虛妄法者 諸行妄取故

釋曰此即無所得相違故下頌言
即彼虛妄法 是中何所取

釋曰無所有故譬如兔角虛妄之法
而不和合是故虛妄法者雖有所說
皆是虛妄故佛世尊廣爲開示音盡

一切若根若隨煩惱所知二障等法
皆悉是空使令除斷即彼空性離二
邊故此中所說諸虛妄法決定皆是
世俗諦有若虛妄法於勝義諦中如
乾闥婆城又或虛妄法者雖復所說

是中亦非妄法可有故佛世尊諸有所說悉無相違若言諸法不有即是證成自性空義違妄執故

復次頌言

諸法無自性

見有異性故

釋曰若見有法變異之性彼即無我無我即無常無常即不有如是所說是爲虛妄此法如是故下頌言

無性法亦無

一切法空故

釋曰雖說諸法皆空即彼諸法猶如空花亦非有彼無自性法又或無所成故

復次頌言

若法無自性

法云何有異

釋曰若法有異自性亦異若彼諸法無自性者即不和合是故若見諸法各各自性有別異者云何不說此爲虛妄故下頌言

若法有自性

亦復何有異

釋曰若其無者即無法可有異性和合計有性者即墮過失此復云何復次頌言

若諸法即異

無異法可有

現住法若異

後變異不成

釋曰若後異者譬如老作老相此即自比量相違

或有人言若不離自體有法可異者乳應即成酪若今即有因一向過失復次頌言

若法即有異

乳應即成酪

釋曰亦非離彼滋味氣勢報體等法乳即成酪以緣性故又復亦非異乳有酪此即於第二時有一向過失故下頌言

若或異於乳

云何得成酪

釋曰亦非異乳有酪可得此即不墮一向過失是故無有異法可見有即虛妄何以故自性空故勝義諦中亦無少分不空之法對待空法而有所成復次頌言

若有不空法

即應有空法

無少不空法

何得有其空

釋曰因不成故此中非有空法可說今此如是證成世尊所說空義如其所說此復云何故下頌言

這有故說空

今出離諸見

山經實錄卷九
若或見有空

諸佛所不化

釋曰此即遣諸空執諸佛世尊所說
無疑何況有異若欲有其空者此乃
於法自性有所取著此中亦非有性
可取應當捨離若或於空有所取者
此即邊執彼有執者無異方便應知
此等佛所不化

大乘中觀釋論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

入聲中觀釋論卷第十

四

中觀釋論

四

中觀釋論卷第十

觀合並第十四

復次有外人言勝義諦中自無觀合
及諸行法彼說和合如佛所言可三
種法諸因緣色境眼識合故生觸由
此所謂諸因緣等法亦復如是隨起諸
結盡和合非不有故如龜毛等是
故世尊立說諸法有所和合

論者言世尊說者此等決定非勝義
論是故頌言

無天及地見

見者等各異

彼更互相望

一切皆無合

釋曰此義即是二三相望

復次頌言

如是空及有

及彼所說法

時無能所相

餘處三無合

釋曰此一以二更互相望言悉無合

中觀釋論

卷第十

中觀釋論

彼見等諸法

中觀釋論

故不可說合

釋曰自體如是故更互相望異性無體
復次頌言

非唯見等法

異性無所有

釋曰云何異性如瓶衣等次下頌言
餘諸法皆同 無異性可得

釋曰此等所說非語言中而能生信
無異性因此復云何

復次頌言

異因異有異

異離異無異

若法從因出

彼無異可得

釋曰異法因待異法即有其異此義
應知法自性等云何有異若先無異

後乃因異有異此即相違亦非諸法

有異對待異性可得此應思擇

復次頌言

若異異於異

離異無所得

彼異不異異

離異無有異

釋曰亦無異因對待而有於異法中

離無所得如火自性離自體中即無

異性譬如瓶等離於自體不見異性

此中應知勝義諦中無有異性

勝論師言若說異性者即是同法差

別功能今此亦應有異可得如無異

物自體對待

中環論卷第十

弗說

意

論者言若彼異物離於自相有異可
取者而彼同法爲異法中住爲不異
法住此復云何

復次頌言

異中無異性

不異中亦無

無有異性故

即無彼此異

釋曰異與異性合無此道理異與不
異亦互相連無異性中而彼異性定
當止遣若其異性有所得者決定相
違異性對待有不異性畢竟性中既
無異性亦無不異何以故本無異性
故勝義諦中無彼此異

復有人言若法自相互相衰變彼有
異故可說爲異

論者言若有異相對待彼法此即可
說有其衰變既先無相後有衰變即
非道理若或先有衰變此亦不然如
是決定離其衰變異相不有是故異
非異性無有和合

復次頌言

一法不自合

異法亦不合

釋曰何所以邪合義無體故異中即

如異法可有若有異性即有別異過
失可見是故無有少法可合合去合
時若分別者合即無合此復云何次
下頌言

一法及合時

合者意皆無

釋曰古人是故作者作業及所作法
亦是不有云何見等諸法更互相望
而有合邪

觀性品第十五

復有人言世沙所說若自分別有所
成立彼一切法有其自性皆虛妄法
然彼諸行沙亦說為虛妄法者即能
成所成而有相違

論者言諸法自性若從因緣有所生
起彼非自性以自性無所作道理與
現緣法有相違故勝義諸法若法增
相自性不可得故無分別智起時知
實然云云有所得皆是世俗所行比
此違者則與現緣有所相違以不生
成勝義諸中若有少法而可得者彼
亦自體亦無所有

後頌頌言

從因緣和合

諸法即無生

釋曰無自性故若先有自性云何從彼因緣所成次下頌言

若從因緣生

即自性有作

此中應問若此作法有何過失故頌

答言

自性名作法

云何當可得

自性無虛假

離作法所成

釋曰本非自性有所作法若有所見及有所得皆因緣成此中如是止遣

對治

論者言我此比量勝義諦中自性皆空如是所有眼等諸法應知皆是因緣生性如幻所作男女等相彼相若有自性可得即非因緣對待所成如涅槃等此說即與他比量相違

或有人言如實義者且如火以熱為自性若火先從因緣所生即有所作非自性空有所作道理可得若余火即有其先知是故當知諸法自性無有虛假離作法成

復有人言諸法自性無有別異此無過失若如所說從因緣生火之熱性云何先知

阿毗曇人言諸法自性如是決定無有虛假離於佗法因緣所成者火之熱性此復云何先有所得此中若先有體可得即非自性火云何有

經部師言若法自性無有虛假離佗法成此中決定或有所得彼即不有是故自性若或容有少法可作即佗法對待此不和合如是自性無有作者此復云何有所作若先不有因緣所作即無過失若先有法何名無體論者言此說不然何以故彼無所有云何無所有當知有作皆是緣法對待所得彼即無有少法可作何以故若法現轉即先不有所作若法現轉此復云何說名所作若於現轉有所作者其或先無轉時容有所作此即過失是故若先無法即無所作如兔角等彼何無作若或作者有其力能被即有作譬如石女無子云何有名而可詮表相似之法能與不能所分別亦非不有言說分別何以故因有說無是無示不可得如是決定悉不可以言說分別設或能有物

性亦無異因異法可得云何決定有其所作者法緣聚彼緣差別而亦不成以於是法不明了故即於是中見作者性譬如空花是故勝義諦中法無自性勝義諦中有法皆是自性對待復次頌言

若法無自性

云何見他性

自性於他性

亦名爲他性

釋曰若無自性即無他性何以故若自性有成彼性變壞容有他性既無自性何有他性此復云何若說自性亦名他性如是異法和合生觸此即他性法無自性故若說有他性彼即不有是故無有他性此亦不然何以故若自性若他性二俱無性有所得者彼說皆空

復次頌言

離自性他性

後云何有法

若有自他性

即諸法得成

釋曰無所有故諸法自性無差別中無法可有此中若實有所遮遣如是還成有法可得

復次頌言

有法若不成

無法亦不成

有壞名為無

世人說無體

釋曰此說如理何所以邪法壞名無世人說彼以為無體若無法可壞彼所說無亦即不有是故此無亦不可立復次頌言

若見自佗性

或有體無體

彼則不能見

如來真實義

釋曰此不和合是故諸佛子等普盡世間悉為攝受而能長時荷諸重擔於自佗性悉無所見以無分別智止息一切別異所起自性佗性此云何知為依雜阿含等教理證成是故頌言世尊已成就離有亦離無教授迦旃延應離有無二

釋曰佛告迦旃延世間衆生依止二法無始以來著有著無又如佛告阿難言世間衆生執有著常執無著斷此中應問若勝義諦中無自性等云何能見彼真實義答此說見實者應知皆是因緣生法世俗分位所成立故如實觀時非勝義諦

後次頌言

若自性作性

或有體無體

自體有異性

法即不可得

釋曰此中止遣諸色相見當觀真實

如尊者提婆所說頌言

從識種子生

成三有境界

見境界無我

三有種子滅

論者言若法自體有異性者亦應決

定有法可得何以故諸法自體若離

因緣無所得故此中意者無所作性

復次頌言

若見彼異性

非諸法有體

云何自體無

異性當可得

釋曰若著於有此成過失若法自體

有性可得即非因緣以先無法有所

造作若彼自相息滅後有所得此亦

不然如先意樂因緣所作此中亦復

無所詮表云何自性所成而有異性

可得亦非性與無性相對和合此中

若法不滅後有所得彼亦不有云何

自體實有異性可得亦非有法自色

相中自體有實亦非無法相中異性

和合何以故性與無性二相違故

復次頌言

言有即著常

言無即斷見

是故有無性

智者無依著

釋曰此中云何著有無性蓋斷常見故

復次頌言

若法有自性

非無即著常

先有而今無

此還成斷見

釋曰法無自性亦復非彼無性可得

以離所作性故若執有性乃著常見

若法先有而今無者此即壞法亦成

斷見若今即於一切愛非愛果所得

悉壞斷斷常見此法相違是故應知

若見諸法無有自性即見真實此即

證成中道之義

觀縛解品第十六

此中應問云何諸法於勝義諦有性

無性二俱無體若其然者即無生死

亦無涅槃無縛無解以勝義諦之諸

法無性故如是即應一切皆無此云

可說眾生於彼諸趣往來數數生滅

然若言諸行或彼眾生有往來者此

所分別爲是常邪爲無常邪二俱不

然故下頌言

諸行若輪轉

常即無往來

無常無往來

小觀論卷十

衆生亦同等

釋曰若是常者即無所作生滅無性故又常即畢竟寂滅性故若無常者已滅諸法不復生故

略伽陀人言汝說諸行及彼衆生無往來者成我所成何以故實無他世來生此世亦無此世復還他世如我宗頌言

汝今且觀如是人諸根圓具及所行又若說彼有多聞或爲惡獸所食耽恣他所食爲所棄過去他身彼即無不還後世無怖心應知此身唯行聚此中意者若有覺常住即非如是衆生及行可說往來故我所說應如是行若有人言此生之前有過去生而可爲因此不遮遣何以故如入胎初覺決定自體相續有入次前覺心不離境界有能取故如後起覺我宗說者比亦不然且非今生離眼等所依決定有覺若有覺心次於入胎初覺即眼等所依定有所得以先有故若余即有無始往來生死隨轉彼未來生亦可相因未死有覺如現起覺若

有覺相續可爲因者又離彼所依無相續覺何以故唯有一覺乃至未終常如是住故

論者言汝此所說譬喻無體亦非道理何以故且如提婆達多於相續中色覺與聲覺彼非不異境界別故如佗人相續覺

復有人言彼諸取法若一若異常與無常皆不可說

論者言諸取往來常與無常俱成過失何所以邪故下頌言

人若有往來 於蘊處界中
五種推求無 誰受往來者

釋曰非蘊處界諸色法中有相可取離行及識審細推求悉不可得如石女子五種推求彼說往來亦不可得此中應問若如所說此蘊之外無別蘊體亦不即此蘊者云何如來亦具五蘊故頌答言

能取及所取 無諸有往來
無有即無取 何有往來者

釋曰若先離取即復無取亦非同時取體可生彼不同時性無有可立或

復離體而不有故此義即是無別有
取以衆生無體故此中意者如是即
無能取所取由此亦無生死可得

大衆中觀釋論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘中觀釋論卷第十一

安慧菩薩造

百

新譯經藏卷第十一 中觀釋論卷第十一 安慧菩薩造

觀縛解品第十六之餘

又復有問若諸行滅及衆生滅應無分別耶

故頌答言

彼諸行無滅

此云何可有

衆生亦無滅

復云何可有

釋曰若法是常即無所作是故無有少法可滅何以故以法常故若是無常一向滅法此即不有復云何滅若常無常俱不可說即無過失此應思擇或有說者自體還成異義可觀若有法可滅何不有常若或言無即壞法性此乃成斷是故若有若無不可說滅

或者有人言所言不可說者即是如來息滅言詮是中爲復有所取邪無所取邪若有所取云何不常若無所取此即成斷若復決定不可說者即諸佛一切智有所得法此中相違不能遮遣

論者言滅即解脫解脫者若有我若無我有即是常若定無說又非智者所了知故

復有人言諸縛解者謂因果有體相續轉時非無諸行以貪等生起因法隨有此即名縛縛生死中諸往來者又或貪等名縛出世間智若生起時貪等息滅此即名解是故不復諸趣受生

論者頌言

諸行生滅法

無縛亦無解

縛解若有作

即縛解不生

釋曰諸行自體相續壞滅住時無體無縛可有如外地等自體畢竟相違此即無解又或斷法無體故若斷時有得即縛解相二無分位是故無縛亦復無解

或有人言諸行生時說有縛解

論者言此亦不然若已生法有縛解者如是縛解二不和合若言生時又復無性如前所說衆生亦然無縛無解常即無作如虛空故若有所作即非是常亦非無常現前壞滅

或有人言諸取名縛畢音難取故名難取

爲解

論者頌言

若因取名縛

有取即不縛

難取亦不縛

何分位可縛

釋曰無染汙取此無有縛彼無染汙

亦即不有此復云何而此無取亦復

無體今所觀察亦無分位此中意者

無所縛故如下頌言

有衆生可縛

彼縛即有體

若法彼若無

如調達所縛

復次頌言

若先有其縛

彼縛能縛身

今既無所縛

如去來品說

釋曰此中不有能受取者以不有故

即應無有縛法可得

復次頌言

已縛即不縛

未縛亦不縛

雖已縛未縛

縛時亦不縛

釋曰由如是故無已縛無未縛亦無

縛時縛法初起是故頌言

已縛即不解

未縛亦不解

若縛中有解

縛解即同時

釋曰此不可說縛中有解若縛法無體云何有解若有縛可說即說有解今縛解俱無二相違故

或有人言由有我故不得解脫若諸取法畢竟息滅此即解脫若如汝言我法不有云何乃有求解脫者彼解脫義當云何說

論者頌言

若我滅無取

我得涅槃者

此或有彼執

還成執於取

復有人言諸取根本因我我所是故我今息滅諸取如薪盡火滅有言我滅諸取當得涅槃者其義亦然彼等意者因我我所故執諸取由彼因故餘取即生是故彼取不得解脫

論者頌言

不應捨生死

不應立涅槃

有無皆成謬

此說非道理

釋曰若或諸行有生死可捨有涅槃可立此即都無所作可得云何乃有生死涅槃二種分別

觀業品第十七

阿毗曇人言若勝義諦一切皆空諸

法無體者如是亦應業果俱無何故
佛說有其業果如經頌言

自能降伏心

復能攝受他

即有慈愛心

此說降伏體

釋曰自降伏者即身語意業止諸惡
作乃能攝他攝受他者謂行布施利
行愛語救怖畏等如是所作此中愛
法所成名之爲慈慈即是愛慈者柔
軟爲體此柔軟義即是慈之近相一
切皆於等引心攝此有三種即一切
法自他種子及所生果心法所攝最
勝所持然後成果此復能攝彼一切
法如有頌言

思及思所生

大仙所說業

彼業有多種

次第而分別

釋曰此分別者謂身語意有三種業
復次頌言

彼所說思者

此即是意業

從思所生者

所謂身語業

釋曰語謂語有所表又復別有身語
二業謂遠離不遠離不遠離者即無
表想此無表者餘處有說名不遠離
此謂起思善業我作或我不作普施

心等此名遠離或不遠離如是所起
此即說爲無表之業

或有人言有表者謂相續業無表者
非唯心所得乃至無位所表如有頌言
受用故生福 施受用福生
非福亦復然 此名受用義
并思爲七種 了知諸業法
身語表無表 遠離不遠離

釋曰受用從生福及非福并思成七
法是爲諸業相是故決定諸法自相
當有所得業果和合而有生死

論者言亦非不壞業生果體成辦此
或住邪或即滅邪此復云何故論頌言
業住至果熟 彼業即是常
若滅即成無 云何有果生

釋曰若言自體相續不壞後有壞者
此無因性以有壞故亦無所作果生
道理滅即無體故

又阿毘曇人言有相續故有果生起
如我宗頌言

善惡等相續

業等復生餘

種生而果後

不斷示不常

若不失植體

果生即不能

因隨果法中

從芽等相續

釋曰果生無異因隨果中是故種子
而亦不斷若果生時種子自相無別
分位此即不常此喻可成所喻法者
故下頌言

若心有相續

心法即現轉

果若離於心

無相續可轉

從心有相續

從相續有果

業先而果後

不斷亦不常

釋曰所說喻者次第應知此復云何

故下頌言

求法方便者

是十白業道

此世及他世

得五欲勝果

釋曰法依於心種子若別從修持因
為法方便得十善道果法成辦由此
當知若業果等不有合者是中亦無
求法方便何故世尊說有果法

論者頌言

若如法所說

次第而分別

彼有過失生

其過多復大

釋曰此中分別非有所成乃生過失

我今略為顯示方量且如有人墮地

獄因以心相續故若能於彼善趣受

生無此道理。種善趣因惡趣。變生亦非道理。譬如世間植額摩種芽等相續。即不能生菴沒羅果。或植菴沒羅種。亦不能生額摩之果。諸異法體各各心相。一切趣類自體有因善不善業。和合所立分別力。能表了有性。此所表了因果不生。如欲界繫心能起色無色界。及無漏界心。乃至無漏界心。能起欲色無色界心。此皆不有彼善等諸法所說亦然。故有多種及大過失。是中無此分別道理。復次阿毗曇人又引頌言。

今我復說此

順正理分別

諸佛及緣覺

聲聞等讚說

不失如契書

業如所負財

界分別有四

皆自性無記

釋曰。譬如有人從人舉債。先得契書。隨諸方處。債無散失。其後子本悉復還歸。何以故。以有契書。故作用果成。無復有壞業。亦如是。諸相似業。所謂欲界。即欲界繫。乃至無漏界。即無漏界。有作善者。具五種業。復次。彼不失法。於何位斷邪。故下頌言。

見道所不斷

至修道乃斷

是故不失法

能持於業果

釋曰若無漏業無漏位斷若作善者

或斷不善業故無相似之業由是即

無業身隨生方便因性故下等言

若見苦時斷

彼即有過失

有相似業故

斷即壞於業

釋曰若見苦時斷如是餘處次第叢

雜而復善為不善不善為善此如是

等所有過失若彼不善諸業法等彼

位止時彼不失法即成相違是故問

羅漢於見道斷須陀洹人度果已斷

彼無常業設有於壞常法所起如契

書在彼作用業有體不失種種有果

現滅現成有業道故彼即不滅其不

善業法因羅漢於是道斷須陀洹人

果成已斷

彼次頌言

一切相似法

諸業有繫屬

諸界一法生

一業一法起

釋曰彼所繫屬諸善等業而非對治

諸善報等欲界善欲界繫色無色界

及無漏者而彼對治所修諸戒由斷

彼業有漏業起非不繫屬如思俱時
所起諸想爲根本法彼不壞業如分
量得今略聊簡諸愚異生於三界中
一切繫屬佛諸聲聞欲界繫屬於四
界中若色有繫屬謂除欲界若無色
有繫屬唯無色界如是欲色二界繫
屬不續無漏界以二界業盡故對治
戒無體非無色有戒體所起業用可
得不是有業實所生故謂見三法從
初起業至彼不失此業俱起皆具二
種謂漏無漏而彼一向皆有業果
復次頌言

所有二種業 現非無常性
住至度果已 如是還復生
或至命終滅 或至度果滅
此無漏分別 彼相亦無漏

律曰度果者謂至作證時斷何故作
證時斷謂所繫屬滅有漏成熟滅此
等分別皆是近相由是故有彼不失
法能令衆生受彼種種界趣方處分
量形色苦樂等法差別分別有業果
報此不相違如有頌言

雖空亦不斷 生死亦不常

業果報不失

中觀論卷第二

卷上

四

此法佛所說

釋曰此中應知若業與果合界趣等
分別無分位者即波一性異性皆不
可說所言空者即是分別我空以補
特伽羅無有分位此不可說故名爲
空有亦不常又壞故名空空亦不斷
又生死所起諸趣相續種植先業三
有隨生此亦不常煩惱業盡不有名
空空亦不斷亦非先世不起業因是
業不壞有業有報方便因性有如是
法是故世尊以無礙智方便宣說彼
一切法

論者言如汝分別所說不善以不可
分別相續業生故

論者頌言

諸業本不生

非伺察可得

業力心相續

業果二俱壞

釋曰此云何知業有壞邪以無自性
或若彼諸法無有自性即彼自性如
兎角等亦如業等是故應知無業可
有若實有業生可說不壞如佛所言
無業可壞

復次頌言

若業本不生

業云何有壞

若其有所生

彼云何不壞

釋曰是故佛說無所生故無業可壞
當知有生壞即隨有若其無生即無
有壞何以故無常性故亦無業生分
位可說若畢竟滅此中云何有業可
壞亦復云何有果生起如汝先說有
業不壞此中亦無業與果合如是決
定有所合者然以無生亦無所壞如
上所說諸法次第悉無所壞已生諸
法種種分位以無壞故若業若果二
俱不生

或有人言若法不生者彼過去未來
諸有物體亦應不生不生諸業無自
性故如論者先說業無自性無生法
可立者諸修涅槃道者名住梵行離
涅槃道有所修者名住非梵行若非
梵行者或得涅槃修梵行者應墮地
獄此即壞世間法所作相違若業是
無作即耕植等世間法壞如是亦應
所作罪福相對不有世間何言此作
業者此違罪者

論者通言

若法有自體

有業而可住

二世受報已

彼業還復在

釋曰業若有體彼受報已而還復在
若無自體老別可有如汝先說老別
所得即成過失

阿毗曇八言勝義諦中定有諸業有
煩惱體為彼因故若有其因業非不有
論者頌言

此諸業煩惱

業因煩惱成

彼煩惱無實

業云何有實

釋曰勝義諦中若有煩惱自性即彼
自性著於常法以無所生前已遮遣
如是此中因義不成遮遣相似性故
或有人言勝義諦中有業煩惱而為
之因身果有故

言者頌言

是說業煩惱

以為身因者

業煩惱自空

身因復何有

釋曰說身因者是世俗諦非勝義諦
勝義諦中業煩惱空此中所說因義

不成

東山觀釋論卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大乘中觀釋論卷第十二

安慧心菩薩造

面

西天譯經三藏朝教大師清涼傳梵大師鳩摩多羅口授 龍華 詔譯

觀業品第十七之餘

或有人言勝義諦中業果受者此皆有體如佛所言世間衆生無明所覆愛結所纏長遠世中與生死合不知先際又復說言衆生自作一切罪業如是還復自受果報如有頌言

衆生無明覆

夢結所繫纏

作者受者

不一亦不異

釋曰自所作業自受果報此說畢竟
此中無異相續所取果及受者皆有
其體是故勝義諦中實有業果何名
爲業謂作者果一切有作衆生當受
論者言汝所說業爲從緣所作或非
緣所作此復云何二俱不然次下頌言
業不從緣生 不從非緣生
見有業相違 是故無作者

不從非緣生

見有葉相邊

是故無作者

釋曰若有諸業從緣生者即實不實
果乃有所起故於勝義諦中若有所
見即成相違既無有業何有作者
復次頌言

無作者作業

卷之三 第三十四
何有業生果

既無實有業

受者當何有

釋曰若受者有體此因義不成

可辨云人言若如汝言無業無果此

乃謗無業果即成邪見

論者言若業若果或有或無此不可

說著斷常故此復云何故下頌言

如搏神力化

化成具足相

是化復起化

初化名化者

諸法如化相

作作者無作

說作者等體

皆云何可有

釋曰所起化時此中云何可說作者

及彼作業有實體性今所顯示其復

云何皆如化相而無有異復次頌言

諸法無有體

如乾闥婆城

煩惱業及身

作者果亦然

釋曰當知諸法如乾闥婆城及如陽

燄夢等諸相變化亦然如陽燄等因

緣和合所生諸法皆是世俗有所成

立善趣惡趣衆生輪迴於世諦中參

有所得如我前說亦不謗無作者作

業及業果報是故所說亦無過失

觀法品第十八

復次僧佉人言若如所說業及煩惱作者受者皆如乾闥婆城等無有實者此非道理然我我所而亦有體諸外道計有我身相由身所攝諸大種與大種合諸根與諸根合或心心所分別亦然又或計我從思所成餘心所法隨應所計有我我所論者言此說即是於諸蘊中計執有我論者頌言

蘊中若有我

有即生滅分

釋曰如前所說以諸大種及彼諸根分別有身此不可得隨有諸蘊生滅法成此無常義是中遮遣亦復止其法差別故又復若言從思生我即離苦樂等諸思法中無別有我次第起滅云何可見無常性故遮遣常性若於生滅分中有所成者即無常性如是決定止法自相是故非大種與大種合非諸根與諸根合非識住識中根身有我以生法故如外大種若顯明所說此有過失若不明說遮遣法故譬如瓶等無我可得又若不顯明者即自比量相違

復次毗婆沙人言此無過失如是異蘊別有我體

論者頌言

若異蘊有我

有即非蘊相

釋曰自相不成故何以故聚色成蘊此若有異即應是常常即無作無作即無苦樂等法此與不異相違以無苦樂等違順法生何以故無受者故無思無覺無念無見乃至無知等是中亦無諸法若別若受等有異即受者等此中不成此乃遮遣無彼受者毗婆沙人又言思等因思應有所得此無過失

論者言不應因思而言有思此說唯有緣故若有體思此何無過若思與思合有所成者彼思等我是無常性我若是常此即止遣法自相故若其思等決定是常我應非思若思是常即徧一切若或決定有所成義彼勝論師計思爲我應有自性云何此中非道理邪以異自性中有所說故若尔即中論所言於一切法悉不應說又僧佉人言有彼覺體成一思相我

及覺體次第不壞思亦非無

論者言若如此說當有過失且覺與
思聲二無異性或覺體合行有我體
者若無覺體合行或但有思又彼思
法無其自性是中止遣諸法自體或
法老別此即異思有思如是決定思
無別體即無所依及所緣相老別分
別若或別異有我即成多種罪咎又
成止遣法老別過

或有人言有其現思覺影像生及彼
覺體影像所生其二種思此說為思
以有如是異境界相覺法境界影像
境界此等境界若無所了彼即無思
丈夫身相從影像生所說亦然隨諸
方分皆有其思所依影像如鏡照面
形相亦然有其影像有所持性故有
我體如是即有我及我所

論者言如彼所說此說皆無義此證
成故下經言

老或無有我

我所當何有

無我無我所

我我所即滅

如前所說因義不成以無因故
身目亦不有此如是等如前所說如實

何者是中云何和合所成若離我我所即如所生得我我所一切平等是人即能見真實理於無我中習熟所得如實義者而彼我所此不可說何以故若無有我何有所若法決定滅者諸行起時相續果利畢竟無我亦無我所若佗計執彼無所有諸法生因因體無故果即不有

復次頌言

諸業煩惱盡

即名為解脫

而彼業煩惱

從分別中生

一法如是故

餘法亦復然

無定意分別

無定故老別

釋曰諸煩惱生有種種類如是皆從分別所生而彼煩惱染汙心者即身語意諸所作業如佛所言業在無明中故補特伽羅造非福行若復於彼分別不成是即戲論於世俗諦無實取著何以故戲論空故法無我相是中亦滅現證之法此說畢竟若染汙不深汙間雜所斷即見人無我唯佛世尊見法無我彼得一切無差別故是故若斷差別法者隨所斷道差別

所得故佛世尊亦說有我若或別異
 有所得者此不和合即成相違如是
 亦非謗無因果斷心心所相續所成
 今此相續亦無有斷是故如來施設
 有我若諸衆生起身見者執有身見
 於一切法斷其根本故佛爲彼說無
 我法令觀無我不應離此五蘊別取
 五蘊若能成熟善根超證一切智智
 彼增上力佛亦爲彼顯示於我譬如
 幻化帝網若情非情分別建立彼即
 世俗所行乃爲衆生說有所得此無
 相違今此所說戲論空故住寂滅性
 爲彼開示故下頌言

此所說想法

想即心境界

無生亦無滅

如涅槃法性

釋曰此所說想謂心境界有體無體
 若性無性皆悉遮遣住於空性由如
 是故不應現前所作應現前所作若
 事若理能取所取執著戲論一切皆
 息能知所知離諸所說此復云何非
 有性非無性此說皆空無生無滅法
 者非有性非無性一切皆如涅槃法
 性若或如是所顯示法即無所有若

於所知或有所說此中應當離諸所作何以故無生無滅如涅槃法性諸法自性寂滅如涅槃法性又諸法自性不生不滅體本寂然亦如涅槃法性或有人言若一切法如涅槃者何故諸佛虛妄宣說斷諸煩惱依勝義諦有世俗諦若如此者即謗無因果斷諸善根是中若言一切皆無彼世俗諦依何而說然彼諸業果報實有現著生死起生死想而復何能脫離諸行論者言老死等法此非不實若不現著生死即不應說諸法無我爲令彼等斷煩惱障是故頌言

一切實不實

釋曰色等五蘊自體無實而我我所亦復無實故應爲說諸法無我空性所行又諸菩薩爲斷所知障故次下頌言

頌言
非實非不實

釋曰此中意者勝義諦中彼一切法如幻如紋如影像等次下頌言

亦實亦不實

此即諸佛教

釋曰此或所說如其道理今此意者

但爲利益衆生隨樂分別亦不虛妄
或有問言若或遮違佗所分別諸有
句義但行真實法者然諸所說皆有
彼相此名若唯遮違句義即有彼此
相違此若棄捨即無所爭此又何名
開顯真實互相違故

論者答言然爲息除怖名句者故作
是說若起正智如實伺察即於諸法
決定除疑故論頌言

若佗信寂靜

無戲論所戲

無異無分別

此即真實相

釋曰阿那舍人不隨佗信不隨佗信
者謂離有性無性故得寂靜於理事
中無能取所取離諸執著復名近寂
不爲戲論之所戲論亦無對礙此復
無尋實無分別無差別義無種種性
若無分別即無戲論之所戲論乃名
寂靜若彼寂靜即入無分別正智境
界若入無分別正智境界即不隨佗
信若彼如是即能得見真實之相由
如是故越語言道若或著佗分別句
義是故遮遣現前所成彼即無住是
故前說即無相違又復顯示實相故

若法從緣有

而不即是因
故非常非斷

釋曰若因若果此中遮遣因果性故
譬如世間非即種有芽非離種有芽
此有不常若種子壞滅有芽生起又
於相續中因法不住若果生起亦無
異法可生是故不斷

復次頌言

無一義多義

不斷亦不常

止諸佛世尊

正法甘露句

釋曰若於諸佛正教法中獲得最上
甘露法味此修行者於現生中而獲
勝果若或諸行未圓於如是法未成
辦者於後生中決定當得若或於佛
教中所作習熟設值佛不出世或聲
聞滅盡而彼勝緣亦復不空隨諸生
中正智常轉

復次頌言

正覺不出世

聲聞復滅盡

彼緣覺正智

從於厭離生

釋曰由其宿昔習熟爲因緣覺乃起
厭離之智此即是爲不隨他信由如

是故於此如來正教法中獲真寂靜
如理修行所得不虛

大乘中觀釋論卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘中觀釋論卷第十三

安慧菩薩造

四

護法親王敬奉獻藏所先王後王等門目 格澤 等奉譯

觀時品第十九

復次勝論師言若因若果一性異性
悉斷滅者此非道理應知諸法說有
三時若彼三時無生起者即彼諸法
生滅分位而悉不住是故無斷

論者言所言勝義諦中有三時者爲
一性邪爲異性邪若一性者即此過
去未來見在所起無別以彼三時同
一體故若過去未來見在諸法雖體
可取者是即過去未來現在諸法不
得成就豈無過邪以彼過去未來見
在諸法互相離所作故若言異性者
即一性中無三時可有或無差別者
又過去未來見在諸法不有此亦有
過若離未來法體及離見在法體過
去法體有所成者即無生滅法故如
是決定若有三時可得此中亦無思
惟分位謂未來等法無異性故此無
過失以無別異過去未來見在三時
法體和合云何見在因過去有是故

此中無有一時亦無異時亦無有法是常住故是故過去未來見在法體不有以差別無體異性不生故若復如是次第觀時決定三時悉無所得以無分位故

此中有問若見在未來與過去時互相因待應有體邪或無因待此復云何故頌答言

若見在未來

因過去時者

彼見在未來

過去時已有

釋曰若見在未來因過去有者是即三時同一體有故非道理謂以前前法壞滅已後後法體若不相違即過去時中三時同體以差別同體故若過去時有彼二時此即一切皆有是三時亦應見在一一時相過去時有是故三時悉無因待道理可得

復有人言若見在未來不與過去同時有者次第而轉應無過失邪故頌遣言

若見在未來

過去時中無

彼見在未來

因何而可有

釋曰過去諸法破壞即滅亦無有體

何與彼見在未來而爲因待見無
所成故

復有人言若見在未來不因過去可
成未來

汝言無因

已遠未來
若不因過去

無未來三時
不因過去故

釋曰以見在未來自體亦無因待可
成未來正遠近皆未來體無因成未
故三時皆無因

復次頌言

若因過去時
後不因過去

即是無三時

釋曰過去時說然現在未來因過去
時皆無因過去時亦因現在無因緣
二時皆無因緣只是後三時皆無因
現今言無因緣是是法已無有上
中下時緣緣緣五相因等可成古
比過去時故見在三時無得如是所
見皆出各緣緣緣緣中法可成緣
復次頌言

此如前所說
上中下等時

緣緣無一異
亦無次第轉

釋曰對待中故即有上下若彼中法先離自體後復還於自體中生此即相違以自體兼雜故若說別有中法因待又復無彼自體可有若中自體既無因待上下二法即無有體若或中無因待上下二法有所成者彼二亦無因待是二若有所取非此所見如是因果決定遮違

復次數論師言勝義諦中如應知有因有果亦有三時其義顯明若不余者即諸法無成亦無能成所成道理論者言若境界事即彼因法或說能成所成果體於義利中有所發起若有異見說如救合此非所說

復次數論師言若因若果及彼三時應悉有生謂以身語有所作故

論者言若彼能作及彼所作如是一切皆無異性故於是中云何分別謂以決定無異性故譬如十指舒即成是十即為短亦非離諸指外別有長短二性分別三時亦然無別分位分別可得此世俗中無一性異性道理可取如是長短二法亦無一性分別

勝義諦中決定應知無此道理且如長之自體復對待長此中亦無長性可成譬如自他而彼長性亦不與短及二俱性有所相違何以故俱有過失故所有短性亦如是說

復次勝論師言亦無長短二性互相因待以多因故以大因故時分差別故謂以長性異於短性彼諸指等一切物體長長增減諸體雖假互相因待然於自類法中亦無長性因待長性於中而復短性可有如彼白色因待白色於中復有青邪可有非多因中而有差別此復云何若有功用因差別可生此即不說爲長如佗性故若以同異相因待者而彼長性亦不可說同異因待若言因待者有其同異即有所待由如是故無長性可有且止是說如是大小上下先後等法亦然應知諸一性等中若有一性即無二無多性如中等所說此中一切而悉遮遣應如是見此復云何若言一性即是一性等體然或作業功用同異和合而一性等法還有所起或

於無因待法中若有二體一性亦然
即二性等所得聚雜譬如有牛所糞
成團是牛與團為一為異若雜牛體
亦即無別相因待法亦無牛體可有
所出異處故若或後時有其異體此
即別異而有所得所出外體故或言
無者又非一體而有所斷此說即見
牛體居多乃有過失何以故此無多
體故若於此中如是解了即知勝義
諦中有彼三時謂以時分積集有體
故若無積集所成法者何故時增說
有刹那由彼刹那有積集故乃有臘
縛半呼栗多夜摩等時差別所成
故頌遺言

時不住無取

時住亦無有

離時何有體

異體亦無時

釋曰此畢竟說皆悉同上所言刹那
者彼無分位亦無後法和合可有積
集無體故所言臘縛者此中亦復何
有所取所言半呼栗多等者若有此
法與先後刹那而和合者上頌遺言
時住亦無有是故若有所取即無諸
行自體可得若離相續壞性無別刹

那可取諸有時相亦無時體刹那轉
易若先後同體及初分後分諸時有
分別者此理不見若言有者彼何所
取若時無取又云何有刹那臘縛半
呼粟多等時分施設若云云何有彼
時分緣法施設此說畢竟何以故未
來未生而彼諸行無分位故見在分
位隨轉不住過去分位已滅無體是
故應知彼一切法亦如所說諸所施
設悉無別異

復次勝論師言如是應知有爲法外
別有時相以有體故譬如蟻聚成於
行列蟻相有體此義可明如彼蟻聚
多體所作同時所作故

論者言此非同時謂以遙遠前後異
故今不可見若如是者即離能作所
作作用墮過失故此中如是若有時
者即果差別乃有多種時體若無果
法差別此應見因是即一體若同時
因性如有成又墮一向之過故知
彼一切處所向一切皆是緣生法義
譬如畫工見諸畫色從畫色生諸體
形狀此即顯見事相差別時法亦然

此中若無差別即無所得謂以欲勤
功用先以二手作諸差別所成盡相
爲從盡工作用差別而有成邪爲衆
色成邪爲和合成邪彼等云何見是
一性無差別法此或有別異邪若別
異者是果即有自分和合彼意若以
自體和合差別有生是即緣無差別
所見盡工先當舉手而起所作差別
因中有所對待即采盡作用力能有
成若無別異即無差別對待火與色
合種種所成如其色法積極微等差
別對待亦無別異如先所說彼等如
是諸所發起悉無所得

復次數論師言無如是時而彼時緣
亦無因中對待有性亦無佗等諸緣
可說發起時相諸有疑惑顛倒計有
時者今悉遮遣此中意者若物體有
性即有時相非無果利

論者言此中亦無少法可有勝義諦
中如理所說是故云何有時可得彼
無異故

觀因果品第二十之一

復次毗婆沙師言勝義諦中如有

論以種子等無所作故非不有若

緣時者即種子等及水土諸緣和合

力能生芽等此所說時即是時

和合有體

論云云云何有波路變等緣時和

合能生芽等何故告諸子等先有

所起即被諸緣不復有主云何諸果

由彼因緣和合有生或不有者此復

云何說下頌言

諸緣果四緣 各各生果者

和合也生果 何須和合生

緣曰此緣力能生果何須和合復生

此緣主體法能生果

論云云

諸緣果四緣 和合生果者

和合生果 云何和合生

緣曰此即此量無體果法不生云云

緣有主故然所生者曰因緣和合

力能生芽等皆果體上所生

論云云

和合生果 和合生果者

和合生果 何者果可受

釋曰於和合中無有性故如衆生物體和合法中既無所取智者於中不起作意此中亦然若因緣和合諸牙等果無所取者即無體可成若有性應違此還有過

又教論師言諸作力用有其能所皆無異性若自體力用能有其果即因中微細力能非果體有若異於果亦無所得如是決定如先所說若果法盡盡體而不有者彼即無因是即果法盡盡體而無力能於諸作用能所法中且無異因亦無異果於出世法中亦無少法繫屬所起如我宗後頌言若謂衆因緣和合無果者是即彼因緣與非因緣同

釋曰此頌意者以果空故若果體空即止諸因緣何以故謂因生果因體力能相用壞已自果即滅若或不滅此復有何致頌遺言

因若未與果

是因先滅者

因滅而果生

果起即無因

釋曰不欲有其無因之果墮多過

失故

復次頌言

若因緣和合

如是果同生

能生及所生

亦如燈與光

釋曰如影如牙是義應知

復次頌言

亦非先有果

然後方和合

生已還復生

即墮一時過

此中有問若能生所生同在一時此有何過答已生未生若因若果能生所生二法不和合謂以因果性壞互相有其能生所生此墮過失

復有人言先有果生然後因緣和合顯明邪

故頌遣言

若先無和合

而有果生者

是即離因緣

乃成無因果

釋曰此中亦無無因之果道理可得

又數論師言若因法何果即無無因之果謂因法雖壞後有果起

論者言此中亦無因法先滅後有果成若因滅有果者彼因生成次第即無所依此言先法者即是因法因法

若滅因即無體

復次頌言

法滅即是無

環法無別體

是即前生因

而墮重生過

釋曰此中士何若無先法而有後法次第和合彼不可見去何前生因法體相而能重生此有過失果成因滅有別異故

復有人言若法先滅不離因法自體後有法成如是有因和合可生邪

論者言若因果二法前後建立有體生成即有果利若因生果已因住果中即彼果法別異有生

大乘中觀釋論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘中觀釋論卷第十四

安慧菩薩造

釋三藏經論卷第十四 安慧菩薩造

觀因果品第二十之餘

復次頌言

因生果已滅

而復何有滅

又若因住果

離果何有住

釋曰此義云何若果滅已不與因合

若法生已而不重生如是果法若已

生者不與因合未生亦不合亦無生

已重生道理而此果體無所依故何

能生果若法未生即因果二體俱無

相續若同時因果此已遮遣何能生

果又未生之法此即是無今此所說

亦復遮遣眼識等緣此中亦無已見

之法因能生果且如眼根與眼識為

因若見色已即眼識不生謂已見色

故眼識若生相違無用若未見色眼

識不生即墮過失耳等諸識亦復如

是如應所說作是觀察前所說果此

止餘義

後復遮遣故下頌言

無彼過去因

與過去果合

亦無未生果

與已生因合

釋曰所言合者此說有生謂以過去因果二法俱無體故無未生因與過去果和合有生因果二法性差別故若過去若未生二俱無體時分差別無有和合

復次頌言

亦無未生因

與已生果合

已生即不見

有和合可得

釋曰此亦遮遣因果二法同時而有時分差別故若有體無體此中如是審伺察時因果二法而悉無有和合可得

復次頌言

若法無和合

因何能生果

若法有和合

因何能生果

釋曰此無有生亦無和合能生法徧若不生時如是和合皆爲徧計若以二法和合同生此即相違

復次頌言

因果若是空

云何能生果

因果若不空

云何能生果

釋曰體性空故如餘物體又復因離

果故

復次頌言

不空即不生

不空即不滅

以得不空故

不生亦不滅

釋曰若自體空自果亦然若謂自體有所生者或無自性又復云何果法不生若果有自體因亦不生若法自體定有性者是即不從因緣所生若法不生即云何滅謂以自性離所作故非此所說欲令因果有生有滅前說亦然生法自體若有所得此即不生增上所作

如後頌言

空即云何生

空亦云何滅

以空故不生

以空故不滅

釋曰若先自體所得皆空體即不有如一石女之子無所生故若無自體法即不生法既不生云何有滅

此中有問如先所說因果二法為一性邪為異性邪或共有邪

故頌答言

因果若一性

即無法可生

因果若異性

亦無法可生

釋曰何所以邪若因果二法一處有
者即能生所生同見生滅如父子有
異非一體可見是故遮遣一性異性
若因若果能生所生等此中如是如
有因言因果若異性因即同非因若
果異體即比量無因此即止其非因
因有異故果亦遮遣

復次頌言

果自體若有

因即何能生

果自體若無

因亦何能生

釋曰若有若無非果體可有若無所
有亦非有因能生於果此即亦無見
因可有又若因為能生者即因自體
亦復不能生於果法此即因無和合
因若不能生云何當得果若彼如是
因不能生此中果法亦無所得以果
無體故

復有人言亦非因果一向有成但以因
緣和合所成

故頌遣言

亦非因緣成

亦非自體有

又非和合生

此何能生果

釋曰若此因果和合假立法體如是

決定亦無力用能生此說云何自體
生果是中亦非和合所作故無和合
所成有果是故都無果生道理應知
諸法不從因緣和合生果此亦不離
因緣所成

復次數論師言當知諸法若有物體
即有和合謂以自類無別異故譬如
自體

故頌遺言

若因緣和合

所作得成者

果若無集因

即因緣不合

釋曰果體不有即無所生是故應知
諸法不有云何是中有所成邪

觀成壞品第二十一

復次數論師言勝義諦中應知有時
爲成壞因此非不有如兔角等若有
成壞證成我義

論者言汝說不成法中亦無成壞可
得所言成壞二法者爲互相有體共
成壞邪爲各離邪若離若共俱無成
壞若離若共無成壞者非汝語中而
可信解此如前說

故頌遺言

離成無有壞

離壞亦無成

共成無有壞

共壞亦無成

釋曰亦無有成此說畢竟如離於生亦無死法因有生故而即有死成壞亦然若不出壞而即無成若不因成亦即無壞此中如是法言成壞皆是虛說成壞二法互相違故亦非一處兼離有生若法未生而有死者此墮過失

復次頌言

壞法亦如成

無共離道理

成法亦如壞

無共離道理

釋曰今此所說是義應知

復次頌言

離成亦如成

亦何當可得

成體無有偏

無與而不有

釋曰此等法皆無所成何所以非

謂法體無常壞壞亦無常自壞

復次頌言

法離成有壞

亦何當可得

亦法法成死

非同時亦有

淨法法成生即無壞體可得和

合以生死等互相違故是故應知

審觀察時如下頌言

若二互共成

彼二互無有

成壞二無故

云何有成就

釋曰彼無所有二種別異無所成故
即汝此中因義不成謂以諸法自性
壞故亦無成壞二法同生以其壞法
自所得因先無有體為所依故成法
無體其義亦然

復有人言若如此說無成法者豈非
自體無間相續有所得邪

論者言此何說邪若彼壞法決定破
散先無自體即無相續成即不有故
知不盡亦無有壞盡與不盡亦復無
壞此義如是應知諸法無成亦然盡
無壞故先無體成法即不有亦非先
無法體後有成壞謂此二法俱無物
體是故無盡亦無有壞無法成壞故
無有一體互相違故如別義者
復次頌言

盡即無有成

不盡亦無成

盡即無有壞

不盡亦無壞

釋曰非語表中能成是義謂二法中
若無不成成即無體是故壞法亦無

所有

復次數論師言若法先無其體或破散無體者然諸物相因有體故因若有體果即亦有若先無體及破散無體者是即都無此中如是極難成立云何可說能法所法若因若果而有所得豈無過邪

論者言如是應知一切法中先無有成因即無體亦無有果若破散無體或於果時有因性者先亦無體故諸法同時破散無體又或果體若未成熟或因無先體又復諸法分位壞時此即皆是破散無體設使同時又先分位已離後分位不成如是應知因離自體畢竟無成無別分位故如分位自體此中因壞此即不有若先法破散無體或復離已有其物體如是分位而可合者此所不見非道理故復有人言如是諸法皆有成壞有法體故此若無者即彼諸法應悉無體如兔角鉤

論者言成壞法中離成無壞離壞無成

今此應問所言成壞者爲體空故有爲體不空故有或共有邪

故頌答言

彼成壞二法

非空故可有

又成壞二法

非不空可有

釋曰此即不有自性空故如空花等若不見成成即無體云何有壞無自體時成即不生是故亦無壞法可有自性本無別異法體

此中復問成壞二法爲一性有爲異性有或共有邪

故頌答言

此成壞二法

非一性可有

此成壞二法

亦非異性有

釋曰譬如貪與離貪成壞亦然二非和合若一物體同所依止即無別異若或自體有決定性即一切法乃說爲常諸法亦非自體有法與異法合若成壞二法或有所見彼非可見分量而有云何此中有可見道理若見諸法有成壞者當知皆是愚癡所見若於勝義諦中見成壞者決定非彼勝義諦有以彼勝義諦中無所有

故有見皆是愚者妄見如是所說此云何知謂有體無體非和合故此若有彼體無體者即彼體及無體二皆有性

故頌遣言

有體不生體

無體不生體

體不生無體

有無體不生

釋曰因果二法不同生故若同生者即能生所生彼不成故又法無分位故即無有體可說生滅以無物故體無體二有與不有此復云何若法有生者爲自體生邪爲他體生邪或共生邪

故頌遣言

法不從自生

云何從他生

自他既不生

如所生亦然

釋曰如前廣說此義應知今此觀察云何有生亦無所生此說畢竟次復云何若法有生墮斷常見此中云何諸法自體若常無常有即是常非壞滅性此著常見無即無常是壞滅性此著斷見復有人言我說諸法悉有所得然亦

不著彼斷常見此說究竟云何我此
所說究竟云何不著斷常二見如有
頌言

滅已不復生

因即墮於斷

若生滅相續

故因果有體

釋曰如汝所說中有分位還成斷過
次復云何

故下頌言

若法住自體

無法有分位

至涅槃時斷

即諸法斷滅

釋曰謂法自性離所作故亦無因果
生滅可有不墮於常此復云何如阿
羅漢入涅槃時化火焚身汝謂燒已
相續斷滅此即不遮若謂無體無斷
常見此亦不然

復次頌言

死有若已滅

取初有不然

死有若未滅

取初有不然

釋曰言死有者謂生有謝滅故名生
死此中亦無死有滅已初有即如何
以故墮無因故或言有者此非道理
是中云何滅時能有

復次頌言

老和生滅時

而死有生者

滅時是一有

生時是異有

無二此即滅時少分已滅少分未滅
生時亦然少分已生少分未生若滅
生時是異有無故亦然生時是故乃墮
一有

復次頌言

亦無生滅時

與生時和合

是即同所依

此滅彼蘊生

釋曰若死有滅時不與生有和合所
言滅者無故名滅謂凡有初有二不
和合故若此有果心是即應蘊有所
依心如是求此心不生若或別異生
時中無有生是故當知此中未無二
有可得

續文頌言

如是說三時

為相續不然

若初後三時

如何有相續

滅時有法無

亦非有法無

亦非有法無

滅時何可以

人等言若無心

則何有法無

若無心則何有法無

龍溪先生

大乘中觀釋論卷第十五

四

安慧菩薩造

法華經疏卷第十五 觀如來品第二十二

觀如來品第二十二

復有人言勝義諦中諸有相續如來
方便取於涅槃有施設因故此若無
者彼不如是譬如兔角

論者言若勝義諦中如來有者彼即
無生云何無生

故下頌言

即蘊無如來

釋曰此說即是蘊無常故又能取所

取同一體故

如次頌言

異蘊無如來

釋曰此頌中牒今此證成此蘊無體

無異蘊故等如山有草木非蘊如來

無體亦然既不難故亦不即蘊如來

或火同體即有多種過失

如次頌言

如來無常蘊

釋曰如前時者應言有解此中一應

非後中無異性故如得此中蘊無

常時亦無所有

如次頌言

小黃書卷上

卷二

四

經

何處有如來

釋曰此畢竟說者勝義諦中悉無所有若如來自體有所取即一性異性無異知覺此有過失然彼自體所取一性異性悉不可說即無過失若言如來於諸蘊中有其能取所取施設此中應知皆無自體譬如瓶等此說即是能成所成無譬喻故是中遮這一性異性非同時有

復有人言勝義諦中亦有如來有人等相故

論者言此中不見有人等相故頌遣言

若無有自體

云何有他體

彼他體既無

何有人等相

釋曰若人等相因所取有然此亦無彼人等相自體可有

復次頌言

若法因他

彼無體可生

無體故無性

云何有如來

釋曰若法因他可施設者此亦遮遣彼無體故若自無體即無有性云何如來而可得邪次復云何

故下頌言

第百三

若無有自體

云何有他體

離自體他體

何處有如來

釋曰亦無自性異他性故此復云何有所施設

復有人言應知如來有其能取以蘊施設故若離於蘊別無一性異性可說非即蘊自體非離蘊自體亦非無自體此義如是

論者言此說云何勝義諦中何義可得成立取蘊

故頌遣言

何名未取蘊

自體無別體

異蘊亦無取

何得有如來

釋曰無自體故云何當有自體可得今此如是若或著於能取所取如是即應有其能取以有事故即非如來謂以如來所取無體若或先有如來可取又即如來無異自體如是決定若知來自體若如來所取俱非道理云何異彼諸蘊有能取邪若離如來有所取者如來不成以如來道有相違故如來自體若無能取何有取邪

設或有者是中亦無能取所取先後
可得謂以生死無先際故是故此說
無其過失如是應知能取所取二取
和合何所以邪若無能取豈有所取
此不有者即無所取云何如來於其
能取及彼所取有所成邪謂此所取
次第無體故即彼能取諸所作用亦
悉不有故非能取所取和合若次第
無體者去何人等諸相同時可有若
人等所取同時有者各各亦應作如
是言我是如來以有如來故

復有人言若實如來無所取者即所
取次第不同時有若不有者此成
過失

論者言云何不有謂無執受而所成
故非無執受而有所取若有所成執
受應有以有所成故或容有所成又
先無自體以無執受故此說義成若
先有所起此中亦無前已遮遣以無
所取而可成故亦非無彼所取返有
如來故無能取亦無所取若言所取
可得彼人等相同時有者即補特伽
羅所取分位云何決定有其所作以

無能依所依體故若多種物體同所依者此中應知有多過失於無違順義邊著無常性故又若於彼涅槃之法有所取者此中無義而可施設謂於涅槃著所取故是故無彼補特伽羅所取道理

復有人言勝義諦中無如來者云何有其所取施設此非無得亦非不有是故所取亦有施設非如石女不有子故如經中說佛之名者非父母作乃至亦非聖賢所作何以故謂於解脫義邊立名為佛或名世尊

論者頌言

無一性異性

五種求亦無

云何所取中

施設有如來

釋曰如來於所取法中無一異性乃至五種推求悉無所取此若無者勝義諦中即無所有何有所取可施設邪是故勝義諦中無彼所取施設道理復有人言應知因彼色等五蘊此中

有其所取可得如有故亦非能取所取不相因待是故此中乃有能取論者頌言

一、
 二、
 三、
 四、
 五、

同性所寄

四川省電

卷之六 歲時雜詠

承 天 聖 德 廣 濟 衆 生

本草綱目卷之六

大正十一年三月

南齊書

國之體統有從強自強者無云何

書中載有：「此是有所得者」

張
氏
之
言

法華自體故 能取所取空

及一切諸空
空何有知來

舞臺及一切社交聚會時自體作體

卷無有者此觀照如是空教諸所

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

[illegible]

4

三 聖 賢

卷之四

卷之六

 2

卷之六

中觀論疏 卷下
女尊者提婆所證頌言

若不依俗諦

即不說勝義

若不依勝義

即不說涅槃

後次李頌言

若法有自性

見空即無益

諸見分別縛

今此悉遮遣

釋曰如是如來自體空故若有說言

如來是常如來是無常亦常亦無常

非常非無常或言是有邊或言是無

邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊此

中一切皆悉遮遣有如來故此不有

者如兔角等

復次頌言

寂滅中何有

常無常等四

寂滅中何有

邊無邊等四

釋曰諸法無體故能依分別亦復不

有是故諸法自性寂靜遮諸物體悉

不有故

復有又言諸法境界中有寂靜施設

有施設故此說義成

故頌遣言

佛種本無性

一異不可說

不可說即無

何施設可有

釋曰應當解了如是如來有性無性
六度集經卷第十 指疏 王 次

二法悉離

又有人言勝義諦中有如來故謂以
如來不說滅後有與不有是故當知
此非不有以彼如來無記說故

下頌遺言

顛倒分別習

無執中生執

若如來本無

即無分別因

釋曰如來滅後謂有謂無此諸分別
若息滅已而能善解緣生之法是人
即能實見如來

復次頌言

如來自體空

思惟不可有

云何謂如來

滅後有與無

釋曰如佛所言彼佛聖尊若如是見
如是能觀法性如來諸分別中若有
說言如來滅後有不有等一切皆是
妄分別見謂有謂無若常無常法身
色身能相所相或因或果能覺所覺
空不空等一切皆是於戲論中復生

戲論

下頌遺言

佛已過戲論

能破諸戲論

戲論所覆者

中經論卷五

彼不見如來

二

釋曰所言不見者謂不能見法性如來如有說言若見緣生即見諸法若見諸法即見如來

如經頌言

若以色見我

以音聲求我

是人行邪道

不能見如來

此中意者若能如是諦觀如來作是觀時即無所有或謂如來有自體者云何是爲如來自體所謂即是世間自體世間體者即蘊處界等彼世間自體於勝義諦中即是如來自體如來無體故世間亦無體勝義諦中所說亦是故如來施設因性於勝義諦中亦無相續此說無故即當如是諦觀如來亦應如是觀察生死何所以邪

故下頌言

彼如來自體

即世間自體

如來體不成

世間亦無體

釋曰又復云何是如來體如前廣說即是能取世間所有施設體故然無少法自體可成此中所說都無自性

如前頌言

寂滅中何有

常無常等四

寂滅中何有

邊無邊等四

觀顛倒品第二十三之一

復有人言勝義諦中有蘊處界因緣
生故如貪等法

彼宗頌言

因分別故起

說彼貪瞋癡

善不善顛倒

此等從緣有

釋曰彼頌意者如論中說因善不善
顛倒分別由是乃起貪瞋癡法如彼
廣說

論者言此中無是次第可見如前品
說如來無自體同世間無體由如是
說故此有言詮非勝義諦何所以邪
下頌遺言

若善不善倒

從緣生貪等

以煩惱無性

故煩惱無實

釋曰此無自體因無對待故謂勝義
諦中因緣之法不可見故所以者何
若無自體即勝義諦中云何有法而
可壞邪或謂勝義諦有性或謂世俗
諦無性此中一切都無所有如是證

成勝義世俗於二諦中悉離有無彼
諸煩惱而亦不成古何不成邪此中
意者勝義諦中或謂自體若性無性
有所成者此即還成勝義諦中有法
自性以彼無體故即諸煩惱若有若
無而悉不有又彼染心及諸煩惱勝
義諦中有無不成以勝義諦中諸法
自性皆無體故是故應知煩惱有無
亦不成就彼不成故如其廣說應審
伺察

復次頌言

汝意若離我 謂有諸煩惱

從因緣有者 此煩惱悉遮

釋曰畢竟說者無有少法煩惱可得
復有人言見見諸煩惱有所作故此
說即是有彼煩惱

論者言此中應知煩惱自體如是亦
無所作道理自體所作有相違故亦
非別異而有所得若別異者即種種
煩惱有所作故

下頌遣言

有身見煩惱 染者亦不有
五種求悉無 諸蘊亦不有

釋曰深心淨法五種不有若彼煩惱
有別異時即作者作業而有過失若
無異此即壞與不壞而同一體請諸
君當知力能故無異體故是故染者
染法不異不淨此故不有謂身見故
又故深心淨法五種不有次須云何
說下頌言

善不善異相

彼皆無自體

顯相是虛妄

經如來品說

釋曰如是若無彼即不有云何自體
有真顯相以無常覺所覺自性可有
今此云何從深心彼諸煩惱法而能
起彼善不善顯相

復有人言諸法自體無所有者諸煩
惱因常無何有顯相以無常覺所覺
自性顯相是顯相云何從深心彼諸
煩惱法而能起彼善不善顯相云何
有顯相云何有顯相以有所顯相云
何顯相云何有顯相云何顯相云何
顯相云何有顯相云何顯相云何

法苑珠林

卷八

法苑珠林

法苑珠林

法苑珠林

釋曰此說即是世俗所得是故亦無
類別所緣應知因彼無自體故所有
時氣諸相續等此中決定亦無所得
此法即同乾闥婆城之相又復諸法
自體皆空若有妄取尋求緣法所生
應如此法如彼陽燄又復法無自體
因有所作見前愛樂若因若果有所
成法應知此法即是如夢此如是等
皆色法故是故此中亦無所得今此
意者勝義諦中自性皆空諸法自體
皆如幻人虛妄分別有所成故復如
影響皆是作者作業事同力故有所
生性不相因待假所成故由如是故
色等諸法若善不善此中云何有所
得耶
復次頌言

若不以不善

善即無施設

以因不善故

善亦無所有

釋曰若不因不善即無有善若因不善

可施設者或不善無體善亦無所有

復次頌言

若不因於善

不善無施設

以因於善故

不善無所有

釋曰若不因善不善即無有我若或
因於善法亦無有我而可施設是故
善不善法悉無所有俱無體故

大乘中觀釋論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

安樂善薩造

此經釋論卷第十六 安樂善薩造

歡顛倒品第二十三之餘

復次頌言

此若無有善

當云何有貪

又若無不善

云何當有瞋

釋曰若貪瞋無體癡亦無體此亦無

別癡法可說

復次經部師言勝義諦中亦有顛倒

經中有說如佛所言若無常計常此

名顛倒無我計我苦中計樂不淨計

淨皆名顛倒於無常等若執無常此

非顛倒

又經部師此中意言顛倒有二種一

者隨順生死二者隨順涅槃若於生

死執為常者此名隨順生死顛倒若

執無常此名隨順涅槃顛倒所言隨

順涅槃起顛倒者此執即是自體顛

倒方便斷故

論者言汝此所說有何義邪下頌遣言

若無常謂常

此執顛倒者

在中無無常

何有顛倒執

釋曰空中無彼無常可成諸法亦無若彼無者何有常法執爲顛倒

復次頌言

若無常謂常

此執顛倒者

無常若成執

空何非顛倒

釋曰常與無常二俱無故此中意者無常及空皆是顛倒餘無我等亦如是說

復有人言應知諸法有其能執所執執法執作用等皆有體故若不有者應無能執所執道理

論者言如汝所言諸有執者爲因所成邪爲復別有執法成邪爲復共相相違有體邪若別有執者即彼作者有何體邪

故頌遣言

能執業用境

此等目性空

豈是寂滅相

是故無有執

釋曰如其增上所說證成如汝所說因喻無體謂言勝義諦中有顛倒故即止顛倒與非顛倒言有體者故頌遣言

執性無有故

何言邪與正

計無常等法

而成於顛倒

釋曰此中何有顛倒與執俱無體故
若言有執此復云何謂無決定顛倒
可成以顛倒性同體相違故

復次頌言

無未生顛倒

及已生顛倒

亦非顛倒時

有顛倒生起

釋曰此中云何謂離性故譬如聖人
若離顛倒及不顛倒俱無體故若如
汝說二俱有過汝今應當遠離慢心
審自思察云何顛倒自體可生

故下頌言

未生當云何

有顛倒可得

顛倒若不生

何處有顛倒

此復云何故下頌言

若常樂我淨

此四是有者

彼常樂我淨

是即非顛倒

釋曰此中意者謂所知顛倒故此中
所言我者即我等執或於我等四種
法中起顛倒執此名顛倒

復次頌言

若常樂我淨

此四は無者

彼無常苦等

是即應不有

神已應知此彼俱無和合是中遮遣
無多意也此中意者若有所對待彼
無此者亦即有成然無我等別異無
以從我等見即非顛倒如是當等計
亦應無有能知用得此是宗

教下以言

若顯煩惱滅

知是無明滅

六無明滅故

諸行等亦滅

釋曰緣義前已修知自體以性離故

若言煩惱不顯有說如彼煩惱爲有

經者已盡無顯無之應知皆是一向

遮遣之旨煩惱不顯而可滅者

此中何法有所成邪此說畢竟故下

頌言

有可法可斷

之中不可斷

若斷不可斷

無體無義

後次頌言

在煩惱中斷

無受可斷

離有體無體

有可法可斷

龍華經疏卷第六 別釋 百

教下以言

若一切法空

無生亦無滅

以無生滅故

四聖諦亦無

得曰彼意所說以法空故如石女兒
此若無者即有過失此中云何生法
無體謂集諦無體故云何滅無體苦
諦無體故若苦集無體滅亦無體滅
無體故向滅道諦而亦無體是故頌言
若知及若斷
如是四聖諦
無體即不有
釋曰若苦等聖諦皆無體者即知苦
斷集證滅悟道而悉不有
復次頌言

四聖諦若無
即無四聖果
苦等諦若無
亦無向果者
釋曰四聖果者謂須陀洹等果彼果
無故無住果者須陀洹等四是住果
人無住果故亦無四向

復次頌言

若無八聖人
是即無僧寶
若無四聖諦
亦即無法寶

釋曰以無向果及住果者亦無和合
僧寶可有以無因待故方便道不成

又華四聖諦即無法寶

故下頌言

若無法僧寶

云何當有佛

若如汝所說

是即破三寶

釋曰能覺所覺若無體故亦無有佛
次復云何

故下頌言

若因果體空

即無法非法

世俗諸所行

亦破一切法

論者言此如是等汝說皆非彼諸法
性即是空性空若不有破諸所成若
或執著諸法皆空又即世間若法非
法一切所作果體法用耕植等事世
俗所行皆悉破故

故下頌言

諸法無自體

有執非道理

此中佛所說

空故有行相

釋曰不應如是破於空義所言空義
者此中所謂空所緣義離色相故而
能息滅一切戲論以無分別智說諸
行相煩惱生等最勝解脫如是空義
證成中道遠離二邊是中亦非所緣
相應又復勝義諦中諸法皆空離二
邊故諸說行相煩惱所知障等皆是
空義彼世俗諦色等無體

復次頌言

諸佛依二諦

爲衆生說法

一是世俗諦

二是勝義諦

釋曰世俗諦者所謂世間言說如說色等生住滅故又如說言提婆達多來去沒囉賀摩達多解脫此等世間言說不虛此即說彼是名世俗諦法如世假聚等法先無體故勝義諦中相似有性有體無體皆是世俗言說分別無始已來世相續故亦無少分假聚法等色體可說本來無體亦無色法次第相續色法無體故即是破散而彼色法若其無體即破散者是故非彼勝義諦相所言勝義諦者如前所說不隨他緣息諸戲論無戲論故即無分別無種種性此真實相名勝義諦又勝義諦者謂諸法因皆如實住此說名諦又勝義諦者謂境界智於勝義諦中相應和合又勝義諦者有彼勝義而能隨順無生等法宣說聞思修所成慧又勝義諦者能爲勝義遮遣一切顛倒因故

復次頌言

若人不了知

二諦差別法

釋曰謂於法等執意深重難解諸佛甚深法義不能於其無分別智所行境界有所起時與無生滅相應於此無體境界雖有所得然復與彼非境界相而共和合作是說言世俗生等諸法皆無起如是執執此一切皆是空者此等所計不解諸佛依世俗說持戒修定隨順諸法有生住滅若謂勝義諦中如是種法計為有者彼即不解真實之義何以故謂諸佛世尊依止二諦宣說諸法如前頌言

若不依世俗 即不說勝義
不得勝義故 即不證涅槃

釋曰勝義諦中超越一切語言境界若復遮遣世俗諦中一切物體此即亦復不證勝義謂以勝義諦中方便宣說有世俗諦是故今此依勝義諦宣說世俗諸有行相復次有外人言諸物體皆空謂見諸蘊自體空故或即蘊有空或異蘊有空或蘊中有空

論者言汝如是見皆增上慢不正見
故以此惡見壞於空義如是亦能於
無分別慧命作諸障難云何壞邪
故頌遣言

呪師法不成

不善攝蛇毒

惡見壞於空

其義亦如是

釋曰呪法不成自害其命空見亦然
此中所說如下頌言

故諸佛世尊

不欲爲說法

衆生不能解

以法爲非法

於甚深空義

而實不能入

以如是因故

不壞復云何

復次頌言

汝謂我著空

不空亦不有

以空不有故

不應生毀責

釋曰著空之過還歸於汝若他所計
自體有成者非正理門皆是計執成
斷空故是故諸法自體無性亦非有
空勝義諦中自體無性故此復云何
故下頌言

以有空義故

一切法得成

若不有空者

一切法不成

釋曰一切法者謂世出世間諸所有

釋曰勝義諦中緣即非緣於無生中
自生佈展但依世俗而有所成是中
亦無自體可生所見皆空勝義諦中
雖自性故諸有施設世出世間所成
諸法但爲世間假有所得若中道義
生即無生是中亦無二邊可離若如
是解即因緣法亦定有因然本無生
自性空故是中亦無生法可有設使
勤勞施設所成皆如兔角體不有故
此即證成中道之義離二邊故是故
當知諸法自體一切有生皆非道理
若或執彼無自性者亦非道理若謂
諸法非因緣生即彼自性定無所作
或謂無所作者即彼諸法時處力能
決定不有以無差別故或謂諸法常
有自體此亦不然

法下諸言

於不生緣生

無少法可有

於彼緣生故

彼皆如幻土

釋曰六名勝義緣自性故今七名謂

諸法非因緣生自體可得緣成過失

文二頌云

於一心不生

無生亦無滅

以無生滅故

四聖諦亦無

釋曰若生滅無體止復云何

故下頌言

若不從緣生

云何當有苦

無常是苦義

彼體無所有

釋曰何所以邪無所得故

復次頌言

苦體若不有

云何當有集

是故若無集

此即破於空

釋曰彼法自體因無對待滅亦無體

復次頌言

苦若有定性

自性無所作

自體若有著

此即破於滅

釋曰云何定住法中有滅可成

復次頌言

道若有定性

修即不可得

道若是可修

定性無所有

釋曰諸法若於彼善法中有所生起

有即無常然彼諸法若有自體即無

所得諸法亦無生法可成謂以生法

無自體故亦不辦所修

復次頌言

若彼苦與集

及滅無所有

而滅苦道諦

云何當可得

復次頌言

若苦法不生

滅法云何有

苦自體無知

彼法復云何

釋曰若苦自體不隨知者是即不能

了知苦諦作者自體亦隨住故

大乘中觀釋論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘中觀釋論卷第十七

商

安慧菩薩造

西天譯經三藏法師玄奘譯

觀聖諦品第二十四之餘

復次頌言

苦法不知故

餘斷及作證

修習亦復無

即無四聖諦

釋曰若不知苦即斷集證滅修道不成謂有定性故彼斷證修而悉無體云何當有四聖諦果彼知苦等諸所作用而亦不成此復云何謂以定性有所得故彼復何能有其果邪於三摩地中若有定性亦無所取果無體故無佳果者亦無修者如是亦無八種聖人故無僧寶

復次頌言

若無四聖諦

即無有法寶

以無法僧故

云何當有佛

復次頌言

不以菩提緣

佛墮無緣過

不以佛爲緣

菩提還成過

釋曰若佛與菩提自體可成者即互相無因待性故

復次頌言

若佛有自體

無菩提可成

無菩薩修行

亦無得果者

復次頌言

不空何所作

自體所作無

法非法亦無

果亦無所有

釋曰何所以邪謂離法非法故

復次頌言

因法非法故

是即有其果

法非法若生

不空何有果

釋曰若法生已彼即空故譬如幻人

如汝所執非唯汝自破於成就亦破

一切

故頌遣言

汝亦破世間

一切所行相

以破空義故

復壞於緣生

復次頌言

若破於空義

即無法可作

此何能發起

無作有作者

復次頌言

世間衆物類

老少等變異

若自體不滅

有定性爲常

釋曰此即諸物分位離於世間而有

法亦謂以定性有所得故此亦還成
外要顯大若尔却應世出世間所證
法亦非得者得以無差別故此即證
世間勝法有作用及斷煩惱亦悉不
實要顯大若尔却應世出世間所證

故下頌言

若見緣生等

見非見相應

即能見苦集

滅道諸亦然

釋曰謂以世俗勝義二諦相因待故
如是乃能見四聖諦若知諸法皆無
自性譬如幻人但依世俗見有生滅
此即是爲見苦集等若見諸法猶如
幻中雲雨等相於勝義諦而無自性
於世俗分見諸行曰此即是爲見於
集諦若法曰緣起於寂靜此即是爲
見於滅諦若法能見同滅道性此即
是爲見於道諦此如是等於聲聞乘
所謂是諦理故於大乘法中見諸理
者如經中說實跡菩薩白妙吉祥等
諸菩薩一切法無生是爲見苦集
等一切法寂靜是爲見滅道等
若見苦集等是爲見苦集等一切法
寂靜是爲見滅道等

觀涅槃品第二十五

其次有人引前頌言

若一切法空

無生亦無滅

無斷無所證

云何成涅槃

釋曰彼宗意者謂內外物體一切皆有若不可有者彼諸煩惱及名色等而悉是空如空花等今此所說由斷煩惱證得有餘無餘涅槃若不尔者即彼名色與無餘依而有相違又復此中汝言空者斷與證滅而亦不成若欲成證彼涅槃者如有說言勝義諦中亦非無證是故斷所得滅而證涅槃如是應知以不空故即有所得論者言如我所說亦無相違如幻證滅故於世俗智境此即不滅謂無始因緣展轉有生諸行時起生滅分位譬如幻眼若言不空即無法可成是豈亦復不得涅槃

云何成言

若一切不空

無生亦無滅

無斷無所證

云何成涅槃

釋曰若法自體而不壞者即彼斷滅亦證有餘此中如實若言諸法無自

體者如是乃有涅槃可證此亦難見
由此應知若能解了生滅分位皆悉
是空不生不滅由彼空故即有生滅
此非不空有過失故若一切法空所
成者即前所說破散無體應如有
有體無體二法一處即有相違由如
是故空義若成即無生滅

復次頌言

無退亦無得

不斷亦不常

不滅亦不生

此說爲涅槃

釋曰勝義諦中亦不說有涅槃可得
或有說言涅槃有體或有說言涅槃
無體或言涅槃二俱無生此如是等
皆非實說

故下頌言

若涅槃有體

即墮老死相

涅槃非老死

而無老死法

釋曰此即有體證成有體何所以邪
離體無成故如石女子是義應知若
涅槃無體此復云何

故下頌言

若涅槃有體

涅槃即有爲

此乃無有法

而是無爲者

釋曰此即隨前須說次復云何

故下頌言

若涅槃有體

云何名無取

若法體是有

何法無取邪

釋曰畢竟說者涅槃若有所成體法

此即而復何名無成謂無少法於無

體中而有所取今此所說以無取故

名爲涅槃

復有人言如所說涅槃應無取中有

涅槃邪

故頌答言

若涅槃有體

無體當何有

涅槃有體故

無無體可成

釋曰無所得故此中無體是即證成

比量無體今此遮遣等等諸體而悉

不有體不成故若以無體而成有體

此亦不成此說有體亦云何有若言

無者此復云何若或意謂涅槃有體

或謂無體此即非是無體可成

復次頌言

若涅槃無體

云何名無取

非無體可有

涅槃即無取

釋曰無體不可取故乃有無取

復次頌言

中觀論卷第七

辯破

百

有體有生死

即有往來相

因彼無取故

即說為涅槃

釋曰因其取故施設有生即有差別

皆是世俗非勝義諦

復次頌言

佛大師所說

斷有及非有

勝義無無體

此即成涅槃

復有人言若彼有無共成涅槃應非

過失邪

故頌答言

若有無二法

共成涅槃者

彼有無二法

解脫性不成

釋曰有無二法俱不成故此復云何

故下頌言

涅槃有無成

云何得無取

而彼有無相

二因取故成

復次頌言

若有無二法

共成涅槃者

涅槃是無為

有無是有為

釋曰此即互相有體可取是故有體

無體若離相者即非涅槃若有無二

法有自體者亦非涅槃一是有體一

是滅體二俱無體所以者何謂以涅槃有體無體悉不可說

復次頌言

若有無二法

共成涅槃者

彼二非一處

如明暗不俱

釋曰互相違故同異不合故何處有體邪

復有人言如我所解非有非無是涅槃邪

故頌答言

非非有非無

而成於涅槃

彼有無二法

無能成所成

釋曰此若已遣有體無體此復何說非有非無謂彼有無二法自體無所

成故

復次頌言

若非有非無

而成涅槃者

此有何可說

亦有何可取

釋曰此中遮遣彼有無等無所作故今此證成二法無體有何可說

論者言或有異意於佛如來徧一切處無礙智中執有無者

下頌遣言

譬喻說非勝義諦中有彼諸見而
不說如是後如來滅後有不有等常
無常等義無邊等初悉不說

須知

求上於涅槃

先際及後際

說常等義等

有無等諸見

釋曰如其次第此說應知

復次頌言

若諸法皆空

何有邊無邊

亦有亦無邊

非有非無邊

復次頌言

何一性異性

何有常無常

亦常亦無常

非常非無常

釋曰分別自性無所後止此中意者

分別無體故

復有人言勝義諦中有其涅槃彼有

所得諸法世尊以清淨意分別說法

於勝義中亦有法可證

此法諸法以須達言

諸法得智寂

遠離諸燒惱

諸法無所成

諸法無所得

釋曰法自性空故一切分別而亦止

意謂以法性本無所生故佛亦無少

法可說但以作業所依而有所成種種施設有性皆空於諸行中故佛亦無少法可說

觀夢幻品第二十六

復次論者謂餘人言今此如是應知所說皆如夢幻有所和合彼諸趣等是別分別亦如乾闥婆城諸行所起皆是緣生此等廣說皆謂證成世俗不顛倒義

故下頌言

衆生無明覆

後復起三行

由三行造業

生人等諸趣

釋曰言三行者謂身語意見所造作又謂福行罪行及不動行

復次頌言

以行為因故

而取著於識

由著彼識故

增長於名色

釋曰此畢竟說因名故有色積色成

蘊故名色蘊

復次頌言

由名色增故

而生於六處

六處隨起觸

所生如次說

因眼及與色

與名色爲緣

如之法知合

是故識生起

六曰五蘊從以作意和合如彼異識

七曰六識緣有所生起所說亦然

八曰六識緣有所生起所說亦然

復次頌言

由眼色爲三

故能生於觸

從觸復起受

此受相三種

復次頌言

四受起於觸

以受故愛生

從愛生於取

所取有四種

釋曰此復云何所言取者謂欲取愛

取戒禁取我語取等

復次頌言

四取故有有

謂取者有故

若無取解脫

是故無彼有

復次頌言

有者謂五蘊

從蘊故起生

生或有老死

及憂悲苦等

釋曰何名五蘊此說即是五取蘊故

由此有彼諸衆生衆諸行生起

復次頌言

諸憂患苦惱

皆從生所起

如是即唯有

一大苦蘊生

釋曰此中云何而能息滅生法相續

一大苦蘊諸所起作謂即應離我所

自性

復次頌言

此無明及行

為生死根本

智者於無明

而不見有體

釋曰若見諸行有所造作而生過失

此即無明及行與彼生死乃為根本

何以故諸行造作故智者不然不見

諸行有所造作實智正觀不見有生

何以故見真實故

復次頌言

若無明息滅

諸行亦復滅

無明行滅故

智者如是修

釋曰種子滅故芽等不生勝義諦中

出法無體十二緣生智所習力無明

等滅自體滅故諸行何有

復次頌言

滅法對治生

即真實所轉

此一大苦蘊

如是苦皆滅

釋曰所謂有支輪迴息滅彼識亦滅

以識滅故乃至生老死法皆滅世俗
諦可取勝義諦無生諸緣生等法此
復云何滅

大樂中觀釋論卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘中觀釋論卷第十八

安慧菩薩造

此論乃龍樹菩薩所造，後世有安慧菩薩所造，此論乃龍樹菩薩所造。

觀諸見品第二十七

復有人言勝義諦中有衆生相續是見處故此非不有相續所起是故今此自體相續皆如夢等

論者言如汝所說有其相續是見處者此非道理如下頌言

過去世有我

或無我等四

是我等諸見

依過去世起

釋曰今此如是即起世間常等諸見謂世間常世間無常亦常亦無常非常非無常如是諸見因見世蘊依過去世起今此所說過去世者名爲先際次下頌言

又於未來世

我不見有起

釋曰於未來世爲有起邪爲無起邪亦有亦無非有非無邪如是即起邊等諸見謂世間有邊世間無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊如是諸見因見世蘊依未來起此說未來名爲後際

論者言此言有者非勝義諦謂勝義
諦中諸見皆空復云何有故下頌文
證成此義

彼過去世我

非今世可有

釋曰何所以邪此中所言謂過去世
即非今世以無勤力而可成故又時
世別故別業生故如數論師言彼過
去世即今世者此非道理汝宗大諦
神我過去世者非今世有何以故無
差別故若無差別即因果不異是義
不成一切因喻而悉無體諸所成法
時非時處因相不住而非同時而有
所成是義顯明又復此中二法不和
合故若言因果無別異者即自體中
而有遮遣云何體中故遮異性而言
不異此復云何若自體中有所遮遣
如是應有樂苦癡性所成和合若余
應然最初本所成法即是樂苦癡性
無別何以故性無別故若樂苦癡無
別異者汝最初諦何故所成而各異
邪又復何故汝宗樂等及大諦等神
我等中諸根大種各有自體彼大諦
等各各有果既各別異如是即應果

起果成是義亦容互相長養故知樂等及大諦等各有自體以彼樂等有因和合故且非同時所成法中何等有因何等無因如是知者所作如理若汝意謂樂等法中諸樂等因此有異者彼樂等果亦即有異故非因果二法無別若無別者即彼如是所起之果而無道理何以故因果無異故又是別諸因自體若一即是一別果自體不成以果所成諸樂別法有多種體一果不生故云何汝宗彼薩埵等自性互相於果法中能建立邪爲離互相長養性故何以故而彼互相長養法中無所生故此中云何如前所說大諦等法如是長養即有次第若一種法一種功用離自力能而亦互相不得成故以互長養彼無體故若余即應如是同生我及大等於是時中生成果義諸長養等如前所說悉無體故如是樂等及彼地等次第同生俱無長養又復如前彼地等法及薩埵等總集諸體同一住持有所行故同時成辦故若余即是地等諸法

是生相如是善趣因即是惡趣因由如是故是即無彼因果可見又復亦應無縛無解此等皆如諸處廣說即如心法門會等中一切無體又此色微細後六無差別是故一切事用一切所成悉下和合亦無一切事用一切果體各別決定因果二法和合相續於諸事用果體亦無所證由是因故因果差別無異相續而可起故所言一切者此說即是證成之義於詮表中亦非無異而有所成若或各別決定境界諸根作用皆寂止者汝宗大諦神我等法亦應不定無因果體故時處因相皆無果利悉已遮故於一切事一切所成攝一切處若或有者此復何義亦非同時有法所成是義顯明若復異體不有果者即一切事用悉無所得此義既明前所遮遣悉非道理

或有人言身雖有異而我是一以有我故過去世中有我可得此說畢竟如是決定取若別故此說有取是故有我別異所成

論者言取有別者此無差別何以故
或謂決定異取有我者下頌遣言

若或離於取

復何有我邪

又復離於取

無處有所作

釋曰亦非有蘊既變壞已我復有成
所言有者謂成就義由取故有我以
有我故即有我所此即二種分別建
立第三分別而復無體彼法體者取
不即我謂積集故如外物體亦非別
異諸有法體所作壞已而復有來何
以故若取有所得云何有其作者作
業二法差別是故無因有我可得此
中如是廣說證成亦非無我但為遮
遣我故乃說無我

復次頌言

取不即是我

此義已證成

我謂自主宰

他主宰何有

釋曰如佛所言我若無體即於苦樂
悉得捨離由是乃於善趣解脫今此
遮遣我語取故

復次頌言

若復異於取

我亦不可得

能取所取取

此皆無異取

釋曰何故不可得耶謂所取中無能
取義離差別相故若離能取亦無所
取謂以離取無異取故

復次頌言

如所說正理

我不即是取

我不異於取

亦不決定無

復次頌言

過去世有我

非今世可得

過去世無我

亦非今可得

釋曰今此證成復何義耶

次下頌言

今世過去世

無別異可得

若此有別異

見世緣不成

釋曰若離於此有異可成即離於彼

亦異可成何以故若此世異彼有所

起者即彼如是有生無死謂前世有

死此世有生前若無死此亦無生以

前世死是此世生

復有人言或別異法有別異性彼法

雖壞相續得成

論者言先世我體若已斷者與此相

違何以故諸業壞故又此人造因彼

人受果造因者異受果者異此世是

等皆有過失

中論卷第八

復次頌言

若先世造業

後世當受果

此若無所生

是中有過失

釋曰若異作異受此非道理何所以

邪下頌答言

我本造作成

無體亦如瓶

煩惱業因空

所生無因故

釋曰謂由先有所積集故

復次頌言

過去起是見

我爲有爲無

此二俱不俱

是皆無所有

釋曰如其所說審諦觀察乃以多種

開示其義今此遮遣依止未來而起

諸見未來有我或無我邪如是諸見

皆同過去然後一性異性俱不俱等

此中皆止此復云何故下頌言

若天即是人

天有乃爲常

此有即不生

天有是常故

釋曰如有法此即不生以天有故

所以者何若法有生即無其常是故

未來世中不見有我亦不見無我此

俱有過

若天與人異

異即成無常

天與人異故

相續無所有

釋曰若人身生即天身壞此云何有以異性故如提婆達多與演若達多二蘊各異於異性中即不見有相續可得

復有人言亦有天身亦有人身

故頌遣言

若天是一分

人亦是一分

即常無常二

成一處不然

釋曰若如有亦天亦人者彼有過失是即半身有所成故

復有人言此中非常非無常是可成邪故頌遣言

若常與無常

是二可成者

非常非無常

隨所欲應成

釋曰今此遮遣所說成義此中意者即彼如是轉復難解何以故若天界人界何有所來若天若人亦復有其何趣可去若或有其天等同分我即無始而乃有常非有一法來去可成所有衆生及補特伽羅如前所說悉

已遠止是故此中所說亦無常法可
得以非道理故無有常故又復常法
無常行而故是故無常不能有成又
復此法中無常法復有何法可得起耶
此亦頌言

無常法所起 常等四見無

常邊等四見 伺察亦皆無

復次頌言

若造無有邊 云何有後世

若造無有邊 云何有後世

釋曰言有邊者實如此間焚燒種子

不復有其種類和合是故亦無後世

可者言無邊者亦無種類所作果故

是故無邊二而終不有

復次頌言

此等法無邊 知此然燈佛

以法法世間 邊無邊不然

釋曰此復云何若先蘊已壞不因是

隨後隨復生此即說為世間有邊謂

者蘊已滅然和合故若先蘊不壞亦

不因是隨後隨不生此即說為世間

無邊謂以先類一切分位三俱不見

是故世間有邊無邊此皆不有

復次頌言

若一分有邊

若一分無邊

邊無邊若有

世間非道理

釋曰若是一亦不可得此復云何

故頌言

云何一取者

一分是有壞

云何一所壞

一分是不壞

釋曰壞及不壞各一分者皆非道理

此中若若言二分亦悉比邊

復有人言非有邊非無邊應可有界

故頌答言

若有邊無邊

是二可成者

非有非無邊

隨所欲應成

釋曰此中何故須止遣邪謂若有所

得即有過失其或無者又復云何如

是若有決定所得此即難於中論所

說若或無所得者云何於彼實不實

法中有邊邊邪若必所樂乃至衆生

有所得者即非中論所說有相違故

由此應知世俗諦中即有所得勝義

諦中一切總境雖言無所得於他所

得亦各有成非悉遮遣謂於和合有

相還故若令即於比量而不相違但

於勝義諦分各別遮遣有所得故世俗法中非離所作謂與世俗一向義邊諸緣生法不相違故若謂定實有所得者亦非道理何以故見量相違故此中應問若尔於有分中豈不相違答見量無所得故此無過失是故應知諸言自者皆見量攝此即是爲不顛倒說此復云何能了知邪謂於二中若了不二即無虛誑若於見量比量法中了達見量比量之義是爲正說於諸分位中若微細若廣多一切義門得決定見量者彼見量智於一切因及彼一切世俗法中無不了達然於一切以見量所證皆如夢幻如乾闥婆城等若於一切不如實義中皆非見量此說正理若於形顯色等所取相中先所慣習諸思念事於夢所見此等皆如盲人觀色由此應知世間一切此彼所取皆如夢中昔慣習事及睡眠人慣習思念有何差別但從往昔習念而有沉於夢寐覺已即無世間一切悉無所得於見生中有所得相起分別者皆如夢等若於

夢中所見色像此亦非無又過去生中已起別異一切色像與見生中夢中起者而各有異不和合故如三摩地所坐大禪所成三摩地境界此相似者形顯色等所成亦然故一切境界無實皆是夢中意識所起此即比量之名如比量義而不相違此如是等廣說證成如來決定一切所說無不和合是故世俗勝義一切所說於彼世俗勝義諦中俱不相違今此應知諸見不生下頌所說如是證成當知一切法 常等皆空性何人以此緣 何處生是見

釋曰此中亦無諸見所起一切境界作者作業此等諸法皆是無生如是 一切種種分別所生諸見起多種苦及多種類若能了知無種類已普徧世間起大悲心皆如親友總結頌曰 佛為世間斷諸見 宣說一切微妙法起悲勝心利眾生 稽首瞿曇大聖主 大乘中觀釋論卷第六

印度高麗國大藏都監奉

刊

法苑珠林

三藏聖教序

卽

神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥其能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫則包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅兩行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類窮鑿
昏明絕彼是非開絃蒙昧有西域法
師天息災等常持四悉早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲

第廿

於文章暢四始

於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪佞啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

真宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

是顯然後以文物立其教
以正教化其俗利益之功同歸於理
於法與法來於西國真諦流於中
土而實之理無以窮其蘊
江德寶堂現乃具容則一毫而滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀
大宗教子聖德文武皇帝法性圓圓
仁慈普施此靈頓別萬邦輻湊瞻泰
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
心著在於富庶之以見尊經之浩汗
設方便以教沈淪如法界之恢宏行
精進而攝攝急乃擇其遠字校彼真
文命天竺之高僧詳貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藏微新驚領之必留仰歎由
是三乘寶貴四諦同圓盡苦空真正
之言顯秘密精研之義讚相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩狀續嗣
不離恭臨寶國常翼翼而撫兆民每
兢兢而守

先訓以三釋興元末精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆興振覺路之頽綱欲旌

大造之功肅用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖幼承慈
壽奈風乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闡域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺蠖豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

金色童子因緣經卷第一

唐高宗皇帝敕大德僧人法賢奉旨譯

如是隨聞尊者大迦葉已趣圓常尊
者阿難具大威德有大智慧與尊者
舍利子等無有異悲心如佛普攝一
切能於國城聚落方處隨彼彼處以
勝方便調伏化度一切衆生乃至後
時貴爲教化俱眠百千諸衆生故宜
說三法而雨甘露灌注心頂周徧廣
嚴大城菴羅樹園皆作利樂

是時王舍大城有一商主其名日照
居處城中財寶富饒眷屬熾盛其廣
其大攝聚增多與毗沙門天王等無
有異以富盛故娶於上族相與嬉戲
遊止娛樂久無嗣息長者眷屬心懷
渴慕極生憂惱

是時忉利天中有一天子具福威德
天報將盡五衰相現然其樂欲觀佛
出世乃至涅槃莊嚴等事求於人中
相續受生

尔時帝釋天主觀彼天子將其謝滅
樂欲觀佛莊嚴等事欲於人中相續
受生知已乃謂彼天子言汝若樂欲
人中生者汝今應知王舍城中有一
商主其名日照而彼妻室堪汝托陰
天子荅言我昔曾聞彼商主者於佛
法中而無淨信帝釋復言仁者今當
如我所作我能令彼日照商主於佛
法中深生淨信天子白言如天主語
唯然受教若彼商主與其妻室乃至
盡壽歸依三寶我當從命托彼陰中
是時帝釋天主從天中隱即於王舍
大城日照商主舍中處空而住以其

帝釋天主色相威神周而足舍有微妙光而為照耀

時日照商主見是微妙光明照已深坐時與摩耶怡目周徧四方審諦觀察乃見帝釋天主勝相即時頭面禮奉雙足作是白言天主我等今日快得善利汝天聖尊降于小舍當何教令吉祥勝事何所成辨天主答言商主知汝無子汝若希求有子息者汝與妻室從今已往乃至盡壽應發淨心歸依三寶當生貴子是時日照商主聞是語已心意泰然踊躍歡喜作是白言天主我等今若如尊教令從今已往乃至盡壽當已妻室皆發淨心歸依三寶

今時帝釋天主為其日照商主及彼妻室開發淨信歸依三寶已即於王舍城中隱而不現還復伺利天中彼天子宮現住其前為彼天子一一廣宣如上事相乃至其後而彼天子於彼天中謝滅天報即於王舍城中日照商主之妻托陰胎藏聖子入胎時相斯現時商主妻身中自然具有最

上色相威光悅意香風時來吹觸是時因城賢女之家皆生智者復有五種獨異之相何等爲五一者能知人所愛樂二者能知人不愛樂三者知時四者能知時中微細五者能知入胎藏事入胎藏事者謂入胎時能知所生是男是女若是男者於胎藏中依右而住若是女者於胎藏中依左而住是時其妻心生歡喜謂夫主言君應當知我親于今所懷聖子胎藏分位漸增成長依右而住其後當生決定是男夫主聞已加復欣悅時商主妻其身輕舉乃舒右臂即作是言我久時中希求子息願見子面今所懷子若生未生我今且應管作福事即召主執聚以珍財隨力行施令我種族久住昌盛何以故我於前世若少若多隨行布施作福事已於今生中施名不墜亦復生生隨逐不失余時向主之妻胎藏漸成預知其相處于高閣安隱之所善養護之寒即隨寒而妙資養熱即隨熱而妙資養方藥攝治飲食順度苦醋甘辛鹹淡

之味悉無過極六味調勻離諸慳劣

復以瑤瑤莊嚴其身猶如天女而常

遊戲歡喜園中若座若床高低隨易

或履地時無諸硬澀亦不少聞不悅

意聲乃至其後胎中分位成熟圓滿

或滿八月或滿九月生一童子色相

殊麗人所樂觀端正嚴好支體成滿

身有金色光相艷赫諸分具足悅目

適心衆共瞻觀金黃色衣自然覆體

旃檀香風徧觸其身口中復出優鉢

花香童子生時長者舍中又復雨衆

妙衣所雨之衣皆悉金色迦尼迦花

繽紛而墜現如是等希有瑞相廣大

圓成

是時日照商主與其妻室并諸眷屬

見是事已咸生驚異于時商主即出

其舍住於門側自外而觀愈增欣躍

見是相已乃作是念童子誕生誠多

增長心生最上最極歡喜還入舍中

乃至其後見是童子色相殊麗端正

嚴好踴躍歡喜說伽陀曰

快哉我今得善利 快哉意願已圓成

福威德子今日生 是故我心大歡喜

說者已以歡喜故復出家。殊妙
亦與普施沙門及婆羅門孤露貧者
宗親親屬以營福事

當時童子生後已經二十一日廣爲
修習正法。已親族皆讚。復有三名
有親友三人此童子身有金色鬚髮
光潤諸親今當爲此童子立名金色
衆議曰。此童子乃名金色童子
是時商主別爲舍色童子選入夫人
命名其母二爲慈母二爲沈羅二爲
乳哺二爲戲。號曰。是時長壽成王
如淨蓮花於泥中。出淤泥。故言童子
善能若書若算及諸事業一爲安布
善舞。即謂二爲安布。諸所具三布
衣服四安布馬五布乘六布珍寶
七布善男八布善女如是八種廣安
布已。後令親屬觀其所好而後童子
藝業。乃示諸言。則相信心清淨。悉
皆善。自利利他。具大威德。善修德行
成就。故欲愛念衆生。智慧明了。善所
之命。如是童子功業。備備。而主令將
作是思惟。今此童子福威德力。衣服
財寶。一切圓具。然我不知此福威德。

其何所因豈非以我歸依三寶勝威
力故此子誕生獲是勝福其後商主
於佛法中轉生淨信依時如應作諸
佛事

今時王舍城中有一商主名口離垢
經云之世獲利圓成安隱而還為佛
迦葉及十二百五十梵釋眷屬普徧
清淨飯供已訖一一慈割復以三衣
而為布施于是離垢商主淨信之名
竟徧世間咸讚是言今此商主善為
商導普渡大海眾利無虛而能於佛
法中廣作勝事

時日照商主聞是言已願相習毀乃
起是念我若同此涉渡大海無難還
者願我當以佛諸聲聞弟子之眾乃
至滿位此間淨是以佛教勸眾為一
會我當悉以上妙飲食徧供給已復
於一一受勸各以上妙三衣周行給
施作是念已具以上事言語其要要
即不言夫主若能有其勢用隨汝所
願必能成辦

是時日照商主即於王舍城中三復
振鈴徧警告已乃與五百商人眷屬

登涉大海

金剛經疏

卷上

部

既已得渡安處彼方時佛

世尊已入涅槃其後復聞尊者大迦

葉亦入涅槃乃至後時金色童子於

竹林精舍聞一苾芻誦無常偈曰

若晝若夜中

或行或復住

如大河逕流

念念無停止

寢宿過是夜

壽命隨減少

猶如少水魚

斯何有其樂

此色相衰朽

病集即破壞

如羊被殺時

命去死不久

此身非久住

地等六大成

譬如曠野居

無門無關閉

此身何所樂

穢惡衆盈流

病苦所縈纏

老死常驚怖

今此穢惡身

病集即離散

得勝寂靜時

乃最上安樂

是時金色童子聞是偈已於生死中

極生厭離欣樂涅槃廣多讚歎即時

礼奉彼苾芻已乃發問言向聞聖者

所誦偈句云何語邪苾芻答言汝今

當知此是佛語童子聞已於佛法中

益生淨信乃發諦誠樂欲出家轉復

肅恭於苾芻前再伸拜奉白言聖者

我今樂欲清淨出家卷第二惟願聖者悲愍第三

揭衣今得出家慈將答言汝欲出家

父母聽不童子答言求承其命慈獨

告言汝今宜應往白父母若其聽許

乃可出家童子復言如尊所教是時

金色童子深厭生死極大怖畏志樂

出家即還自舍詣其母所拜奉雙足

前白母言願母知我我今樂欲清淨

出家於佛法中修正法律雅垂聽許

母聞言已悚然驚懼指膝傷歎謂其

子言唯汝一子我所愛念如其意樂

百種依隨云何汝今捨我出家子白

母言母今當知諸有恩愛決定離散

願母于今聽我出家修正法律母聞

言已逼惱之心轉復增極哽咽垂涕

復謂子言子今當知勿於我前三復

斯說無令熱血自口而流其母即時

乃自思忖若今如是畢竟不能止其

意樂宜設方便以解其心乃復謂言

童子汝父素信於佛法中廣營勝事

已涉大海非久即還汝今宜應俟父

歸復父必有命聽汝出家

是時童子於母孝毒即自思惟我若

金剛經卷第二
皇復言陳告必令我母極生煩惱
我出從命候父還家于是童子默然
受教

尔時金色童子以其色相嚴好殊麗
凡於四衢經遊出處衆共瞻觀者
無默時童子母復作是念我子端嚴
色相殊麗衆所愛樂然我之子於世
閒法深生厭背以是緣故心常懷疑
此子歟然捨我出家我今應當隨逐
防衛子若去之後當生苦

金色童子因緣經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

金色童子白緣經卷第二

耶

釋迦牟尼佛說金剛經卷第二 耶

今時金色童子其後常時親近有智沙門婆羅門等隨逐聽受善妙所說解脫道法或復親自書寫經典及營勝事

是時日照商主於王舍城外有一大園花果繁茂清流嚴好金色童子曰往遊適或時棲處讀誦經典時王舍城中有一妓女名迦尸孫那利年少端嚴人皆欣慕

是時國主阿闍世王有一大臣其名勇戾王極寵念多所委用於彼妓女素深染緣日日邀詣勇戾園中嬉戲娛樂其後一時彼迦尸孫那利女衆妙莊嚴出王舍城詣勇戾園方及路次見金色童子亦出王舍城外詣日照園中色相殊麗端正嚴好身有金色威光艷赫金黃色衣自然覆體悅目適心衆共瞻觀彼女見已乃作是念奇哉色相殊妙若此奇哉威光艷赫無比念已即時忘其瞻矚又復思惟世間若有具福女人應得此子而

令知覺但候他最先來園中潛伏宵止而是童子其必後來我即進身潛相附近時彼女人作是念已即復旋歸入於城中是日女人不獲這詎勇於此二男一婦身處於自園中平日遊賞已聞而慕彼亦不來傾望既久還入城已即遣使人詣彼延尸孫那利嫂共之舍謂女人言汝於今日以何緣故不至園中這時女人巧運方計答使人言汝可爲我告白大臣我於今日臥恙所繫頭目昏痛由斯事故不獲詣園使人受言未遑迴白親里近人潛已告語是日女人都無疾恙但爲往彼金色童子園中遊觀是故不來大臣園所

余時亦及人隱聞是語已忿忿欲生毒計以伺若此延尸孫那利女與彼金色童子有所契會斯實令我作無益利由是忿忿結縛於心世間所謂小人怨婦最爲第一無情大臣患火燒心極爲逼惱守度是夜得至明旦召一侍人而謂言曰汝可執劍從于我後出王舍城詣日

照園我有少婦速疾營作侍人荅言
如尊旨命余時侍人執劍隨從勇戾
大臣出王舍城入彼日照商主園已
時迦尸孫那利妓女種種嚴身亦出
王舍城外詣于日照商主之園繼踵
而入時被女人園中忽見勇戾大臣
見已驚惶投竄無地乃作是念今日
大臣決定於我大作假惡無義利事
是時大臣見女人已恚火熾然焚燒
心意眉蹙額皺異相悻與即速奔前
執搜其女髮髻蓬亂覆面于地勵聲
謂言汝今來此與彼金色童子誠有
要契妄謂我言風恙縈逼巧以方計
而相欺調事相若此怨縛寧逃諒汝
今時故難活命
是時迦尸孫那利妓女聞是言已苦
惱自尋大生驚怖我今無復命得存
耶肉極悲哀垂淚號泣從地旋起前
詣大臣札奉雙足緩發其言懇切告
白仁者悲念不應於我殞害其命女
人之身多生過失自今而後我不復
作乃至盡壽誓爲婢使願以仁慈止
息忿恚與我殘命使今存活時彼大

目雖聞如是悲切之言以俱毒心都無聽納於其悲火轉復熾然謂侍人言汝今宜速揮以利劍斷取其頭棄置于地

時彼侍人間是惡者猛惡言已發大戰怖乃作是念苦哉癡人極無悲愍與此女人素深染緣而何一旦以彼小罪欲害其命苦哉我今於斯人所求其養活猶如蛇毒實堪驚畏何故我於下劣人所而求依止我於諸處隨入難險豈非我今死時至耶或復我今顯說其言而當告白若顯說時彼或能止如斯罪業知是不正法已毀責心意又復見是女人驚怖危逼悲哀涕泣作是念已即時合掌前白勇戾大目言惟願仁者悲哀止息無令我作如是種類不義利事無令我作宰殺之人無令我今更悞其意而造殺業我主仁慈願賜救護況此女人容止端嚴人所樂見王舍城中人時接止諸方來者多人欣慕又此女人一切人眾共所愛念云何我主明慧有智於一切人所愛念處反生瞋

志願今止息如是惡緣當免二世極重殺業無至堅執使其破壞勿令我身造斯惡行而自焚燒又此女人色相盛年衆共慈愛於仁者前悲哀逼迫以甘軟言懇切祈告我聞彼言心大戰慄又聞仁者猛惡之言欲斷其命轉增惶怖至于邊地惡人尚無勇心故害人命況乎仁者能勇害耶假使一切畜生之類見諸危逼尚起慈心況復人倫生殺害意是時侍人說伽陀曰

仁者所出非理言 我尚不欲聞其說
況復使我實所行 願今止斯極惡業
時勇及大臣聞是說已以恨志緣堅執不捨意念毫失不復本心轉增瞋恚起諸惡相勵聲謂言咄哉男子汝於此女亦深愛念以儻護心違我言殺隨起遮止不欲彼殺汝今從命殺即爲善若不殺者汝於今時命亦不存時彼侍人覩斯執見恨惡危逼刀自惟忙苦哉我今隨逐入是險惡難中我今若不從命致殺彼當決定反害我命何以故而此女人愛念素深

尚欲堅害況復於我不致殺耶我若從命於此女人賢善之身揮其刃者我即復何名丈夫耶我今寧可於一切處壞自身命決定終不害彼女人其後待人別運方計即自惟忖我今宜應執劍逃竄若已若他必能護命念已即時持劍奔竄遑速其步欲出園中時勇戾大臣亦逐其後至於門側時迦尸孫那利妓女身力羸瘠餘命無幾思欲奔竄其力無堪念已即時勉力而起即速前奔至一牆界牆何既高不能過越是處適值大臣旋還即時女人於阿提目多迦花林之間避走潛伏大臣不見即於是處周行觀矚乃見女人在高牆側潛伏林間是時墻下先有黑蛇潛處其穴因是出穴螫彼女人右足致傷大臣見已亦復奔走是時女人即自思念此必大臣來害我命今時專一唯懷死怖其後非久即知是處為蛇所螫是時大臣旋詣林間觀其女人瞋恚劇增心無悲慙即復前拽彼女人身蹂踐踐躐躐愈增疲困苦哉女人受斯殘

善氣力綿微問絕于地是時大臣審
視觀場見是女人偃仆其地即自思
惟今此女人命已殞謝我應迴復然
慮餘人處此事狀即時舉身赴地而
度於城內

余時王舍城中諸巡警官同行警察
至日照商主園中到已見彼金色童
子出王舍城至自園內乃至復見迦
尸孫那利教女偃仆于地見已即時
扭生傷悲諸臣乃共密諦觀察止何
惡人無慈悲心不懼他世罪業報應
深結怨縛殺害其命苦哉人倫懷斯
慘毒於女人身無慈致害是時群官
周撫園中精審伺察不覩餘狀又復
思討今此女人客止端嚴素傳名譽
而何此中致傷其命何等傷人造斯
惡業事狀隱暗唯天所明我等今時
夫辨其由亦招罪咎于是群官極生
憂慮互起疑心皆嘆不樂群官又復
傳入園中密細推求復觀前狀但見
女人偃仆其地豈非金色童子酒業
報力不能斷耶何故此女命致殞絕
余時諸巡警官互相議言今此妓女

何人致殺我等因中于三審諦周行
觀瞻餘無事狀唯見金色童子群官
即時召其童子而發問言今此妓女
何人所殺童子答言諸官明察我於
是事雖觀其狀而實不知誰人所殺

金色童子因緣經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

金匱要略卷第三 部

金匱要略卷第三 部

今時諸巡警官相與議言衆所共觀
今此童子儀相調善諒其不能發斯
重業又復于今無餘異狀我等隨處
遇斯艱苦今者云何理行其事中一
人言此事狀者誠非我等所能參議
國有刑司大臣掌法今宜監領童子
女人詣彼詳辯衆議定已舉彼女人
卧置竹輦執持童子俱詣法司

今時勇戾大臣職當掌法與諸法官
共會一處遙見彼諸巡警官來漸至
其前即發問言汝等諸官斯來何為
有何事耶諸官荅言今此女人於日
照商主園中不知何人殺害其命我
等審諦于三伺察於其園內唯見金
色童子餘無事狀我等即時詢童子
言今此女人誰致殺耶童子荅言諸
官明察我於是事雖覩其狀而實不
知何人所殺我等今時監領至此願
賜明辯

時大臣言汝等小待須臾俟當審察
後詣王所求從理斷

是時掌法大臣即詣阿閼世王宮見
守門者監護王門即前問言王止何
處復何所作守門者言王今登殿召
諸官女鼓吹歌音方當娛樂是時大
臣即於宮門求掌執者托以其事陳
奏于王今有日照商主之子於自園
中殺害迦尸孫那利奴女若今不受
王者詔命我等諸臣莫能宰判是時
掌執宮嬪速詣王所具陳上事王正
娛樂未暇審詳乃勅宮嬪汝往語彼
勇戾大臣宜當審細如實詳察女使
受命出宣王勅令勇戾大臣等諸法
官審明其事徧宣示已時勇戾大臣
還復法司謂諸巡警官言汝可往召
膾宰之人令速至此到已謂言今此
童子於自園中殺害迦尸孫那利奴
女汝今宜往執縛其人擊鼓告令四
衢巷陌普使聞知出城南門往詣棄
屍林中投以鐵叉使令絕然後同
其死女置於柴積舉火焚之是時膾
宰之人雖聞是命覩其金色童子色
相嚴好猶如金山痛切其心互相謂
曰汝等云何斯人可殺今此童子人

中難得容止可觀我等雖預臚宰示
有悲心如斯輩人豈忍害耶寧使我
等自壞其命終不於斯敢行刑戮
是時勇戾大臣聞臚宰人議已復作
怒言汝等何故稽延時久而不速疾
從其命耶

時臚宰人合掌趨前咸哀告言大臣
王者願令止息我等雖預臚宰之人
而亦不能勇行其事何以故今此童
子色相端嚴人所愛念如何今時忍
致殺耶大臣聞已轉復瞋恚告彼人
言汝等若不從王命者定於今日汝
等所有妻子眷屬悉同其死諸臚宰
人聞是言已咸生驚怖復相謂言今
此何故掌法大臣不依正法如理而
行此童子者色相嚴好人中難得堅
今棄置使害其命復謂我等若不殺
者妻子眷屬悉同其死何故我等受
斯艱苦我等今時云何所行是時諸
臚宰人死怖所逼即生計智今此童
子衆所愛念宜應引詣四衢巷陌多
人聚處衆觀其事而是童子旋踵之
間彼多人衆應起悲念不忍觀矚必

爲設其方計救護其後諸臚宰人身
心逼迫如切如割皆悉涕淚咸作是
言苦哉我等作何罪業如是逼切使
我成辦無義利事

尔時勇戾大臣後極增恚謂臚宰言
汝等何故加復延文諸臚宰人聞是
語已而悉涕泣勉抑而爲乃誚童子
執取其衣繫縛雙臂彼繫縛已勇戾
大臣具觀其事即時驅離掌法之司
往詣棄屍林中時諸人衆觀者皆生
別離忿恚而悉墮淚咸作是言苦哉
危逼今此童子人中難得即期殞謝
諸臚宰人監執童子周行巷陌時中
容緩慮其可救又復引詣閑闕之所
是時王舍城中内外所居男女大小
及餘方處所來人衆而悉會聚共觀
金色童子執縛其臂見已咸生苦切
悲念荒惑其心俱發問言此人何故
如是執縛時諸臚宰哽咽悲泣答衆
人言或謂此童子殺害迦尸孫那利
女故此執持將欲棄置徧一切處衆
所共聞今詣棄屍林中而後非久即
當殞謝衆人聞已咸生悲苦異口同

所經如大苦哉苦哉一何危逼而
此童子色相端嚴衆所樂見身支圖
具十公色光悅目適必衆共瞻觀儀
容威嚴已勝明利慈心具足費命衆
生喜之無敵於大威德如是之人豈
可及耶賢聖聖明今何隱沒覆蔽正
法非法哉然王者統臨與居尊極一
可如是枉橫逼人
是時人衆說曰陀曰

色相端嚴復事貴
衆上智勝所莊嚴
我等如是觀復觀
衆妙受樂昔未有
我等曾見此童子
今爲瞻寧所執持
最極惡苦衆欲生
破壞摧毀諸身意
能開多人燒燒日
復爲多人所受樂
不同於此世界中
王者嚴刑可能及
大衆共觀觀持
彼彼樂必皆無足
云云已於衆人
皆幾已難無悲愍
已見衆人悲愍
隨其所說善能行
善樂人是所爲人
何曉知發斯罪業
已見衆人非法
正法隱沒或破亡
各各運用此功能
我等欲生離散時
時諸人衆說陀曰
我等已難無悲愍
人衆於此童子觀法樂命是中或有

一類女人以別離苦所逼惱故宛轉于地或有女人拊膝傷痛或有女人心識癡迷一一皆如離散親子受大苦惱

是時王舍城中內外所有一切人衆以此童子將期命殞咸生別離逼切之苦互相叫唱聲言雜亂戰怖惶惶悲苦無救

時目連商主舍中有一童女因適衢市竊聞其事即時悲泣速還自舍詣金色童子母所到已趨前舉身投地是時金色童子之母疑惑迷亂即發問言汝有何事宜今速說童女自言尊母當知金色童子執縛其臂膾宰監逐衆皆謂言於自園中殺彼迦尸孫那利女非文即語棄屍林守命將殞謝四衢巷陌一切人衆咸悉聞知時童子母聞是語已憂苦極深悶絕踰地以水灑面良久乃蘇從地而起唱如是言苦哉我子苦哉我子即時戰怖驚惶失次拊膝軫悲頭發蓬亂自舍而出奔詣四衢及諸巷陌以子別離憂苦所逼力劣心疲舉聲叫唱

凡所見者皆發問言我子金色童子
今何所在苦哉今時不見我子汝諸
仁者願賜救護願賜救護令我于今
得見其子如是悲泣周徧街巷隨處
而住

是時日照商主之妻以不見其金色
童子最極憂苦所逼切故周行迷亂
高聲叫唱凡所見者而悉礼奉合掌
告言願速救護願速救護乃至我子
未到林所其中容受令我得見又復
告言汝應悲念爲令我子未至破壞
使我得見

時童子母發苦切言告諸人已未見
子間又復唱言苦哉云何不見我子
是時舉身自投于地盤桓宛轉地中
跳躑如魚出水在枯涸地踉蹌周轉
不遑安處心如割切悲復增悲猶如
新生犢子失其牛母多種驚惶危逼
唱言苦哉我之子苦哉意所樂苦哉
善忍者苦哉大孝人苦哉多願求所
獲之愛子苦哉妙相人所樂觀苦哉
身支圓滿具足苦哉艷赫金色之身
苦哉人衆悅目瞻觀苦哉衆中開熙

忙目苦哉此言苦哉聽利有智之者廣出無畏

悅意善言苦哉廣有悲愍心者法欲

具足愛念眾生苦哉最上煥輝家族

苦哉我之族中明炬苦哉我心所愛

樂者苦哉我之心中大寶苦哉我之

集真實者苦哉我之妙甘露眼苦哉

我之相續深愛苦哉我之族中大寶

苦哉苦哉云何如是掌法之官不審

伺察而置我子將殞命耶

是時童子之母重複合掌再陳哀告

一切人衆力劣心疲說伽陀曰

苦哉我今無告語云何令我今所行

我今如夢亦如癡逼切我心大迷亂

爲子憂苦深逼迫最極哀危散亂心

我今懇禱一切人數數哀聲增涕泣

意不調寂非已容我心都無所愛樂

我子將置棄屍林汝等今時願救護

汝等若有悲愍心即有善護者功能

如我心意實所求願今得見於我子

我今一切無所樂紫旃檀等妙塗香

乃至多種衆莊嚴以悲苦救悉捐棄

手釧等諸莊嚴具令悉非我所嚴身

愛子將難因苦深不獲抱持親撫惜

金剛經疏
我今不復三旋繞

第九卷
亦不礼奉於雙足

未曉今時以何緣

置我子於棄屍所

我觀十方皆空廓

唯覩破壞及焚燒

我心燒焚亦復然

情意癡迷無所措

遠疾置於棄屍林

爲執法者所刑戮

後不復見大苦哉

爲子心中極愛樂

非我現生所作罪

必似忙生有餘殃

我今爲子憂苦深

猶如猛火燒輕草

若復我心真實者

怨亦如親無罪業

我子因緣若實時

願令脫免斯危難

金剛經疏卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

五戒經藏卷第四 佛說金剛經 卷第四 經 三昧 經

余時日照商主涉渡大海獲利成辦
不日遂復王舍大城當入城時商主
忽見不吉祥相即時商主心生驚怖
身極顫掉兩目眴動其相所謂群飛
聚前厲聲鳴噪商主素解其占即作
是念如我今者所見之相極不祥善
決定我子金色童子有燒亂事今應
在近如相法說必有別離于是商主
說伽陀曰

如我兩目俱眴動 群飛厲聲而鳴噪
決定我子於今時 別離之苦應在近
又若身支發顫掉 其心熱惱驚怖生
決定親子今別離 惡相同前應在近
商主說是伽陀已當其身心顫怖之
際思百千種無義利事遲疑盤旋不
知所止又復惟忖我今何故來復此
城乃至後時聞多人衆舉聲呼叫商
主聞是呼叫聲時又復思念乃適四
衢復見多人如被羅刹怖畏侵惱各
各皆有別離苦逼居商主前乃見一
人即發問言仁者今此何故事相如

是彼人答言日照商主育子其名金色童子色相端嚴衆德圓具而被童子於自園中殺害迦尸孫那利女王官不能審察是事付執法人將欲棄置四衢巷陌衆所共聞童子非久往棄屍林命垂殞謝

是時日照商主聞是語已以子別離苦惱逼故即時悶絕而躄于地以水灑面良久乃蘇扶持漸起極大號哭流淚如雨四顧觀察作如是言苦哉我子金色童子今在何處于是商主速疾周行巷陌尋求乃見已妻荒迷散髮拊膝悲號逼迫哀聲周行馳走以子別離極大苦故商主見已極生悲惱哽咽流淚漸近其前妻見夫已倍復悲號憂箭射心流淚如雨速詣夫前舉體投地于是日照商主前執其手高聲號哭妻乃趨前虔伸拜奉即作是言仁者夫主救我救我我今從夫乞彼愛子願夫哀察說伽陀曰願今夫主安慰我我無福分無歡喜我今與子別離時極大苦惱徒悲泣夫主共知子生時若獲最上大喜者

何故愛子復于今 執持受死而非久
我子調善復少勇 多種教典悉明解
色相端嚴無比倫 大智之子將命殞
斷我大族中種姓 破我大族中根源
族中明炬大吉祥 息滅如是諸光照
我子是為心中寶 是為相續中深愛
我子衆中甘露眼 為執法者將刑戮
一切皆為子所作 夫子猶如眼喪滅
集衆心寶子亦然 何故今時將破壞
夫當速疾發勸勇 為子廣施善方便
若人能救我子時 一切珍寶我今與
我見汝子於今時 未臨刑戮餘命在
隨汝意樂及思惟 宜今速作救護事
余時日照商主雖復以子離別憂苦
逼迫哀切然且奮警身心扶持前誼
諸人衆所合掌告言汝諸仁者咸聽
我語我於今時險惡艱難斯現所發
汝等何不少施方便放捨救護若曠
野中事難明察今在王城汝豈不見
況復我子有德顯明何故付執法人
持將刑戮汝等何不少發悲心勤力
救護云何王者多種法律不審思惟
何不勇銳其心放捨我子

時諸人衆中一答言商主汝此童子
圓具衆德我等悉知且於今時非汝
一人獨受艱苦我等內外一切人衆
悲苦亦同然亦我等未見方便能令
童子而獲放捨是故我等心各愁憂
咸生熱惱商主復言汝諸仁者又復
應知今此童子畢竟純善悲心增劇
有大威德法欲具足愛念衆生豈於
如是無義利事而能發心況復行邪
願諸仁者速於今時特爲審察如是
事相若或詳審而此童子事有實者
此之危難願令放捨汝等人衆若於
是事詳證可成一切人衆同汝教令
是故無少過失可得此外別無悲慙
之心而爲發現苦其然者汝等能善
愛捨有德悲心顯明汝等若發悲愍
心已應隨王所求王教令勅前已輔
如汝所言宣示其事無復別異而可
信聽仁者當知我今爲子將其別離
畢竟艱苦能救護者我今悉與一切
珍寶惟願汝等廣施恩惠爲此童子
如理詳察

時諸人衆聞商主言具明其意互相

賢王今此童子來德威具深可愛敬
即遣使召其二三有智之人明正
理實達王所具奏於王若王今時
爲金色童子勅彼臣輔令其審細重
復詳察事之虛實我等民衆以十萬
金奉上於王王從所奏時有智人誦
掌法司先勅詳辯勇是大目之所
念時勇是大目遠見二三人來即發
問言汝等無其事緣何故來此諸人
答言我等王舍大城所居人衆哀告
仁者今此金色童子色相端嚴衆德
備具多人愛念彼將別離王舍城中
一切人民極大逼惱況復此人常樂
正法諸法律等德行具足此人無有
少分過失衆所共信王勅仁者今爲
金色童子重復審細詳辯前事我等
以十萬金奉上於王王照商王亦自
排備衆多珍寶而以奉之令王廣藏
有所增益

時勇及大目問是語已忿恚答言事
定已久汝等何故復令詳辯又復何
言與十萬金今王藏豈我今時非
盜取財物王府庫汝等誠謂不知王

意汝諸人衆於一切處巧設計智欲令王者作無義利此非方便乃是汝等出譏謗言謗於王者若或餘事欲令王者同斯詳辨即見多人悉皆破壞

時勇戾大臣可責彼等二三人已即時呼召四類惡人所謂造作極惡業者不忍辱者無慈悲者無悲心者召已謂言汝等今速監逐彼諸膽宰之人出於城外依我所言如王法令殺彼童子汝等勿得輕令放捨自餘臣佐或有所言亦不可放汝等若或依我教令斯即甚善若不從命起異見者我與汝等大生怨縛彼等答言我今從命

是時四監逐官受旨命已各執利劍監逐前行時諸膽宰審慮百端運謀方計徐緩進步執持童子迂轉四衢周行巷陌欲令一切普使聞知乃作是言告哉我今作何方計今此童子說免斯難哉等今時豈能作此無義利事

是時四監逐官各執利劍誦諸膽宰

之前告語彼言汝等宜應如彼大臣
所授旨命速營其事汝等若不速出
城外如彼法令殺其童子我即今時
斷汝等命而彼四類極惡監逐之官
各執利劍其狀可畏怒目觀視彼諸
膽卒是時彼等慮其斷命咸生驚怖
皆言苦哉我等今時無復方計救此
童子頃宜從命而將致殺言已悲傷
滿目垂淚是時四監逐官疾速催驅
金色童子出於城外當其童子出城
之時有無數百千人衆奔馳瞻觀傷
痛流淚異口同音咸作是言苦哉苦
哉日照商主大寶散失又此日照商
主根源上族而悉斷壞日照商主族
中明炬而將息滅日照商主族中最
上慧珠墜落日照商主清淨眼滅日
照商主妙好莊嚴今悉離散日照商
主心極痛傷其猶開剖日照商主體
中命殞苦哉苦哉何故令此童子出
於城外曠野孤迫寂寥之所盤旋宛
轉無救無依今此童子於其最勝王
舍城中如清淨月爲彼羅睺之所吞
食又此王舍大城如空中日白晝銷

殞王舍大城所居人衆喪甘露眼迷
失方處王舍大城所居人衆相續深
愛而悉離散王舍大城所居人衆妙
好莊嚴今已廢棄王舍大城所居人
衆嬉珠墜落王舍大城所居人衆心
所愛寶今悉破壞王舍大城所居人
衆目既喪明將何瞻覩我等今時見
是事已云何能生悅樂心意誠謂我
等無所依止

余時童子既出城已彼監逐官遣人
來白勇戾大臣金色童子已出王舍
大城時勇戾大臣聞已歡喜

余時先所來者其二人聞是事已
愁憂不樂寂然無依還訪城中先同
議者彼彼人衆具陳上事彼諸人衆
聞已愁憂寂無依托互相議言汝等
應知我之國主阿闍世王是惡王者
不遵正理昔害父命令作非法以其
有德色相端嚴衆所愛念勝智之人
而今殺害苦哉王者極無悲愍苦哉
王者不知有德王及臣輔無勝知見
何故不令依正法律審細詳辯以勝
善人輕爲棄捨又或時數使其然哉

正法隱陷增長非法於濁時中信惡
人語故今有德極善之人生別離苦
苦哉苦哉深無義利

金色童子因緣經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

金色童子因緣經卷第五

郡

西天竺三藏法師玄奘譯

後漢書

尔時日照商主闍說如是多種事已
心意破壞極大憂苦之所逼惱悶絕
躡地以水灑面良久乃蘇徐坐涕泣
發如是言苦哉苦哉我唯一子今將
命殞言已又復舉聲號哭說伽陀曰
苦哉我子熙怡服 苦哉族中大莊嚴
我為汝父福眇微 為害汝故大號哭
我為汝故心離散 于今迷轉於諸方
與汝別離火熾然 苦哉焚燒我心意
汝是調善有智人 增上愛樂悲愍者
我為汝父極惡人 招汝今時多厄難
汝子當月初生時 我獲喜樂無等比
而今與汝將別離 憂火燒心極炎熾
苦哉王者及臣輔 無悲愍心無分別
見斯具足法律人 不能為此審詳辯
苦哉大國為人主 無悲愍心具顯彰
不能如是審詳明 因汝輕棄於我子
世間最勝賢善人 終不隱昧於心意
有德之子衆所知 為害汝故大號哭
此大城隍諸聖賢 于今離散當何在
照燭如有德人 臨刑戮時願放捨

帝釋天主并護世

及餘大威德諸天

咸願少開悲愍心

今爲我子善救護

大力成就禁戒仙

及餘寂默諸仙等

頂礼爲開悲愍心

今爲我子作救護

尔時日照周王說是伽陀已善慧忽

生八自惟付我今悲號唐捐無益我

聞有佛世尊功德無量普盡世間同

一親愛起大悲心隨念而應彼佛世

尊諸無主者爲作主宰無救護者爲

作救護無歸投者爲作歸投無趣向

者爲作趣向又佛世尊世間一切難

苦險難逼惱衆生彼等常生極大怖

畏我佛慈悲善爲救度如彼海中涉

渡商客遇摩竭大魚極生怖畏當怖

畏時彼思念佛而佛應念即爲救度

又如大猛虓羅殺害于人唯一不殺

而後欲殺其母母怖斷命憐以方便

善爲救度又女富世怨縛強力受夜

叉身所謂曠野夜叉執持夜叉等爲

飲食故行於世間殺害無數百千衆

生是諸夜叉食人血肉貪其滋味導

師誑誘現惡古相堅長利牙威顛醜

面迫逼於人甚可怖畏彼等衆生佛

等教度彼佛世尊善爲我子度斯艱
若若佛世尊以大悲心最上愛念諸
衆生者惟願自然知我所念日照商
主淨是念時其傍有一信善優婆塞
商主問言仁者今佛世尊當何所在
時優婆塞即審思念佛世尊已涕淚
悲泣哽咽其聲即說伽陀答商主言
今此世間大導師 能與世間最上樂
於諸世間同一親 彼佛大師已入滅
無明照者作明照 無歸向者爲所歸
佛日光明已暗冥 油盡燈然所不及
是時日照商主聞佛世尊已入涅槃
倍復悲苦憂箭射心悶絕躄地以水
灑面良久乃蘇扶持漸起向佛世尊
涅槃方處高聲號哭說伽陀曰
苦哉法王一切智 能除過失衆怨聚
今已棄捨無歸人 世尊已滅我何作
苦哉最上勝所行 一切衆生同一愛
悉能扣合諸別離 導師開示涅槃路
苦哉云何此世間 無明蓋覆於淨眼
衆生若離於世尊 生死輪轉無窮盡
佛從寂滅道中來 最上悲愍大勇猛
若此世間今無依 復何主宰爲依怙

一切皆從正法生

從法出生諸佛子

佛子今已離世間

復有何人作依怙

衆生多種真實意

佛能拔苦悉圓成

開明衆生所愛周

還復虛空歸寂默

一切人衆皆同等

聞佛所說勇銳生

今佛世尊已涅槃

復有何人宣正法

苦哉世間人天等

悉無光明皆破壞

聖尊出世最極難

佛大牟尼今已逝

聞佛聖尊已涅槃

所愛正法亦隨滅

一切衆生樂法深

復有何人善施作

悲心一味大無畏

大悲愍者所依止

一切功德普能成

滅已後復何所得

何名三界作利益

所謂發起大悲心

悲愍即是真實智

平等依止於捨行

苦哉佛大功德寶

經俱胝劫所積集

依止難地即銷亡

所有正法亦墜墮

世尊導師離世間

苦哉無明所闇蔽

此世此生險難中

勤力所成皆破壞

大哉最勝即佛寶

一何今時悉離散

深可傷悲諸世間

發起一切破壞事

佛滅苾芻衆亦空

譬如群牛失其母

諸有智者覩斯緣

誰不心生大悲惱

全身委地伸涕奉

頂礼世尊離塵足

佛日光明已暗冥

我等後無所歸向

無常大事極慘毒

一切衆生平等受

佛示今時被汝侵

故令我今無救護

入正道法如妙藥

能治煩惱病根源

大師大悲大醫王

于今亦墮無常數

苦哉無悲極迅速

世尊慈父已入滅

一切世間悉暗冥

何人爲開明照眼

苦哉世尊已入滅

我子心寶將不還

今子臨當刑戮時

願佛來救斯厄難

世尊普救諸苦惱

一切最勝所歸趣

我子無依命欲亡

惟願今時垂救度

若我今日得善利

如大威德之所說

令我諸愛不散離

是即獲得最上語

日照商主以如是等悲切語言說伽

陀已復謂優婆塞言佛諸弟子大聲

聞中佛以教法付何人已入般涅槃

優婆塞言商主諦聽我佛世尊以其

教法付囑尊者大迦葉已入般涅槃

彼尊者大迦葉如世尊勅以其教法

付囑尊者阿難已次入涅槃今時即

是尊者阿難大威德者任持教法而

彼尊者悲心如佛能於彼彼國城聚

落一切方便調伏攝化一切衆生於

衆生中若有未種諸善根者方便攝
 化令種善根已能積集一切善根得
 相續者使令成熟已能成熟諸善根
 者使其得度若有繫纏煩惱病者爲
 說正法勝甘露藥令其除愈猶如醫
 王又爲一切煩惱黑暗所覆衆生宣
 說正法清淨光明破煩惱暗譬如日
 天出語光明和合調順狀俱母陀花
 開發可愛猶如月天常以正法教授
 調伏諸小國王如轉輪聖王以自智
 慧勝妙辯才攝伏一切邪異外道群
 鹿之衆猶如師子指示法律開導一
 切猶如導師廣爲衆生宣說正法增
 益法財猶如商主普令一切種植善
 種覆蔭增長猶如大雲教示損益猶
 如父母諸有一切難調衆生善爲調
 伏未得度者令其得度未安隱者令
 得安隱未涅槃者令住涅槃一切險
 惡艱苦逼迫彼衆生大怖畏者令
 其脫免惣略而言彼聖尊者有大威
 力一切佛事皆悉能作隨念能應如
 汝今時子之厄難隨汝所念能爲救
 度

今時日照商主聞是語已如還命人
宛轉驚惶即作是言仁者彼尊者阿
難今在何處優婆塞言商主尊者阿
難今在毗耶離城菴羅樹園如是言
已日照商主即起恭敬膝輪著地向
毗耶離城合掌頂禮滿目淚流作是
白言尊者大慈我子今時有別離苦
憂惱逼迫無所伸告我今整以極切
心誠悲泣哀祈尊者阿難願垂救護
即時商主說伽陀曰

今此尊者最勝上 衆生心意悉明解
如意如願普能知 願今聽我說此事
我佛世尊已入滅 佛諸弟子有大威
尊者多聞無等倫 能持如來清淨教
善安慰我逼惱心 復爲世間所歸向
常樂利益於衆生 願今觀察如是事
今時我子以何緣 云何如是將致害
我今危逼子無依 願師威神作救護
若或聖者不住世 無復可得利衆生
信善之人欲害時 非師何人能放捨
畱身住世利群品 能善任持佛正法
現前應起悲愍心 攝受救護於我子
我諸方計無所成 今無歸趣復無救

父子俱陷愛泥中

尊者悲心願提拔

我今恐怖深啓告

師利世間餘何有

釋迦牟尼師所言

今如闇中現光明

除尊者作善利

餘復無人能救護

惟願尊者速降臨

應起悲心救我子

爲子憂心如怨執

惡人侵嫉難堪任

我及妻子悉無依

願歡喜尊施歡喜

日照處主說是伽陀時尊者阿難悲

心增益晝三夜三即爲思念以聲聞

中所得天眼普觀世間何法是增何

法是減何者險惡何者難苦何者逼

迫何者具有險惡艱苦逼迫等事何

者微小何者漸增何者廣大何者惡

趣道中我當提拔何者天中善趣及

解脫道我當安立何者欲泥所陷沒

愛我當親手隨興拔除何者遠離聖

財我當令其聖財增廣尊者阿難常

爲衆生如是觀察與尊者舍利子等

無有異

時尊者以淨天眼觀彼金色童子

言德善根勝行成熟然悉險惡艱苦

難樂樂緣見已即時尊者乃舒如象

王臂遙去國王阿闍世王所居宮闈

殿宇之上隱身不現。但於空中彈指。警覺其王。余時方處殿中歡娛。沉惑。忽聞空中有聲作。如是言。大王。汝作不善。被金色童子都無過失。王自不能審細詳察。今時遣出王舍大城詣棄屍林中。而今棄置將欲殺害大王。宜今速止斯事。

余時阿闍世王聞其空中尊者阿難語已。即速旋動。驚懼頂礼尊者。阿難乃起于殿。舉發大聲。普告四方。作如是言。汝等審聽。速往棄屍林中宣示我語。被金色童子當勿殺害。速宜放捨汝等。眾中能往告者。我當出彼金藏而賜於汝。及當與汝五大聚落。時多人眾聞王宣示。人所愛念。金色童子令其放捨。時百千人奔走而出。競欲告語。當如是時。四監逐官同詣瞻室。馳行。金色童子已到棄屍林中。時彼迦尸孫那利女有自親識知友。具以種種青黃赤白妙好之衣而爲新嚴。安布華乘入棄屍林中。時彼知識於是方處聚積其柴。欲布柴籠。是時諸瞻室言。汝等于今未宜安。

所用柴籠小待須臾當俟我等爲其童子安布又已我即殺之然後以此金色童子與彼迦尸孫那利女同處焚燒如是言已時諸膾宰即舉其义安之在地

亦時金色童子觀見彼义既在地已即思念母極大逼切滿目垂淚我今與母即見別離我母今時在何方處我母昔時或於中夜失其懷抱暫不見我即生慙苦又念我母唯我一子今既別離母命何存苦哉我今實無福力招感於母與我別離子母今時俱受大苦時諸膾宰開掘於地將立其义互相議言汝諸膾宰何人能爲金色童子舉义安立互各推排汝當安立中一人言我今頭痛風恙所侵不能舉立中一人言我今背痛一言我今兩脇疼痛一言我今腹有所痛被諸膾宰各言所苦互欲避之不忍施作無義利事

金色童子因緣經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

金色童子因緣經卷第六

卮

卷

受持者明教大德師尊大德師尊大德師尊

護持者奉詔譯

尔時金色童子問諸膾宰互言議已
見又在地間搖舉立即作是言苦哉
我今受斯危逼即於生死廣大過失
深生厭離忻樂希求解脫勝道身無
依托心中現起險惡怖畏於刹那間
又復號哭唱言苦哉我今捍勞其力
極難所得是日人身不能當作大利
益事苦哉我於生死海中又復流轉
又復我今住生死行又復我於生死
曠野諸險難中盤旋踉蹌又復我今
還入生死極險惡處又復我今還墜
生死大墮落處又復我今還投生死
大羅網中又復我當於彼等活衆合
黑繩囉叫大囉叫炎熱極炎熱阿鼻
等諸地獄中生又復我當於彼象牛
群獸飛禽雜類畜趣中生又復我當
於彼常受饑渴等苦不得少分殘棄
飲食及大小便利諸類餓鬼是趣中
生斯等諸趣皆受苦惱我昔聞佛如
來應供正等正覺出現世間如優曇
鉢花最勝難得彼佛世尊知諸法律

能爲世間宣說開悟難得之法刹那
具足又復我今人身難得現生勝處
諸根不缺不聾不瘂亦不癱瘓身力
具足亦復能知善說惡說諸有法義
我今離佛世尊當無救護又若不離
八難雖得人身虛無果利我於今時
當何所作彼佛世尊大悲愍者今在
何所惟願大慈思念於我悲愍我今
無所依托無主無救無歸無向復無
照燭險惡艱苦極大逼迫世尊大悲
因垂警悟願來救護又自惟忖我之
薄祐罪業深重一何世尊連入涅槃
當是思惟悚怖之時善慧忽生又作
是念若佛世尊已入涅槃佛弟子中
大威德者尊者大迦葉如來付囑任
持教法又已涅槃我聞尊者阿難今
現任持如來教法有大神力具大威
德能爲一切衆生廣作利益荷負衆
生曾無休息而彼尊者有大悲愍應
念於我受斯艱苦惟願尊者悲心如
佛速來救護念已即時涕淚悲泣轉
復於彼生死怖中深極毀責發起上
品求出離心遙向尊者阿難痛切哀

訖說伽陀曰

生死怖中堪大懼 我常不生於歡喜
尊者阿難悉了知 惟願今時聽此說
佛一切智大悲者 應化入般涅槃後
利益衆生正法門 付囑尊者大迦葉
而彼尊者作利樂 化事圓成次涅槃
復以世間利益門 付囑阿難大威德
尊者迦葉大名稱 彼涅槃後迄于今
尊者世間同一親 廣爲衆生作利樂
三界無主作主宰 諸怖畏者施無畏
疲者置於止息方 無歸向者作歸向
尊者世間同一親 大師所作悉能作
佛弟子中近侍尊 今喜任持佛正法
尊者今於苦難地 若不爲我垂救拔
此外別無主所依 即見我今極破壞
生者決定皆歸死 智者不應懷死怖
尊者能於生死輪 善知出離諸要道
若能出離於八難 所作有利甘趣死
剎那成事斯極難 由此緣故我悲苦
諸佛出世示衆法 斯即最上極難得
尊者今時應念來 如過去佛親化度
尊者悲心大堅固 爲諸衆生而出現
不捨於我大慈悲 我今趣求解脫道

身者有大功德力

常起利益衆生心

我今觀苦通惱中

惟願慈悲普觀察

我今危苦無救護

願尊天眼明照臨

尊者慈悲速降臨

今應爲我救斯苦

金已重言說大伽陀

時尊者阿難喜爲

世間成利樂故發起悲念普稱觀察

無量無邊衆生樂欲行利益心相續

不斷即以天眼觀見金色童子極大

等惱無所依托作是觀已開發悲心

故微妙光則徧國城宮殿方處一切

境界普悉照曜即與五百大阿羅漢

眷屬各還神力俱明勝空如雲如蓋

住虛空中普徧一切言稱相現開市

光明廣照一切盤旋向於藥毘林所

合時國王阿闍世王處于嚴密毒房

接聞之上時是尊者阿難與衆衆

如半月相尋者處中加敬而坐高涌

虛空如雲如蓋種種莊嚴殊妙可愛

漸次向於華嚴林所目王兄已即作

是意尊者阿難決定爲彼金色童子

故來至此彼等來已斯必廣現希有

瑞相故爲宣說未曾有法我今宜應

速往於彼即時開闢世王乃向尊者

及阿羅漢眷屬恭敬頂禮已從高樓下與無數百千眷屬圍繞導從旋步前趨出向棄屍林所

尔時四監逐官咸起瞋恚執劍期剋諸瞻幸人作是告言汝等何故斯事延久不速爲彼金色童子安布其义諸瞻幸人聞其言已咸生驚怖即爲金色童子安立其义

時金色童子又復發起極生厭離生死過失無所依托作是唱言苦哉苦哉尊者阿難今時若不攝受於我我必棄置當其童子發是言時尊者阿難自遠而來攝發其聲安慰一切即復安慰金色童子謂其言日子今勿怖汝是調善知法律者我今爲汝止其非法猶如蛇毒極惡之人令不生害是故我今令汝脫免如是危難我今爲汝如佛世尊圓滿意願我於今時如佛知見隨應宣示又如如來應供正等正覺以其正法付囑尊者大迦葉已我知其教真實所作今爲汝說上首齊聞大威德者所說之法我今爲汝圓滿意樂我今爲汝止其死

怖及輪迴中一切怖畏我今爲汝拔
除疑惑戲論之箭汝以惡見蓋覆淨
眼我以智藥治令清淨今汝悉火我
令息滅我今令汝離貪清淨我今令
汝廣植善種我今拔汝出生死泥我
今令汝渡於苦海我今令汝出離一
切艱險邊際我今爲汝解煩惱縛我
今爲汝破蓋障門忽略而言我今爲
汝隨應所作汝於俱胝那庾多百千
劫中積集難得最勝上者所謂斷盡
煩惱證阿羅漢以智慧火徧燒一切
煩惱之薪增上所得離疑惑病如彼
千歲經久大樹極難除斷以智金剛
連根而斷

尔時尊者復說伽陀曰

貪瞋憍慢常相續 流注三有海無窮
乘彼精進智慧舟 我今爲汝令枯涸
生爲大苦老爲根 死即是極熾險處
勝慧金剛大利堅 破諸苦山悉摧碎
經千俱胝劫數中 勤苦積集所未得
極難得者於今時 謂令汝得無漏法
尔時金色童子得聞尊者阿難如是
語已如還命人身心安隱生大歡喜

仰觀虛空專注一心向彼尊者瞻目
親視是時四監逐官謂諸隨宰言汝
等當知此諸苾芻是悲心人今從空
來或於我等作障難事汝等宜令速
以童子置在义上將非我等越王教
令招其罪各成無義利
彼諸隨宰聞是語已咸為妻子眷屬
怖其斷命即時舉起金色童子欲置
义上

尊者阿難速以神力於彼义上布淨
月輪光明皎潔輪中出現妙蓮花臺
其量廣闊尊者神力所加持故自然
令其金色童子處蓮花上加趺而坐
登其坐已周徧觀察時虛空中有無
數百千那由多賢聖俱發聲言奇哉
奇哉說伽陀曰

奇哉正教大威力 佛一切智未曾有
聲聞弟子今亦然 能作如來神變事
尊者阿難於今時 大威德力斯明顯
善逝所作事悉同 廣大正法未曾有
佛日光明雖已沒 尊者威光復照明
諸苦逼惱悉蠲除 奇哉吉祥大歡喜
目智慧德大威神 光明煥赫大嚴飾

尊者猶如妙月輪

出現空中而清淨

普逝光明既已沒

暗冥普覆諸世間

尊者神光復照明

正法下今極彰顯

佛寶最上今雖隱

不思議德悉同圓

世間慧寶大吉祥

尊者阿難能開顯

余時尊者阿難高處虛空猶如秋天

清淨月輪光明皎潔普照一切復如

雲蓋現吉祥相周徧清淨以自威光

映奪於日與五百大阿羅漢眷屬圍

繞住虛空中為金色童子說伽陀曰

如來大師出世間

是即最上大希有

最勝為彼天人師

五眼清淨無障礙

如佛世尊昔所說

離苦清淨妙法門

是法若能知苦因

彼一切苦悉能斷

由知苦故能斷集

即能超越於苦法

聖八正道如理修

趣向涅槃獲安樂

我今如佛所說時

一切苦法悉除滅

正智能破無智心

此滅不復受後有

尊者阿難說是伽陀時金色童子聞

是法已有身見山高二十峯以智金

剛而悉摧破即證須陀洹果

是時金色童子證是果已譬如商人

大獲其利又如耕人所種成熟復如

戰陣勇猛得勝又如得成轉輪聖王

而生最上適悅歡喜即時合掌恭敬
向尊者阿難宣說伽陀而伸讚歎

阿難尊者我歸命 歸命最上大尊者

又復歸命諸佛子 建立牟尼大法幢

希有悲心極廣大 希有悲心復最上

我今苦逼極顛危 尊者慈悲善救度

尊者阿難於是起 普能聞彼一切聲

我所通惱無歸投 尊者救已得解脫

苦惱道中極增熾 尊者力故得清涼

慈悲心如淨月輪 出現牟尼清淨月

我今所得所作事 非由父母及諸親

尊者善友斯降臨 故令我得極善利

尊者善聞諸惡起 亦復能開解脫門

枯涸一切生死流 積骨如山善摧破

生死本無初中後 煩惱積集諸怖畏

以智金剛平等門 尊者善出諸邊際

無始時來深陷沒 憂箭入心未拔除

今遇最上大醫王 從法口生離諸病

是時空中彼諸賢聖即向尊者阿難

注意瞻仰已於剎那間彼棄屍林所

自然除去內外一切土石砂礫觸處

徧灑旃檀香水燒衆名香豎立幢幡

及至後園現有真珠所嚴眾衣徧散
種種可愛妙花是處忽然清淨嚴飾
猶如諸天歡喜之園時諸賢聖爲尊
者阿難布設種種殊妙珍寶行列莊
嚴安施一切金寶所成大師子座及
承足寶几復爲五百阿羅漢眾各各
排設寶莊嚴座
是時尊者阿難從空而下處于師子
之座五百大阿羅漢亦從空下各登
其座

金色三昧子阿難經卷第六

阿難於時獻國大藏都監奉

執事

金色童子因緣經卷第七

七

釋迦牟尼佛說金剛經卷第七 諸佛如來 說

余時國主阿闍世王與無數百千臣
僮眷屬既至會已觀諸勝相乃至見
彼金色童子淨月輪中光明皎潔蓮
花臺上安處其座如雲散空秋天滿
月復如金撞其光燄赫吉祥殊特時
王觀已愕然驚異發生最上希奇之
心身毛喜豎面目熙怡如海波相深
增淨信即向尊者阿難全身委地恪
恭拜奉舉口就是復伸歎敬然後跪
膝合掌諦誠瞻仰尊者阿難說伽陀曰
歸命最上大聖者 汝於今日善所作
昔能救度與會人 而復拯拔於我等
今此我等諸人衆 若非尊者所攝受
若聲震震於會中 我等一切皆破壞
若非尊者所救護 利益衆生事皆息
我等大眾於今時 大火逼迫皆焚燒
奇哉尊者大勝智 具足最上悲愍心
善哉如是勝所行 顯明宣演而奇特
汝今所現神變雲 我等咸觀未曾有
最上最勝大威光 與如來光等無異
此等三苦咸皆集 尊者為主為歸救

汝能廣利諸衆生 如佛悲心普安念
世尊普觀諸世間 我等皆獲大喜樂
今汝尊者照世間 任持能仁清淨教
余時阿闍世王說是伽陀伸讚歎已
圓滿意願心生歡喜速起前詣先安
布彼鐵叉所即舒二手承接金色童
子最極歡喜如獲愛子是時童子從
蓮花座自然而下王以憐愛增深趨
前持抱再三撫惜瞪目觀瞻喜色盈
眸說伽陀曰

如我往昔得王位 我於彼時喜不深
見今逼迫艱苦中 得解脫者倍增喜
面輪出生清淨目 猶如優鉢羅花葉
光明晃曜映月光 我等今時獲瞻覩
色相圓滿復柔軟 功德具足衆莊嚴
一切身分悉周圍 光潤瑩明咸觀見
汝昔逢值於何等 無悲愍心極惡者
以汝衆所愛念人 將令殺害而棄置
汝所施作甚調寂 出言聞者歡喜生
色相端嚴世亦希 舉世何人不愛樂
於有德人何生惠 功德豈容過失隨
同彼金剛真實心 云何是中起差別
諸有鐵石為心者 及彼都無思慮人

此等破壞於識心 應於汝子不生愛
堅固金剛大熾燄 如人舉置於我頂
復如利劍斷頭臂 見破壞汝亦如是
復如猛惡大雷雹 從空墮擊於我心
今汝衆所愛樂人 何人教勅令殺害
苦哉何人猛惡語 於汝造作如是業
何等極惡怨縛心 今時於汝不愛樂
何故死王來觸燒 何人故起厭惡心
昔時殺汝是何人 汝今速應為我說
今時金色童子問阿闍世王如是語
已即起惡念若我今時以其前事具
白於王豈非我於勇戾大目造惡業
邪何以故王性暴急斯須顯明即於
今時害其性命又復惟忖但自審觀
宿業我於先世歷諸生中決定自造
諸不善業作已成熟報應斯明是知
先世業因不能忘報故我今時實無
過咎為他欲殺而使棄置作是念已
決定無疑即詣王前說伽陀曰

如我昔於先世中 自所造作不善業
業成果熟理昭然 而今報應當發現
今日所招非愛果 皆由自作不善因
此時受報必無疑 王應為我善伺察

童子說是伽陀已前諸尊者阿難所
全身委地頂禮雙足退住一面
是時尊者阿難告童子言童子此迦
尸孫那利童女先為地毒隱覆支體
汝以真實加持之力令今起止速獲
輕安平復如故亦使此會一切大眾
咸生淨信

余時金色童子聞尊者語已乃於一
切衆生深心堅固即起思念勇發真
實加持之力若法真實所說真實我
於迦尸孫那利童女決定不曾生起
微細煩惱若貪若瞋若癡若害及餘
別別心所隨煩惱等即法真實所言
真實令此女人身毒銷散平復如故
童子作是真實加持思念已彼迦尸
孫那利童女身毒銷散即時蘇省回
旋昇舉安樂如故宛轉四瞻即見一
切大眾集會

是時一切無數百千人天大眾異口
同音發如是言奇哉希有金色童子
心意清淨有大神用具大威力令能
如是以彼真實加持力故令其迦尸
孫那利童女昇舉輕安還所受命

時彼迦尸孫那利童女審復四顧普
觀衆會乃至見彼棄屍林中有尊者
阿難與大苾芻衆處半月相衆寶光
明廣大微妙師子座中次第而坐及
見國主阿闍世王與無數百千臣佐
眷屬俱在會中又見自身先卧竹昇
之上青黃赤白繒綵所嚴童女見已
心生疑怖我今或是夢所見邪心迷
亂邪又或應知自業所感致如是邪
其後彼之親族即為如實廣說前事
謂言童女此諸事相悉是尊者阿難
降臨于此以威神力令汝還命

是時童女聞此語已即於尊者阿難
發起最上清淨信奉希奇之心乃自
惟忖先在園中為彼勇戾大臣起破
壞意死怖逼迫心日迷亂惡分位時
深自厭患省覺女身多為損惱苦哉
苦哉女人之名比於餘類而極卑賤
衆苦所集我今云何而能捨此志所
厭惡女人分位作是念已速起離會
求一妙衣持捧前詣尊者阿難所頂
禮雙足以衣奉上發生最上清淨信
心思念尊者阿難最上功德前以真

實加持之力令我輕安汝法真實汝
言真實汝於如來諸弟子中多聞第
一勝中勝上上中最上聲聞中龍聲
聞中師子聲聞中大仙聲聞中調善
者聲聞中鉢訥摩花聲聞中俱母陀
花聲聞中白蓮花聲聞中調御者聲
聞中導師聲聞中月聲聞中日聲聞
中寶聲聞中結珠法中多聞者任持
教法者是阿羅漢諸漏已盡所作已
辦去際重擔得已利盡諸有結心
善解脫有大神用具大威德及大光
明為大施田尊者知是有大功德若
法真實言真實者令我今日轉女人
身成男子相發是言時以尊者真實
加持力故迦尸孫那利童女於刹那
間即轉女身成男子相得成男身色
相具足端正殊妙人所樂觀諸妙衣
服及莊嚴具而為嚴身是時空中自
然雨出種種珠妙悅意天衣其衣廣
大遙空如輪普覆一切於須臾間度
藥瓦林中大輪映蔽日光不現
今時彼會人天大現見是事已成生
於異尊者阿難有大威神功德如是

即時空中有無數百千俱胝那更多
天人咸作是言奇哉奇哉廣大殊特
實未曾有尊者何難具大威德最上
清淨作大施田彼迦尸孫那利童女
持以一衣行淨施時願力相續乃博
女身成男子相大哉行願殊勝若斯
時諸天人俱生淨信即於空中雨衆
天花復奏清妙可愛天樂

余時迦尸孫那利男子以尊者何難
大威德力隨自所欲國端意願顯觀
如是現果報已發生最上慶悅之心
身毛喜堅即起前詣尊者何難所雙
膝著地合掌恭敬諦誠讚歎說伽陀曰
歸命難得不思議 淨妙功德所莊嚴
我於今日無所依 由尊者故得還命
若我今時不得汝 清淨智眼所救護
我之餘命不能存 尊者今還施我命
奇哉功德大力勢 奇哉普施衆生喜
今於色道苦難中 善為多人作救護
示我汝為應供者 最極難得善清淨
我以一衣表施心 威神轉小成大利
又復一衣至微小 持奉尊者六年尼
隨自樂欲得圓成 由汝善力現招果

如我意者女人身 積集廣大諸過失

尊者威力所加持 得轉女身成男子

轉轉還同天人相 天莊嚴具以嚴身

空中復雨妙天衣 繽紛而墜增歡悅

如是功德妙福田 若人不能如實作

斯人妙福果利虛 癡等煩惱怨所縛

說是伽陀伸讚歎 已時彼男子顯觀

如是現果報事即自思念我今所轉

色相若斯又復具觀受非變果理事

彰明我今不復處白衣舍應求出家

作是念已前詣尊者阿難所頂禮雙

足白言尊者我今願於尊者法中清

淨出家受具足戒成苾芻相於尊者

所誓言修梵行

是時尊者阿難即為教授出家之法

乃至成苾芻已斷諸煩惱證阿羅漢

果當於尔時日照商主并其妻室先

為金色童子離別憂苦惓惓馳逐於

王舍城中街衢巷陌偃仆于地施起

旋伏進止盤桓驚憂迷亂舉手擊身

高聲唱言苦哉我子苦哉我子哀聲

逼迫而復涕泣即時商主忽聞人言

尊者阿難自空而來藥屍林中為救

護彼金色童子廣為施作諸希有事

日照商主并其妻室聞是言已如甘

露水灌注心頂發生極大歡喜之心

又如轉輪聖王受灌頂位最勝悅樂

即時從地宛轉而起速速奔行出王

舍大城詣棄屍林到已乃見金色童

子如秋滿月清淨皎然雲翳散空羅

睺去障近于尊者阿難安座而坐又

見尊者大威德力能生希有殊勝事

相天人驚異廣大神化商主見已即

於尊者阿難發生最上清淨信奉奇

特之心全身委地禮尊者起已重

復雙膝著地合掌恭敬諦誠瞻仰大

喜增極滿目淚流乃向尊者阿難一

心讚歎說伽陀曰

奇哉尊者大福力 廣大威神極顯彰

我今危逼惡難中 尊者善為作救護

奇哉悲愍大勝德 奇哉妙智悉具圓

汝一切智等世尊 最上清淨而明顯

如我今時為子故 沉沒艱危苦海中

尊者智慧大威光 方便善為我救拔

若我今時不得值 尊者悲心為攝受

我及妻子久已投 憂苦網中無出離

尊者今時來降此 大悲威力所出生
子已得渡憂海中 亦復出離憂險處
憂繩昔縛今得脫 憂行還流今亦停
憂或怖畏今已除 憂籠拘繫而今出
不為憂泥所陷溺 不為憂刺所傷身
不被憂蛇惡毒侵 不遭憂箭而射擊
不使憂劍所斷割 不與憂怨相值遇
憂惱大魚不相吞 不遭憂火而焚焚
尊者今日善所作 妙光普照大衆會
衆生淨眼悉開明 一切心意咸歡悅
尊者其名慶喜尊 衆生利樂喜中生
如是善開救度門 我今獲得大歡喜
今時日照商主說是伽陀讚尊者已
即同妻室前詣金色童子所以子育
之心增劇憐愛趨前持抱再三撫惜
大喜增盈滿目垂淚父母同時舉熙
怡目諦觀童子說伽陀曰

秋天滿月吉祥相 清淨身光普照明
多種意願悉圓成 父母欣復見汝面
紺目晴光赤銅相 脩廣殊妙極端嚴
斯由尊者所降臨 父母欣復見汝面
金色童子因緣經卷第七

金色童子因緣經卷第八

卽

余時金色童子於生死過失心極厭
離卽時告白其父母已前詣尊者阿
難所頂札雙足作是白言我今願於
尊者法中清淨出家受具足戒成苾
芻相於尊者所誓修梵行

是時尊者阿難卽爲教授出家之法
乃至成苾芻已於須臾間斷諸煩惱
證阿羅漢果證是果已以宿命智諦
觀先世相續業因乃見自身極具殊
勝大福威力卽作是念我今雖獲如
是福力然其福命有所盡限今我所
得如斯之報應由往昔造諸福因我
今宜應爲諸衆生開發福門令生尊
重示復顯明自福威力作是念已卽
時脫自身所著衣持用淨施以神力
故一衣脫已一衣旋復自然出現如
是數數旋脫旋現脫已還生其數廣
多於尊者阿難之前積而成聚其所
積殊妙無價光明晃曜如初生日
又如閻浮檀金散赫光聚返覆觀瞻
其光益麗余時在會一切大衆見是

畢已心生驚異咸作是言可哉希有
奇哉希有奇哉福者有勝威力奇哉
能作如是廣大威神福事若此尊者
所說之衣相續不斷即彼無價廣大
妙衣而應不能得其邊際

時金衣尊者即以此衣先奉父母然
後以衣淨施尊者阿難等諸婆羅門
乃至藥師林中所共集會一切大眾
人各二衣施以被體以其金色甚獨
威神力故如是皆施即彼衣聚而亦
不盡

是時金色尊者以自神力躍身虛空
往詣三舍大城普徧一切街衢巷中
脫自所著金色妙衣數量廣大積而
成聚成持普徧王舍大城高聲唱言
諸人當知我今脫自所著之衣普施
一切汝等隨應欲受用者悉其所取
諸人聞已於剎那間乃有無數百千
人舉廣大集會咸共瞻觀徧王舍城
街衢聚中金色妙衣積廣大聚如初
生日光明明觸又如閻浮檀土寶此

是時彼金色尊者高處空中威光能
徧徧如金山吉祥熾盛一切大眾都

是相已成生驚異面目照怡如海波
相俱作是念奇哉奇哉是事希有此
修何因果招如是威神德力而悉殊
特哉等若能知所修因如實作者等
所得果威神亦是諸人眾隨樂欲
心既生疑念乃相議言今此尊者威
神德力殊特若斯此為久修戒禁行
邪為具天跟智邪我等今時互應請
問時諸人眾互言議已舉照怡目合
掌向空諦誠瞻仰歸命頂礼金色尊
者異口同音說伽陀曰

尊者所具大勝福 而應獲得天眼智
能觀如是大威神 尊者今應為我說
若於此世或他世 欲求富樂及功德
修何勝行得圓成 尊者今應為我說
時彼尊者大正上 發起增勝悲愍心
開明廣大歡喜言 妙音普徧諸方處
我今宣說如是義 顯明開示汝諸人
如其文能廣敷揚 汝等諦聽我所說
然於此世及他世 所獲成就眾福門
其修功德等希奇 由修福故獲如是
成樂樂能於諸苦 樂欲成就使樂者
應當修修諸福因 即得福樂咸臻集

諸有求成於樂果

此世或復他世中

一切獲得定無疑

由修福故彼有果

長者居士及商主

婆羅門等衆類人

受諸富樂廣隨心

由修福故彼有果

若於人中樂欲得

妻妾子息等眷屬

善和圓滿適悅心

由修福故彼有果

色相謙恭衆殊勝

開悅意目普觀瞻

人中獲得妙威光

由修福故彼有果

若於人中欲成就

眷屬圓具不破壞

財寶受用悉無窮

由修福故彼有果

欲具勝福及宿命

出言聞者皆信順

人中常得衆所欽

由修福故彼有果

若欲成就廣大福

在在生中常所隨

人中受用稱悅心

由修福故彼有果

人中若欲得成就

無數財寶悉豐盈

久固無減復周圓

由修福故彼有果

若欲永俱盧洲生

彼所主無我我所

人中壽量數決定

由修福故彼有果

所有田苗穀米等

不種自然能廣成

人中受用得豐饒

由修福故彼有果

劫波樹衣極殊妙

彼衣自然非造作

隨意所用覆身支

由修福故彼有果

又欲永俱盧洲生

人中受報無間斷

歿已得生於天中

由修福故彼有果

龍王勝報如天子

所食飯等蘇陀味

地中受用天福因

由修福故彼有果

王者威光勝吉祥

所得具足天無異

人主尊榮勝福增

由修福故彼有果

轉輪聖王及小王

隨應所獲地中主

同彼天主大威光

由修福故彼有果

若欲人中盡無餘

一切七寶等成就

轉輪聖王用無窮

由修福故彼有果

毗摩質多羅王等

一切阿脩羅王衆

受用常同帝釋天

由修福故彼有果

最勝毗沙門天等

守護世間四天王

種種受用歡喜增

由修福故彼有果

天中歡喜妙園苑

是即天中勝受用

常同天主戲園中

由修福故彼有果

所有種種天王等

帝釋天主勝具足

受用殊妙喜隨增

由修福故彼有果

天中一切隨所欲

富樂受用悉無窮

變化宮殿妙安居

由修福故彼有果

天中十種勝功德

壽命色相勢力等

一天增勝於一天

由修福故彼有果

欲界種種勝上事

天中富樂等具圓

自在受用欲界中

由修福故彼有果

隨所希望妙欲樂

天中受用悉如意

所得不假勤力營

由修福故彼有果

所有梵衆等諸天

修定行者居定地

獲得離生喜樂門

由修福故彼有果

修定者獲定生樂

受盡妙樂復增勝

得樂寂靜捨念成

由修福故彼有果

所有諸佛聲聞衆

各具第一勝功德

威神廣大悉圓成

由修福故彼有果

於百劫中勤修習

得證緣覺菩提果

圓成勝妙福威神

由修福故彼有果

最勝無量無比喻

一切功德普莊嚴

圓成正等正覺尊

由修福故彼有果

美容盛年衆殊妙

高勝種族德莊嚴

妓女眷屬福所招

隨意適悅而無礙

修勝福故得生天

具天女等衆福果

獲諸悅意福所生

一切所欲皆成就

由修福故得不斷

清淨勝慧所莊嚴

因福能生淨信心

捷辯記念悉具足

因福能宜可愛語

因福故獲大名稱

一切皆由福所生

殊勝善妙衆功德

不有世間妙樂事

不因福故而能成

是故常求妙樂人

應當修集諸福聚

我昔因修少福故

得值毗婆尸如來

隨其樂欲得圓成 畢竟廣大勝成就
我昔曾生六欲天 爲彼天中自在主
經歷多千俱胝生 彼彼天中受勝樂
曾無苦惱無缺減 人中勝上亦復然
轉輪王等最極尊 受諸富樂皆具足
故知福有大威力 於彼在在所生中
處處隨應我悉成 受諸福樂大自在
色相多聞皆圓具 口出優鉢羅花香
妙音聞者適悅生 所發語言人愛樂
我由往昔願力故 今所得福亦復然
色相功德等具圓 見者咸生歡悅意
此生家族極廣大 珍財富樂數難量
閻浮檀金妙色衣 覆體莊嚴而可愛
身諸分位廣周徧 馥郁猶如旃檀香
其香勝妙衆普熏 隨風聞者生愛樂
凡我所有諸求願 衣服珍寶等樂具
彼彼隨起思念時 我即一切皆成就
大釋師子淨教中 我今已具出家法
阿羅漢果妙證成 居清涼地而寂靜
我今只度於此生 而復不受於後有
示不還復來此間 已證無漏涅槃樂
由宿業因所發起 現受果報極廣大
我今所感事雖然 果報邊際亦不見

時金色尊者說是伽陀已有無數百千俱胝廣多人眾得聞如是昔未曾有無限量不思議諸福事已咸皆驚異發生最上希奇之心即於世尊大師清淨教法至誠尊重如其所欲隨自力能而行布施發大誓願作諸福事

今時金色尊者普為一切城中大眾無數種類開發橋門令生信重如應宜說諸福事已即運神力自空而還棄屍林中向尊者阿難等諸慈獨眾次第禮足退坐一面

今時國主阿闍世王聞身戾大臣先於園中以憎嫉事於彼迦尸孫那利童女作無義利金色童子本無過咎構成罪惡特令殺害而使棄置園已惇然極生悲怒觀視近臣而告勅曰汝今當知此極惡人造斯惡行汝應執往須棄其命時身戾大臣隨從於王亦在會中忽聞如是王告勅已懼死懷怖舉身顫憚心目迷亂如火所燒即起趨前忙然奔走是時王之臣佐及無數百千人眾俱生悲怒競共

馳走奔逐執取是時多人既執持已
增劇嫌恚衆共打擊痛苦逼身不能
制止

尔時勇戾大臣以其危逼涕泣前告
尊者阿難言惟願尊者起救護心救
我此苦我今無主無救無歸衆所厭
棄命將殞謝

是時尊者阿難即告衆言汝等且止
勿應致殺我當告語國主大王時諸
人衆聞尊者阿難如是語已即時放
捨不復執持

是時尊者阿難即當顧視阿闍世王
王審其意白尊者言若此勇戾大臣
能於尊者法中清淨出家乃至盡壽
而爲近事我即如其尊者教勅今當
放捨尊者答言其事如是時諸人衆
聞是語已其所打擊苦惱等事而悉
制止

復次尊者阿難告金色尊者言汝以
真實加持之力令此勇戾大臣身諸
痛苦悉得銷散輕安如故即時金色
尊者廣起利樂一切衆生深固之心
乃發真實加持之力作如是言若法

真實所言真實今此勇戾大臣雖於
我所作不繞益我實於彼不起微細
損害之意此法真實言真實者速令
此人身諸痛苦悉得輕安作是言時
彼勇戾大臣諸苦銷散輕安如故即
能昇舉乃於如來清淨教中深生信
樂前誦尊者阿難所頂礼雙足作是
白言我今願於尊者法中清淨出家
受具足戒成苾芻相於尊者所誓修
梵行

是時尊者阿難即爲教授出家之法
乃至成苾芻已於須臾間斷諸煩惱
證阿羅漢果證是果已即時踊身處
虛空中出現種種神變事等普使一
切在會大衆身意泰然是時勇戾苾
芻從空而下誦尊者阿難等苾芻衆
前本第礼足退坐一面

尔時一切大衆見尊者阿難廣作如
是大威神力希有事已是諸大衆於
尊者所極生最上清淨信重咸皆歡
喜諦誠瞻仰

尊者阿難普爲大衆隨其種類如應
說法是時會中無數百千人衆聞所

說已其後果利成證有老會中或有
證須陀洹果者乃至或有證阿羅漢
果者有發聲聞菩提心者乃至或有
歸向佛者信樂法者尊重僧者各各
蒙益如應而住

彼日照商主并其妻室於此會中見
諦開悟

復有無數百千天人發生清淨信重
之心雨天寶衣奏天妙樂又復雨諸
天中妙花謂優鉢羅花鉢訥摩花俱
母陀花奔拏利迦花曼陀羅花等數
量廣大積至于膝又復普散種種天
花周徧充滿棄屍林中起尊重心以
伸供養

金色童子因緣經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

金色童子因緣經卷第九

耶

三藏聖教卷第九

三藏

今時國主阿闍世王得見如是人天
大衆種種希有神變事已發生最上
清淨信重奇特之心作是讚言

奇哉奇哉實未曾有尊者阿難自功
德力殊勝若斯而極明顯復能開發
如來最上清淨教法大威神力

大哉大哉世尊如來應供正等正覺
最勝知見所宜無上清淨教法付囑
尊者大迦葉已而彼尊者真實所作

苦哉如來聖日隱沒尊者阿難自功
德光挺然明照普徧諸方

苦哉如來妙月隱沒不常明照如彼
羅睺阿修羅王之所吞蝕尊者阿難
自智慧月舒光滿空普徧照耀如俱
母陀花林茂盛開發

苦哉如來已入涅槃世間離散極大
憂苦猶如火光熱惱侵逼尊者清淨
大雲普蔭所演妙言如甘露雨灑潤
世間咸令歡悅

大哉如來最勝意願尊者正善悉能

圓滿

大哉如來無上教法尊者聞持普能
開示

大哉如來無上教法尊者荷擔明顯
若斯

奇哉尊者於聲聞中最上名稱真實
所作能具如是昔未曾有自勝功德
大威神力無邊衆生利益成就廣能
開釋彼一切智大功德法

奇哉尊者今能顯發世尊大師大威
神力大悲所生現饒益慧

今時阿闍世王如是稱歎尊者阿難
已發生最上信重之心即起趨前全
身委地禮尊者足然後旋起雙膝著
地身毛喜豎合掌肅恭說伽陀曰

歸命主中最勝

歸命尊者多聞海

歸命希有不思議

歸命荷擔佛教者

我佛淨教大威力

奇哉尊者正開示

尊者希有復難思

善爲世間作利益

所有如來無上教

付囑迦葉大智尊

迦葉囑累在當仁

尊者今時實所作

尊者爲我作善利

殊特思議所不及

佛一切智功德門

今日普令生悟解

云何如來希有事

尊者利益亦復然

佛一切智大悲心

今時悉能爲開曉

尊者現處尊位

我之所見實希有

如佛所發大悲心

廣爲衆生作利益

摩伽陀國多人衆

快哉今日得善利

一切放逸諸衆生

因尊者故獲利益

如來淨教付尊者

等同如來分位中

今日亦同善逝等

廣大施作希有事

因彼阿難聖尊者

廣現希奇大威力

由斯想念正覺尊

諦誠歸命伸讚歎

歸命世尊大無畏

頂礼正覺二足尊

聲聞如是現威神

起發利益衆生事

所有如來大威力

正善開曉令高顯

世尊雖滅亦如存

尊者善化無空過

尔時阿闍世王說是伽陀讚尊者已

乃發問言尊者日照商主并其妻室

宿修何因現招果報其勝若斯居家

巨富財寶豐盈於佛法中見諦開悟

又彼迦尸孫那利苾芻及勇突苾芻

復修何因此世巨富廣積財寶上族

中生於佛法中出家修道斷諸煩惱

證阿羅漢果

彼金色苾芻往昔修因其復云何於

此生中果報殊特趣于富感上族中

生端嚴妙好身相具足有金色光常
所照曜一切人衆美目觀瞻金色妙
衣自然覆體徧身散郁譬旃檀香優
鉢羅花妙香口出隨風聞者生愛樂
心生時空中自然而雨金色妙衣及
俱母陀花具如是等昔未曾有大威
德事而後於佛法中出家修道斷諸
煩惱證阿羅漢果唯願尊者善爲開
示

是時尊者告阿闍世王言大王當知
此等皆由過去累生修諸福田至于
今世果熟邊際現受其報

大王汝今諦聽乃往過去九十一劫
中有佛出世號毗婆尸如來應供正
等正覺明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊城名滿度
摩帝其佛世尊遊止於彼

是時城中有一商主名曰妙耳止其
城内居家巨富財寶廣多數量增盈
與毗沙門天王富饒相等於滿度摩
帝城中家族最上無與等者而彼商
主以富盛故擇其勝族娶以爲妻其
後因同妻室嬉戲遊樂妻即懷妊乃

至後時其子未生彼妙耳商主與五百商人同爲伴侶欲涉大海增盈息利妻所懷子胎藏漸增即時商主與諸商衆出離自舍遠適他邦隨力營爲稍集財利然於彼中其財或爲大火所焚或爲賊盜或爲家人同伴竊取分逐而去其後妻室先所懷姙時分滿足生一童子膚體龐黑容貌醜惡具十八種可厭惡相身口穢汙惡氣充盈家人眷屬隨風聞者返面而去又復童子當初生時舍中火起財寶資生焚爇竭盡無復遺餘

時商主妻忙然持抱所生童子奔出其舍舍中所有一切財物資生樂具火既熾盛而竭焚爇所焚無餘火乃自息

時商主妻即入殘破毀故舍中墍自半衣敷展于地卧置童子于是長吁而自傷歎即起思念妙耳商主涕泣而言苦哉苦哉我今何故如斯破散

是時商主宅中所有奴婢眷屬營力人等見是火焚悉破散已成生驚怖豈非我等由此惡緣亦悉破壞共言

誠已棄商生宅分散而去唯一女使
素懷孝義即自思惟今此妙耳商主
宅中資財焚蕩眷屬分離寂寞無依
一何所有商主之妻單已無侶無所
依怙我今不應亦効餘人棄捨而去
今且但同商主之妻相依而住又復
思念此商主妻家財資具既為火焚
一日之資尚未能備計將奈何計將
奈何

時被女使作是念已即語妙耳商主
諸有親族戚里之家到已告言諸親
當知商王之妻于今居此貧困危急
逼迫分位汝等宜為善施方計養育
救護時諸親族即如其言而為養育
其後非久親族舍中數數復現無義
利事語親議言今此妙耳商主之子
極不吉祥而無福力商主舍中由子
生故一切破壞若我諸親今時為其
作養育者我等舍中亦同於此非久
破壞何以故此商主子聞其名者尚
生恐畏況存養乎諸親即告彼女使
言汝自今後莫復來入我等舍中
是時女使為彼諸親眾殘毀已即自

惟計今此商主之妻於一切處都無

若此說

即

其

依托設何方計得存濟邪或可今時
我詣他舍求其傭力隨得所直以用
存養商主之妻時彼女使作是念已
即詣他舍執諸作役計傭受直得已
持歸營貿所食飼商主妻自身及子
其後母以所生童子具醜惡相乃為
立名醜相童子

是時女使自後日日詣於他舍自竭
微力為彼營辦日中所食工力既增
酬直亦厚一力無怠三命獲存事雖
如是然極艱苦其妙耳商主之妻忽
起思念我之舍中先有廣多奴婢力
人親里眷屬而悉捨去唯此女使存
養於我我之餘命由彼而活母族之
中斯垂愛念然其事繁時久彼力單
獨營作日深豈無疲懈彼既之怠或
捨去邪又復一力營工價直至少所
得既微不能存養我今宜應自認宿
業豐累既然苦亦甘受我當與彼女
使同其傭力作是念已即呼女使同
詣他舍計工取直持歸存養然長者
妻虐體細妙東顧重難任饑火所焚衆

苦侵逼於須臾間疲極迷悶俛仰態
上涕泣長吁即起思念妙耳商主悲
苦而言苦哉我今何故受斯破壞艱
苦豈非他人昔曾見我於國城中獨
為勝上富有家財一切具足何故今
日福力斯盡於國城中最極破壞日
詣他舍傭力存養多種忍受苦惱侵
逼時商主妻苦惱逼故暗視女使涕
泣而坐

是時女使轉增悲苦亦復涕淚發如
是言苦哉苦哉商主之妻昔居富威
身著妙衣種種嚴飾妙香花鬘莊嚴
其體口中常復含咀妙香時點津液
又如天女而常遊戲歡喜園中飲食
衣服諸妙珍寶莊嚴等具而悉豐足
奴婢眷屬親里知識內外昌盛隨應
所與悉得豐贍何故今時如是破壞
所覩儀容誠堪傷痛頭髮蓬亂塵垢
汗身衆苦所侵舉體枯悴片衣破弊
臆穢增多蚤虱縈纏惡氣充塞國城
之內最下卑苦傭力他家營食存養
此破壞相實可悲傷苦哉福分速歸
破壞苦哉富貴所成不久苦哉業報

種種差別

卷五

部

四

時彼女使如是僞歎已復說伽陀曰

往昔身衣諸妙服

衆寶嚴具所在嚴

昔日天女勝容儀

今居陋巷增多苦

何故今時極如是

一切福分皆破壞

悴弱垢穢徧身衣

片衣破弊而覆體

往昔儀容天女相

人開美目共觀瞻

而今醜惡鬼無殊

見者咸生於厭棄

往昔豐饒諸財寶

國城之內爲最上

諸乞丐者施均行

于今困極而貧賤

往昔受用增歡悅

家族富貴應豐盈

今時受報旣昭然

廣多憂苦常隨逐

苦哉輪迴堪毀責

苦哉富貴定無常

世間快樂謝於前

決定苦惱後當受

金色音字因緣經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

金色童子因緣經卷第十

郡

受持經者當知此經功德無量其大略略說之則其功德無量

今時妙耳商主之妻同其女使日誦
他舍傭力取直以彼醜相童子福力
衰竭業增上故所得工直日漸微少
乃至其後自日初出逮于晚際倍力
營工價無所得又復最後處處營作
皆罷無復傭雇時商主妻即與女使
互相譏言我等今時無傭力處宜當
同行乞丐言已即時持一瓦器自行
乞食所有醜相童子俟後成長能履
步時母即告言汝於今時宜自乞食
而用存養言已亦復授一瓦器其子
即時持器同行街衢巷陌乞食自資
必彼童子膚體羸黑容貌醜惡具十
八種可厭惡相人所觀者掩面而去凡
所往詣他舍門首以其枯瘦極氣充
盈隨民間者掩鼻而行或以杖木瓦
石打擊驅逐而言遠離我今其猶蠅
蟲周行城邑砂礫雜穢處處充塞隨
所往處皆爲杖木瓦石打擲驅逐奔
馳求得一食竟不能得所持瓦器亦
爲打擊所碎童子亦持爲人惡賤啼

泣忙然奔詣母所時母見已拊陳哀
傷卽作是言苦哉我子艱危斯甚彼
何等人無悲愍心不懼其罪故打擊
汝今受斯苦是時童子哽咽啼泣說
伽陀曰

處處往詣於他舍 我本乞食而存養
翻爲杖木及瓦石 見者皆來共擊我
其母聞已趨前持抱醜相童子母大
悲泣說伽陀曰

豈非汝於往生中 昔曾造作不善業
今被他人打擊汝 非汝現生之僥尤
汝身醜惡復枯瘦 一切樂事悉離散
貧窮困苦極艱危 無人爲興悲恤意
苦哉今時家散壞 子身傷損器用破
乞食之具既無成 何能乞丐而活命
父母離散子何託 家宅破壞苦相衰
乞食之器一無存 今時何人復與汝
眷屬親愛及朋友 主宰人尊長悉分離
乞食之器既無存 今時何人復與汝
何人見汝嬰貧病 於中能發勇猛心
苦哉破壞至如斯 由汝先世中罪業
苦哉汝是柔善人 何故無人爲悲愍
人心堅硬鐵石同 損害猶如利刀斧

多種破壞復貧苦

於中寧忍起害心

見斯乞丐飢苦侵

無人勇發慈悲意

飢渴惡氣心疲極

離散破壞一物無

痛楚業纏熱惱侵

誠哉破壞中破壞

貧窮困愁憂面

飢渴侵陵逼迫聲

乾枯肩頰力微存

見者何人不悲軫

於中寧容打擊汝

由汝曩生憍倨心

今時疾病衆苦蒙

極苦無人垂愍念

貧窮飢渴苦逼迫

乞丐周行何所成

或時極少見於前

猶犬殘餘之棄食

苦哉我身極無福

而無方計何所作

宿業斯爲破壞因

業主所持今如是

余時商主之妻說是伽陀已多種逼惱

相續憂苦於其所住殘破舍前暫時

存息以其醜相童子先被打擊流血

汗身抱持居懷瓦礫雜穢不淨盈滿

以手拂摩童子之身徐徐而起詣衢

巷中見諸豪貴上族之子或商主之

子及餘富盛長者婆羅門等身著殊

妙迦尸迦衣潔白清淨大價翫好真

珠璣珍耳珞環釧種種莊嚴光潔殊

妙花鬘衆飾如是見已迴觀已身居

極艱苦困危分位又復觀其醜相童

子貧窮困悴愁憂面相即時長吁滿

目垂淚說伽陀曰

往昔富饒皆滿足

衆寶莊嚴如寶山

衆族廣大悉圓成

受用最上諸妙樂

今時子母俱破壞

穢汙之處爲所歸

巧出多種乞丐言

竟無有人與食者

憂苦大海波浪深

逼惱怖畏無義利

大聲高振危苦增

貧窮流注今墜溺

險惡流中水族滿

破散波浪速復危

極惡大病遠害深

貧窮流注俱陷沒

病苦憂愁如箭射

師子吼聲振野中

衆鳥聚居憂死中

貧窮憂苦亦如是

昔於善人不行施

不起清淨信施心

今時無福子母同

見諸樂事如怨隙

往昔不曾施乞人

臥棄鄙陋下劣者

今生子母破壞時

艱難危逼苦同受

往昔地方諸賢聖

不曾恭敬復輕慢

今生子母破壞時

亦被他人所輕慢

昔曾觸娆諸賢聖

或復打擊於他人

今生被他打擊時

杖木瓦石苦當受

昔不尊重於他人

或復出語而呵毀

今生子母破壞時

所向被他還毀責

先世不曾尊重人

或復於他起輕慢

今生極惡苦難多

爲他輕慢還隨逐

子母先世俱恪惜

見乞丐者不捨與

我今貧困衣亦無

他人還復不露施

往昔或於他人事

多興違礙及障難

今生眷屬悉分離

徒增苦惱長悲泣

往昔遲留及失時

不施他人床卧等

今生荆棘地中眠

報應昭明白當受

衆妙莊嚴諸床座

往昔不曾施善人

今生坐起地爲床

廣多荆棘而叢聚

往昔不曾施鞋履

及彼乘輿諸樂具

今生踐履於地中

觸處廣多荆棘等

舍宅宿及器具

往昔慳心不曾施

恃其豪貴自尊高

雜穢聚中今墮入

往昔曾見枯悴人

炎渴之時須永飲

雖見不肯施清泉

今生面目極乾悴

往昔貧人及親友

以飢苦故來求食

不起尊重淨施心

今生無食自荒亂

昔見他人利樂事

強生多種嫉恚心

于今還感卑下人

他來於己生瞋恚

子母往世恃豪族

於他常起憍慢心

或復觸燒有德人

今招極惡苦甘受

無始輪迴生死海

一切病苦大怖畏

不曾施藥爲蠲除

今招大病常繫逼

父母尊長修行者

乃至最下貧窮人

飲食沐浴不施露

今生無福招貧苦

我今飢渴極疲憊

飲食衣服悉皆無

諸病請苦逼迫心

今時何人爲救護

子母今欲作奴婢

何人容許願承事

今時二命若獲存

此亦世間極難得

苦哉先世不作福

苦哉貧困今如是

而此國城大饑饉

無人爲我作依怙

時妙耳商主之妻說是伽陀已忍受

飢渴身心憂惱子母同處隨業而往

彼妙耳商主昔涉大海營買賣財船

舫破散沉溺所獲浮一板木仗一家

童涉歷艱危扶持得渡路中求乞歸

滿度摩城近居一村宿止于彼有一

耕人守護彼村其人見此商主素曾

識面乃自思忖今此商主何故疲憊

容狀若斯諒其所獲金寶財貨一切

破敗唯仗家童扶持來此我今或以

商主之家焚蕩事緣而告語邪或復

商主後當自知念已即時持水授與

令其灌手復以二菜豆餅奉之令食

時妙耳商主自念我今不應空手而

歸舍中乃取一餅留之懷中次破一

餅與羹分食食已明旦漸次前進而
彼商主容貌枯悴身力困疲若弊垢
衣漸至城邑時醜相童子先在殘破
舍中至明旦時忽自思念我今飢渴
消瘦若此餘命雖存其將何用我今
且往自求殞謝念已即時詣其母所
前白母言我今欲往翁父園中母言
隨意

時妙耳商主既入城已漸到本家見
其舍宅崩毀巷屬分離寂寞無依唯
一土聚見已自念我之舍宅一何如
此商主即入殘破舍中見其妻室同
一女使寂居其內妻之容貌乾黑瘦
羸破弊垢衣掩覆身體見已唱言苦
哉苦哉何致于此商主言已悶絕辭
地涼風觸身久還蘇息妻乃趨前高
聲號哭徐徐具陳家之前事即時商
主長吁而言我於曩昔不植福田復
不修作諸福力事今招如是種種破
壞我於今時當何嘗作復何適詣富
有富人而相顧矚誰人悲愍斯貧困
苦我今沉溺貧窮大海誰來濟拔我
今陷沒破散泥中誰爲洗滌我今投

寬廣大憂河誰爲濟渡我今值遇貧
苦深怨誰爲力敵我今深植諸苦根
株誰爲除斷我今已固貧窮樹根誰
爲開掘我今爲彼渴愛大火炎熾燒
然誰爲息滅我今爲彼不淨所染狂
象抵觸誰爲調制我今爲彼諸苦毒
蛇毒氣衝蠱誰爲解除我今爲彼一
切破散貧窮大軍而來鬪戰誰爲摧
伏我今爲彼一切苦惱體性堅牢貧
窮枷械束縛於身誰爲脫免我今深
處貧窮窟宅誰爲引出我今久止貧
窮之舍肩開牢固誰爲開舉我今爲
彼貧窮惡者因來侵逼誰爲遣除我
今淪墜險惡流中誰爲濟接我今爲
彼貧窮艱險逼逐怖畏誰爲救護妙
耳商主發是多種悲切言已又復高
聲作是唱言於三界中唯佛世尊最
尊最上無有少法不知不見一切解
了諸佛世尊法亦如是具諸相好光
明皎潔如日普照又如摩尼清淨之
寶治瑩無瑕具諸勝德如蓮花開如
日初出如帝釋弓清淨柔輭毘珠輪
相光明皎赫狀猛火中投以酥油轉

地災熾又光明雲衆色具足如孔雀
身有衆色聚佛光普照破諸昏暗生
老病死爲三有龍佛智慧力悉能開
決佛已積集無數百千功德善力所
成相好佛光潔白其猶白象白花白
衣如雪如藕清淨可愛佛光燦爛如
閻浮檀金初出火燄光明顯照其類
山峯廣大熾盛殊妙無比佛諸相中
身毛潤澤一一右旋圓光縱任自在
照耀眉間白毫現殊妙相面輪清淨
如蓮初開又佛昔於三大阿僧祇劫
中廣以頭目手足身之上分及身血
肉妻子奴婢象馬車乘妙好衣服坐
卧之具金銀珠寶已諸所有乃至王
位國城一切能捨增長無上菩提廣
大勝行以無礙力摧伏魔軍清淨潔
白如秋月輪千光明耀周而照耀高
顯出現猶若山王淨月光照雲翳散
空潔白之狀復如象牙又如乳海如
白花隔清淨嚴好佛身晃耀亦如金
山衆相嚴具如孔雀等如琉璃山圓
光上耀佛以現證智火燒除諸惡惑
如灰燼有諸天王常來恭敬是諸天

王各頂寶冠摩尼珠寶及彼真金殊
妙莊嚴。奉世尊淨蓮花足而佛雙
足皆殊勝。相足十指甲如赤銅色。薄
潤可愛。足指甲端猶半月。相其蓮花
足清淨無垢。具衆莊嚴。踐蹋衆生貪
愛樹枝。又以智光照破一切無明癡
暗。普盡世間同一親友。以無緣慈等
愛衆生。住不思議大智境界。攝伏一
切龍蛇等毒。廣大積集無數百千難
行最上功德。勝行無量劫來廣修福
事。以智慧劍破斷衆生無始一切煩
惱樹根。梵王帝釋十方護世等諸大
衆咸共稱讚佛勝功德及佛正法。諸
佛世尊起大悲心。普攝世間同一護
念。無復有二以無二言平等說法。住
奢摩他毗鉢舍那善說三種調伏之
法。已渡四流運四神足。以四攝法於
長夜中如理修作成熟衆生。斷五分
結。超越五趣。具足六法。圓滿六波羅
蜜。多開七覺花。示八正道。善修九次
第。定十力。具足名稱。普聞徧十方界。
獲得千種最勝自在。晝三時中夜三
時中常以佛眼清淨光明普觀世間。

何法是增何法是減何法艱苦何法
危險何法逼惱何法具有艱苦危險
逼惱何法微小何法漸增何法廣大
何者沉溺生死大海我爲濟拔何者
爲彼諸業煩惱大羅剎婆之所吞食
我爲救度何者爲彼貧窮蛇毒所傷
蠱時我爲解除何者爲彼瞋火燒心
極炎熾時我以法甘露雨灌注心頂
何者爲彼癡冥所覆深暗逼惱我以
清淨光明照燭安置於彼無上高極
三摩地峯何者久嬰極重病苦我以
八正道藥善爲治療普令獲得盡苦
邊際何者久處貧窮之室尙閉牢固
我爲開舉何者爲彼無智暗冥障翳
淨目我以智藥善爲開明何者爲彼
極惡相械檢束其身我爲脫免是時
商主復說伽陀曰

大海魚龍所依止

海水朝宗或失時

如來隨感化衆生

應時決定無差失

尔時毗婆尸如來應供正等正覺普

徧觀察此世界中見彼妙耳商主貧

窮困苦陷沒艱危憂畏泥中觀已即

時發大悲心著衣持鉢入滿度摩城

法身之食是時城中長者居士及婆
羅門商主人民及無數百千之衆見
毗婆尸如來應供正等正覺入城乞
食皆持上妙清淨飲食悉欲奉上市
尊如來充滿鉢中

是時世尊爲欲悲愍妙耳商主故詣
四衢道中央而住佛身光明諸相具
足如初生日清淨可愛如雲住空莊
嚴殊妙如秋天月如劫波樹又如璠
瑚妙寶之樹莊嚴可愛復如金幢金
持高顯燄赫如衆寶聚高積寶山自
在次序猶如轉王戲金蓮沼行步直
進如愛羅縛羅天中象王處蓮花池
如師子王具大威勢莊嚴奇妙周徧
十方大吉祥聚如來足下千輻輪相
嚴淨殊特柔軟妙好如來身有喜旋
德文於二足心有彌那相殊妙莊嚴
足十指甲皆赤銅色光明可愛如初
生月指甲狹長統一光淨諸指柔軟
如兜羅綿足趺圓滿妙善安立清淨
皎潔殊妙無比佛身光明普照十方
其光亦照妙耳商主殘破之舍是時
毗婆尸如來應供正等正覺所放光

明鏡於清淨猶如真金初出其鏡又如種種清淨妙花開敷茂盛廣大嚴飾時彼商主殘破舍中內外皆照光明映然其時商主觀斯光已深生驚異懷然而起刀見毗婆尸如來應供正等正覺具三十二大丈夫相金光晃耀衆色莊嚴見已即發最上希奇淨信之心即作是念我今貧乏而無一物奉上世尊迴顧已身見先所留一莖豆餅持謂妻曰我先持歸一莖豆餅今欲奉上毗婆尸如來應供正等正覺佛應悲愍貧賤之物成最上施物雖至少心極清淨于今小檀布施淨種願佛受我此所施物當得救拔貧窮困苦妻答夫言善哉仁者斯爲最勝以此善根當爲出離生死之因

金瓶梅詞話卷第十

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

金色童子因緣經卷第十一 郡

佛說金剛經卷第十一 郡

尔時妙耳商主即作是念我於此城昔時富盛而今貧困以此少物如何行施今雖如是或此城中臣佐吏民諸婆羅門長者居士衆商主等及多人咸悉覩見我以少物奉上世尊我今應求一葉而用裹覆勿使他見作是念已即時入已殘破舍中徧求其葉竟不能得是時商主內自毀責苦哉我今無福斯挫傷感吁嗟即時出自舍中發生廣大清淨信心但持一餅奉上世尊毗婆尸如來應供正等正覺清淨鉢中施已肅恭頂礼雙足發是願言世尊願我以此淨信施法微少善根過此生後當來不於一日之中受斯貧苦得大富盛諸所受用隨心圓滿妙耳商主發此誓願礼奉毗婆尸如來之間以佛神力彰現勝報即時枯瘦羸弱容儀隱而不現還復昔日圓滿妙好顯明色相妙耳商主勝願所資適悅而住

于是毗婆尸如來應供正等正覺
出滿度摩城還復曠野佛遊止處
是時城中與妙耳商主先知識者
諸長者等中有一人乃謂衆言汝
等今時咸共見彼妙耳商主破散
貧困艱苦若斯不應棄捨多能濟
一一不贖多仁者咸應共均所施
隨有施者同置一處言已即時諸
長者等各以無數真珠妙寶耳瑠
環釧及餘種種殊妙服飾多百千
種而用助施於剎那間金銀珠寶
衆莊嚴具甚多高顯時妙耳商主
見衆所施殊勝事已即謂妻言汝
且觀此淨施種子能生善牙其妻
即時心大歡喜遂向毗婆尸佛齋
恭頂礼即時還置所施衣服莊嚴
等具入白舍中是時醜相童子先
往詣父園中以其飢渴苦惱逼迫
醜惡增其憂子心極愁憂狀忘即
自惟忖我今云何罪業所感無福
醜陋之惱侵逼今存何益我今宜
應目求殞絕念已即詣波吒梨樹
極高杪枝攀樹而上枝折隨墜身

身體損傷極受苦惱諸佛世尊無所
不知無所不見無不解了是時毗婆
尸如來以淨佛眼過於肉眼見是醜
相童子受斯苦惱即時起大悲心乃
運神力詣彼園中以百劫積集慈愛
光明照觸彼身童子蒙光照觸之時
身支苦痛悉得銷散息除飢渴速獲
輕安即時舉身乃見毗婆尸如來應
供正等正覺百千俱胝那由多劫積
集清淨最上難得三十二相微妙莊
嚴光明普照童子於時見佛清淨相
好殊特起淨信樂脫自身中黃色片
衣可及尺量持以奉上毗婆尸如來
發生最勝清淨之心置於佛上及持
一莖迦蘭膩迦花亦以奉之由毗婆
尸如來應供正等正覺威神力故其
衣分量稍可佛身花猶傘蓋大如車
輪任於佛上時醜相童子見是相已
轉復增勝發生廣大淨信之心即時
恭敬禮佛雙足發大誓願說伽陀曰
醜相童子隨力施 如來最上三足尊
願我從今過此生 當來獲得妙色相
身有金色妙衣飾 金光晃耀所莊嚴

六度集經卷第十一
口中優鉢羅花香

身有栴檀妙香馥

身如金色膚體妙

一切見者適悅生

一切愛染悉蠲除

一切教義皆明了

如理語義悉合集

遠離一切非義利

最上一切諸所觀

諸相莊嚴咸具足

願當得佛普成就

慈心愛念諸衆生

衆德清淨大吉祥

諸妙珍財悉圓具

醜相童子說是伽陀發大願時以佛

神力現彰勝報即時童子極醜惡相

隱而不現轉成殊妙端嚴色相身如

金色自然忽有金色可愛嚴好衣服

從空而來被童子身復有環釧瓔珞

等莊嚴具又諸天子空中雨衆殊妙

天花所謂迦蘭膩迦花優鉢羅花瞻

波迦花鉢訥摩花俱母陀花曼陀羅

花等及天妙香謂栴檀香沉水香忝

俱摩香多摩羅鉢多羅香及抹香等

又復空中發大聲言奇哉能於佛如

來所種植淨施可愛種子最勝牙莖

現獲出生是時空中所雨香花廣大

無數量積于膝

余時毗婆尸如來即出園中還復曠

野佛遊止處彼妙耳商主於自舍中

忽謂妻言我之有子今在何處妻答
夫言童子一時來謂我言欲往翁父
園中今未迴復夫且遽往園中尋訪
或彼童子自殞其命夫主復言何故
我子致如是邪妻復答言子以醜陋
加復貧困飢渴所逼事至于茲商主
即時遽詣園中尋求其子到已乃見
有一童子妙相端嚴身如金色其所
被衣亦復金色衆莊嚴具而爲莊嚴
人所瞻愛如天童子勝相光明見已
驚異即作是言奇哉奇哉具福之人
能生此子言已即時謂童子言汝是
何人之子童子答言我是妙耳商主
之子商主即時深自惟忖今此童子
豈非於我而耽戲邪念已轉復心生
疑惑審細觀已而復謂言童子汝應
如實而說的是何人之子童子復言
仁今何故如是推求如實言者我是
妙耳商主之子商主又言奇哉童子
固相戲謔何至如斯商主即當審觀
其事如實知已又復謂言童子所以
然者我子本來容貌醜惡汝今狀貌
殊妙端嚴因何醜陋成端嚴相是時

童子開熙怡目即爲商主說伽陀曰

我昔爲彼貧窮火炎熾燒然逼我心

投樹攀彼極高枝隨枝墜地欲殞命

被墜身傷苦侵逼僵仆于地息微存

余時迷悶不覺知於剎那開命將謝

是時毗婆尸如來觀已即起悲愍心

以悲愍故大聖尊來降園中救度我

佛身光明真金色三十二相衆莊嚴

明顯猶初出皎全普徧照耀十方界

蒙光照觸我支體頤時旋復得清涼

由是一切和悅生無比甘露而灌注

飢渴煩惱衆苦集一切不苦居我身

由佛慈光照觸時我於剎那皆息滅

我見牟尼大聖尊最勝吉祥妙光聚

由斯發我勇猛心見已我時能自舉

世尊最上大吉祥猶如寶山而高顯

復如電光徧十方我昔見已生淨信

由是心生大歡喜脫身所著小片衣

持以奉一佛世尊發生最上清淨信

迦蘭膩迦花有一我亦持以奉於佛

以佛神力住空中猶如傘蓋而徧覆

彼時見已心歡悅恭抄頂礼佛雙足

我以真實清淨心即於佛前發大願

願我以此施佛因

過今生已至當生

捨醜陋相獲妙容

畢竟出離生死海

言已天降金色衣

體相莊嚴亦金色

身出優鉢羅花香

口中旃檀香馥郁

由此最上勝願力

如我所作悉圓成

如是多種妙相嚴

所生諸相皆悅意

大雨無價妙衣飾

黃金之色復柔軟

此衣俱時從我身

於剎那間能出現

是時復有諸天衆

空中徧雨妙天花

及彼清淨諸妙香

所謂旃檀沉水等

空中復言大奇妙

又奏諸天妙樂音

咸稱歸命佛甚尊

發如是聲徧一切

今此所作皆勝善

故我妙相獲如是

一切見者和悅心

色如金光淨無比

妙耳商主聞是伽陀已即時踊躍身

毛喜豎於頂臆聞發生淨信合掌遙

向毗婆尸如來恭敬頂禮審諦觀觀

妙相童子已作如是言童子今宜與

父同復本舍時妙相童子乃於其父

起尊重心即時趨前而伸拜奉作是

自言善來尊父言已即同還歸本舍

余時帝釋天主徧觀下界具知其事

即作是念此妙耳商主能於佛所善

作佛事豈應擯止殘破舍中念已即
告毗首羯磨天子言汝今宜往妙耳
商主殘破舍中化成殊妙清淨舍宅
四寶所成八重層級是時毗首羯磨
天子受教命已於剎那間至滿度摩
城商主之舍化淨舍宅舉以四寶八
柱棟樑層級次第高顯妙好戶牖軒
窓垣牆具足門閤樓閣象牙莊嚴如
菴羅果實繩交絡垂珠花瓔豎立幢
幡周匝妙好潔白嚴淨狀如月光復
如雪聚繒綵間錯又有無數金銀瑠
璃水精瑪瑙帝青大青等諸妙寶而
爲莊飾四門各各置一金瓶悉用滿
盛八功德水復有無數百千殊妙珍
寶充滿其舍時妙耳商主還至自舍
見是殊勝寶嚴舍宅見已驚異心生
歡喜其妻即時心喜躍故持金瓶水
投其夫主而用盥滌作是自言仁者
福力能招如是殊勝之事此之最上
寶嚴舍宅由何置耶妙耳商主加復
踊躍最上喜悅乃於毗婆尸如來發
生廣大清淨信心身毛喜豎合掌遙
向毗婆尸如來應供正等正覺恭敬

頂禮發如是言佛是不可思議大如意寶能爲無上最勝福田作是言已面目熙怡如蓮花相踊躍歡喜說伽陀曰

功德所成大福田	遠難一切過失等
我植施種種纖微	現招勝報斯廣大
我昔隨心行小施	曾無最上施資緣
于今妙寶所莊嚴	清淨舍宅從何至
我昔舍中增憂苦	無餘所有唯垣墻
今河明豁狀雲開	潔白清淨如秋月
我昔舍中徧空缺	蟲鼠來還孔穴多
于今最上寶莊嚴	窓牖煥明衆清淨
我昔舍中多穢汙	狐鳴犬吠衆惡聲
于今舍宇妙莊嚴	諸寶滿盈從何至
我昔舍中蛇蟲滿	片衣破弊無所有
于今具有微妙衣	寶拂垂珠而可愛
昔舍火焚亡人骨	大來齋齋惡增多
于今廣有妙香花	殊妙莊嚴從何至
昔時貪悴深憂苦	泣淚如雨日常流
于今寶地淨無塵	徧灑旃檀妙香水
昔爲大火所焚燒	鷄棲門上穢汙流
于今嚴以妙珠璣	金寶色光從何至
昔居破舍門雙毀	空豁周圍無礙遮

于今門戶水精嚴

高廣妙好從何至

我昔久居殘破舍

傾危弊惡衆皆嫌

于今堂宇妙嚴成

悉是摩尼衆寶柱

我昔貧窮苦逼迫

悲聲普聞於四方

于今鼓吹振洪音

空後妙響復清美

我昔舍中多雜惡

焚餘枯骨悉充盈

于今多種妙愛珍

寶聚莊嚴充其內

往昔象牙寶嚴具

墜散燒焚悉無餘

帝青妙寶今復嚴

因叩盡成水精舍

諸妙座具昔焚蕩

觸目俱無藉於地

于今種種妙莊嚴

座具依次而周備

昔時藉地以爲座

穢汙諸物悉充盈

于今柔軟妙繒茵

處吉祥座而適悅

昔於雜穢荆棘地

鋪草爲床而寢卧

于今柔軟梵羅綿

用作床敷深悅意

昔時焚毀多雜類

舍中穢氣廣充盈

于今殊妙衆香熏

滿室氤氲而可愛

昔時內外皆焚藝

誠哉破壞中破壞

于今種種妙珠珍

行列莊嚴深愛樂

昔居破舍踈復漏

鷄鳥來還糞穢多

于今廣大妙舍中

珠璣垂布增嚴好

昔時貪苦深逼迫

伸手號聲怖畏多

于今建立寶幢幡

清淨莊嚴極勝妙

頂禮如來大聖尊

爲福田師我歸敬

今起悲心來此中

救拔我出貧窮海

歸命世間最上尊

一切智號毗婆尸

今起悲心來此中

令我善得成就事

譬如天中廣勝殿

功德莊嚴不思議

今起悲心來此中

令我所居同彼勝

我今歸向三界師

高顯猶如須羅峯

我今居止此亦同

狀秋天月而皎潔

我念昔於此大城

極受貧窮諸困苦

由佛悲心來此中

獲大財富而最勝

我今植種方微小

旋招果利廣復深

佛於世間勝上尊

何人不伸供養事

妙耳商主說是伽陀已於佛世尊益

生淨信乃作是念我佛世尊來降于

此令我獲得多殊勝事我今宜應請

佛世尊及聲聞眾首於自舍微伸供

養作是念已即時商主於毗婆尸如

來反聲聞眾發生廣大尊重之心迎

請于舍備以百味淨妙飲食於七日

中虔伸供養飯食事訖頂禮雙足作

是自言乃至盡壽我以一切受用之

具供給供養當佛來應商主供時他

舍有一守田之人於平旦時來詣主

家受食而還於其中路聞佛世尊有大聖德彼妙耳商主持一豆餅而用獻佛即時獲得吉祥勝相聞已比於近側問一優婆塞言仁者彼佛世尊具何聖德神力若斯優婆塞言子今當知佛世尊者功德巍巍不可度量廣大最勝我何能說然今爲汝取要言之汝應善聽彼毗婆尸如來應供正等正覺具足最上大丈夫相清淨莊嚴色光是耀猶若金山日月光明不能等比是勇猛者具善戒者妙身相者善語業者寂靜心者妙莊嚴者善面目者善所作者善知法者善忍辱者善辯才者善調伏者善化他者知律儀者善柔順者能知恩者善觀瞻者寂諸根者斷諸愛者息瞋恚者破癡暗者開解脫者正正法者止非道者示正道者顯真實者斷疑惑者息煩惱者破諸魔者救世間者具大法王真實大士世間大尊大智慧幢大勇利語大福德藏大法本源大聖導師大法荷擔大法闡持大施福田梵王帝釋衆神供養勝出世間利益

衆生一切最上諸漏已盡息苦邊際
是大阿羅漢廣大明了一切法律自
在無畏諸論議中問答最勝不爲一
切過失深汗開發一切勝妙之義於
諸色相戒行禪定精進智慧雖復圓
具無所取著說法無礙脫諸苦惱離
諸戲論爲他開示損益之法大慈方
便普施衆生具淨勝解以無上法開
示調伏爲大醫王善療衆病具自然
智三界特尊身相敦肅無量威光少
欲喜足知時知義正智具足摧煩惱
冤息三毒火八法不動世間衆生極
大苦惱陷溺無智大泥滓坑普觀察
已佛以智力隨爲救度佛於一切衆
生起悲愍心以自色相威力聖智最
上施作使令出離佛爲世間解脫諸
苦諸驚怖者善爲安慰一切沉溺生
死泥者善爲提扶一切炎熱燒煮心
者善施清涼懈怠衆生普爲開發起
精進行佛於往昔無數百千生中廣
以飲食衣服座卧之具象馬車乘妻
子奴婢頭目血肉割截支體種種行
施賢愚平等離諸有相佛於一切衆

主起諸方便思惟利益於一切時當
觀世間一切衆生老病死苦愚迷動
亂沉沒無依若其現前若不現前佛
悲愍心普觀察已悉安慰之如諸佛
說若無布施持戒忍辱精進禪定智
慧等諸功德設經無數百千俱胝生
中終不能得無上寂靜大菩提果所
以然者如來應供正等正覺垂修諸
行於一切衆生中最上最尊具大名
稱行安隱法諸識國明廣大精進所
發誓願畢竟無虛破礙時離諸過具
衆德寂靜心調三業不滌著諸相境
得自在無後有具無量威德光衆莊
嚴大智藏相清淨如滿月天王龍王
阿修羅王一切天衆恭敬信奉禮拜
讚歎福慧圓滿仙中大仙狀如金光
初出其談法中自在法中最上自度
度他到於彼岸一切上首爲衆所尊
如大龍王解脫無畏爲天中天善男
子如來應供正等正覺具大功德最
勝無量以少言詞豈能讚歎

金色童子因緣經卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

金色童子因緣經卷第十二

時優婆塞復說伽陀曰

色相善柔衆德具 圓成妙好普莊嚴
白捨如來大覺尊 餘無等比最上上
佛聖言說無與等 佛聰利智亦無等
佛聖解了復無同 佛大半尼無比類
佛大法器無與等 佛勝妙樂亦無等
佛善調柔復無同 佛極尊勝無比類
佛爲大師無與等 佛爲世父亦無等
佛爲善友復無同 佛爲親愛無比類
無我無怖無不伏 無染遠離於憤鬧
已超三有險難中 無怨無患常清淨
清淨善調殊妙相 念力具足大自在
普開衆生利益門 佛最勝上無等比
抱略真實衆德聚 所說最勝如法儀
佛爲三界無上尊 汝應信受此功德
時守田人聞彼優婆塞說是如來勝
功德已發生淨信身毛喜豎即作是
言彼妙耳商主以一旦餅奉上毗婆
尸如來種植最上清淨施田於剎那
間商主即得離諸貧苦仗佛神力以
極少物淨心行施願力所資以是勝

因獲如意寶今毗婆尸如來應供正等正覺經俱胝那度多百千劫中不得值遇極難得見而佛世尊於百千劫中修成無上廣大最勝利益衆生無量福行隨起悲心廣以方便救度衆生生死煩惱毒蛇所螫墮墮極苦慈心愛念猶如親友而我今者家無財物雖之力營曾無小畜然以淨心將自守田所得之食雖極微小持用奉上又當發願普願一切衆生皆得最上意願圓滿彼守田人發是言時毗婆尸如來應供正等正覺即以神力現往其前時守田人見佛世尊威德殊特昔未曾觀身相端嚴猶若金山其光是耀映蔽日月見已即時發生最上廣大信樂以清淨心持所有食奉上世尊毗婆尸如來應供正等正覺清淨鉢中施已加復極生淨信頂禮佛足發大誓願說伽陀曰以此施佛所獲福願我過於此生後當起最上悲愍心普觀衆生作利益如佛所證無上道如佛相好衆圓成

我當成佛亦復然

普獲一切無等法

如佛宣說於正法

如佛成就一切智

我當得果亦復然

具一切智善說法

如佛降伏魔軍已

善轉清淨大法輪

我當得果事還同

降伏魔軍宣正法

佛於生死大海中

自度度他皆出離

我當亦度諸衆生

出離同歸無上道

今時毗婆尸如來應供正等正覺即

發甚深廣大雲吼音聲為守田人而

授記言善男子汝於來世當得作佛

號一切義成為三界師具大威德以

勝上力降伏魔軍如佛所行施作佛

事時毗婆尸如來為守田人授阿耨

多羅三藐三菩提記已還復本處

彼滿度摩城一切人衆普聞其事乃

至國王聞是事已念守田人善根力

故王乃嚴整車駕來詣守田人所發

信重心舉以寶象上安其座勅令彼

人而來于象同獲王官授王半位時

守田人即白王言如王之命非臣所

欲如臣志樂願求出家淨修梵行其

王即時勅從志願王乃復宮時守田

人即於毗婆尸佛法中求佛出家乃

至盡壽修持梵行其後命終生化樂
天乃至最後彼妙相童子以具勝德
故衆共冊立如玉法儀統臨王位經
六萬歲正法治化謝世之後生兜率天
余時尊者阿難告阿闍世王言大王
於汝意云何彼毗婆尸佛法中妙相
王者豈異人乎即此金色莖芻是其
王昔見毗婆尸如來以貧窮故脫身
所被一小衣片而用施佛施已即發
廣大誓願由斯善業於天人中受勝
妙樂處處所生身皆金色有金色衣
自然覆體生時天雨衆妙天花乃至
于今具大福德身有妙衣旋脫旋生
具諸勝相彼時妙耳商主者即今日
照商主是彼時妙耳商主之妻即今
日照商王妻是彼時女使者即今迦
尸孫那利童女是彼時家童者即今
勇戾大臣是

余時阿闍世王復白尊者阿難言此金
色莖芻獲造何業昔無過咎爲人處
安構以漆緣置鐵叉上將殞其命又復
何因旋即出家證阿羅漢果尊者答
言大王過去世中有佛出世名爲妙

月如來應供正徧知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊是時
有一國城外有僧寺衆所棲止中一苾
芻善說法要具時城中諸婆羅門及
長者等皆來聽法利養供給成共臻
集乃至其後復有苾芻名曰無勝來止
此寺加復明利而善說法辯才無礙言詞
流澤音聲清美時諸人衆咸悉來詣無
勝苾芻之所聽受說法其所演說初中
後善文義深遠純一清白梵行之相是
時四遠人衆聞已信慕飲食衣服座卧
之具病緣醫藥皆悉供給而彼先來說
法苾芻所獲利養由斯聞絕是時說法
苾芻即自思惟今無勝苾芻同止于此
於我利養必當聞絕又復由此利養絕故
彼多聞智者及諸信士豈非於我不尊
敬邪乃生怖畏念已即時虛構方計用
遮其事故往召一婆羅門童女使其來
還妄起深緣謗訕於彼無勝苾芻是時
里女如命而行其後一日彼說法苾芻
與諸苾芻共會僧房門首如常語論
童女忽來而謂衆曰汝出家人中豈
有非梵行邪所以然者彼無勝苾芻

向者於我過以染緣梵行人中此非道理
時諸苾芻聞已掩耳謂尊者言莫作是說
勿使他人聞此惡言唯說法苾芻出不善
語謗彼無勝苾芻謂言如實不善所作乃
至其後展轉聞于無勝苾芻彼人間已即
作是言彼說法苾芻何故於我發是語邪
言已即詣彼苾芻所到已謂言我於尊者
無所觸燒何出惡言因相譏毀時說法苾
芻轉起惡心撥出惡言增加呵毀謂言汝
有此罪後當應受鐵籠之苦時無勝苾芻
聞已自念如斯行業壞修行法知是事已
即自收舉衣鉢受用出離其寺詣一樹下
隨意棲止是時四眾見已即同奔逐勸誘
欲令迴復竟不從命時說法苾芻後自惟
忖我今所作誠為不善以利養因起惡趣
業如是審思心極追悔我應詣彼求其懺
罪念已即時遠出其寺詣尋尊者無勝苾
芻深自毀責滿目淚流猶如稚童啼哀莫
止是時無數百千諸婆羅門長者等眾咸
覩是事到已即時前詣無勝苾芻頂禮雙
足作是自言尊者我今懺罪願尊者可我
如稚童我如愚夫我不明了貪利養故造
不善業以虛妄緣出不善語謗訕尊者深

爲罪咎深爲罪咎尊者悲心願垂忍可無
勝苾芻答言大德我已忍可我今但爲心
厭憤鬧樓上樹下跏趺宴坐端身正念修
寂靜行說是語已時無勝苾芻發生最上
厭離之心靜念世間誠堪驚懼遷流謝滅
諸行不常五眾循環生死流轉乃至帝釋
諸天供養稱讚皆非究竟念已即時兩翼
騰躍狀如鵝王高舉空中清淨潔白一切
大衆咸悉瞻覩發生最上淨信之心即於
空中現諸神變時說法苾芻見是事已即
作是言善哉我今云何於此大仙聖者而
興譏毀言已悶絕僵仆于地

是時妙目如來應供正等正覺知是事已
起悲愍心念此苾芻無令墮血而致命終
即運神力來現其前而佛世尊乃舒清淨
綢轆百指相手爲彼苾芻摩觸頭頂善安
慰之而彼苾芻觸佛手觸時還得本心即獲
輕安苾芻旋起乃於佛前諦誠懺悔
余時妙目如來普爲大衆說伽陀曰

士夫處世間 口出惡言詞 其猶利刀斧
斷割於自身 應讚而起謗 應護而起讚
惡語由口生 所出目不覺 起惡心初小
如博奕輪時 此中大惡興 謂謗阿羅漢

心起毀謗因 衆生墮惡趣 心起清淨因

衆生往善趣

今時妙月如來廣為四衆宣說妙法示教
利喜已還復本觀

復次尊者阿難告阿闍世王言大王於汝
意云何彼時說空必留者豈異人乎即此金
色必留是昔於無勝必留之所起虛妄緣
惡言謗訕得果聖人由是業報五百生中
墮大地獄二獄中受苦報盡復五百生
墮餓鬼趣復五百生墮畜生趣被彼報盡
後五百生得生人間二生中本每慙罪
為人虛妄構以染緣登鐵义上受大苦惱
乃至于今惡業報盡最後為彼身戾大臣
枉執罪深置鐵义上我以神力救令得脫大
王是人由斯罪業故招苦果昔以善根於
妙月如來法中淨信出家修持梵行由斯
善業於今釋迦如來法中清淨出家斷諸
煩惱證阿羅漢果是故大王世間衆生寧自
受苦不應於他起謗訕心自怖惡名不應令
他亦招惡譽若自受樂即當分與他人樂
事尊者阿難說是法時有無數百千衆生
獲大勝利或有證得須陀洹果者或得斯
陀含果者或得阿那含果者或得阿羅漢

果者或發阿耨多羅三藐三菩提心者或發聲聞菩提心者或發歸向心受近事戒者又復會中有但知佛可信知法可歸知僧可奉者

尔時日照商主即於會中右膝著地肅恭合掌前白尊者阿難言尊者我昔曾發願言欲於自舍延請世尊及苾芻衆備以飲食微伸供養一一苾芻各以價直百千上妙之衣而用奉施苦哉斯福今佛世尊已入涅槃我今至誠請尊者等諸苾芻衆舍中供養尊者告言善哉商主隨汝所願我當同彼盡閻浮提所有一切釋迦如來聲聞弟子咸悉來集赴汝所請是時日照商主滿其所願心大歡喜即時嚴潔國城內外除去一切土石沙礫豎立幢幡觸處徧灑旃檀香水垂諸花纓來寶嚴飾燒衆名香散諸妙花如是殊特廣嚴布已備設種種清淨最上香美食食至時且時施設妙好茵褥床座間布清淨妙香水瓶食時將至遣人奉白尊者阿難飯食已辦願尊降赴是時尊者阿難即以神

力踊身空中放金色光普徧照耀此
瞻部洲空中自然鳴擊乾稚振發大
聲出如是言所有世尊一切聲聞大
衆其得通者各各以自神力來赴所
請諸凡夫衆假以尊者阿難神力亦
悉來赴是時一切聲聞衆等聞乾稚
中所出言已各從彼彼所住方處謂
忉利天及大雪山大野山摩羅山佉
祇囉山香醉山妙高山持雙山持軸
山休民陀囉山并諸園林樹下州城
河池及彼大海仙人住處乃至路傍
空舍棄屍林等如是等處大苾芻衆
從三摩地起於剎那間各踊空中如
阿輪迦花青黃赤白彩雲徧覆自空
徐來入王舍大城於剎那間内外充
滿三俱胝數其類有三一者漏盡衆
二者有學衆三者凡夫善衆是時尊
者阿難及諸大衆既至會已上中下
位依次而坐時日照商主普徧觀察
衆坐已定即以最上清淨飲食自手
持奉尊者阿難及諸大衆飯食已訖
各滿應器商主即時復以價直百千
妙三衣而欲奉施尊者等衆發清

淨心瞻仰之際時金色心聞知其父
意即作是言我今爲父助行施法言
已於剎那間即脫自身所被金色三
衣次第奉施彼尊者等三俱脫衆旋
脫旋生衣無竭盡是時空中百千天
衆俱發聲言奇哉奇哉甚爲希有空
中復奏種種天樂雨衆天花今時諸
方來會一切大衆國主阿闍世王等
宮嬪眷屬臣佐吏民舉熙怡目見是
事已咸悉歎言善哉善哉甚爲希有
又復三讚是言奇哉植福果報殊勝
奇哉諸福有大力能奇哉布施深固
福田是故應知若植施種種勝報不虛
諸有智者審觀如是福果報事其誰
不植清淨施田如是言已無數百千
人衆合掌頂禮俱發聲言南無佛陀
耶余時尊者阿難普爲大衆廣說布
施清淨之法日照商主即從座起右
膝著地向尊者阿難合掌頂禮三白
是言尊者我今獲觀如是勝相非父
非母非王非天非親屬朋友非沙門
婆羅門所能施作唯尊者悲心善救
拔我如我昔日以恩愛心泣淚如海

尊者神力枯涸愛源作是言已說伽

陀曰

尊者已離生老死天上人中皆供養
千生難得見聖尊今見無虛勝果利
時尊者阿難廣爲一切諸來會衆如
應說法示教利喜作佛事已會中無
數百千天人及王舍城一切大衆咸
發淨心歸命頂禮作如是言我等今
者各獲善利言已即時從座而起出
離會中

金色王太子因緣經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大藏新譯三藏聖教序

皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁慈趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重哉

儒昌時潤玉聲於文章暢四始於風
律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊
重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨
界騰音利益有情俱登覺岸無成鄣
礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏
貪恨啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀
論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福
藏教微而重興幻化迷途火宅深喻雖
設其教不知者多善念生而無量潛
臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積
行十方澍華雨於金輪護恒沙於玉
闕有頂之風不可壞無際之水弗能
漂澄寂湛然圓明清淨之智慧性空
無染妄想解脫之因緣可以離煩惱
於心田可以得清涼於宇宙朕慙非
博學釋典微閑豈堪序文以示來者
如摩螢燭火不足比之於皎日將微
蠡量海未能窮盡於深淵者哉

繼作聖教序

真宗文明章聖元孝皇帝制

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰
善惡之源是顯然後以文物立其教

以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞貫千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普布化靈猶則萬邦輻湊躋烝
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝懈怠乃擇其遠字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藻惟新就驚嶺之芟芻仰歎由
是三乘共貫四諦同圖盡苦空具正
之言顯秘密精研之義講相相乎實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
金像之教同規矩朕續嗣

兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深
曷能探測有譯經西域僧法賢奏章

懇切致意專勤以

第四張卷

先皇帝天闡真風高傳佛旨興前王
之隆興振覺路之類網欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除恩臻微奧雖幼承慈
誨柰夙之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閬域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺莖豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

施設論卷第一

西天譯經三藏聖教總目錄卷之四施設論卷第一

對法大論中世間施設門第一

一按釋論有此門於本元問

對法大論中因施設門第二

論中問曰有何所因轉輪聖王所有
女寶妙色端嚴衆所樂見超人狀貌
如天色相若轉輪聖王彼女寶者往
昔修因其事廣大能以清淨諸物布
施所謂清淨衆莊嚴具并餘飲食衣
服塗香料香床座舍宇及燈明等以
如是因故輪王女寶妙色端嚴衆所

樂見超人狀貌如天色相

又問何因輪王女寶不白不黑膚色中均不長不短不肥不瘦身分亭等答彼女寶者往昔修因其事廣大能行布施謂以諸色香味皆具足者飲食等物自手持奉起無慢心行於布施以如是因故所有女寶不白不黑膚色中均不長不短不肥不瘦身分亭等

又問何因輪王女寶寒時溫暖適意快樂答彼女寶者往昔修因其事廣大謂若有時冬際嚴凝大風吹擊境色極寒人所惶畏女寶是時於其父母知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害者即以溫暖事用所攝所謂衣服卧具塗香鉢香床座舍宇爐炭火具并餘溫暖應用等物廣行布施以如是因故輪王女寶寒時溫暖適意快樂

又問何因輪王女寶熱時清涼適悅快樂答彼女寶者往昔修因其事廣大謂若有時熱際炎燠日光熾逼隨熱生蟲人極增惱女寶是時於其父

母知識及師尊所并餘沙門婆羅門
衆不生惱害而復愛樂不惱害者即
以清涼事用所攝謂持衣服卧具塗
香抹香牀座舍宇承足寶几寶嚴環
釧多摩羅香及多羅香所成衆具并
餘應用等物廣行布施以如是因故
輪王女寶熱時清涼適悅快樂

又問何因輪王女寶身諸毛孔有旃
檀香口中常出優鉢羅花香答彼女
寶者往昔修因其事廣大謂於父母
知識及師尊所并餘沙門婆羅門衆
不生惱害而復愛樂不惱害者即以
沉水薰陸鬱金多摩羅等及餘上妙
諸香廣行布施以如是因故身諸毛
孔有旃檀香口中常出優鉢羅花香
又問何因輪王女寶侍從轉輪聖王
先起後坐不失規儀隨何所作悉能
承奉勤力無慢而復愛語若轉輪聖
王於長時中隨所作用善業增強長
養成熟現前勝報以如是因故獲感
女寶愛語承順

又問何因輪王女寶能令轉輪聖王
悅意稱順然無染心況乎身語無不

調柔答轉輪聖王具大威德於彼彼
衆生曾無異心超人意表以如是因
故所感女寶悅意稱順然無染心
又問何因輪王女寶王欲行時或坐
立時而悉先知即向王前作是白言
使哉聖王所欲行邪或坐立邪悉當
隨從答彼女寶者往昔修因其事廣
大謂具慈心於欲界中觀諸衆生於
義所欲於利所欲及安樂欲或若衆
生起無利欲不安樂欲悉起慈心慈
眼觀視以如是因故輪王女寶於王
進止而悉先知

又問何因輪王女寶超勝世間常品
女人如星中月答彼女寶者往昔修
因其事廣大謂自不殺生復教他人
持不殺戒自不偷盜不邪淫不妄語
不飲酒復教他人一一修持以如是
因故輪王女寶超勝諸女如星中月
又問何因輪王女寶不乳產邪答一
切女人其所病者謂即胎藏乳產之
苦彼女寶者於長時中少病少惱作
諸善業長養成熟現前勝妙果報克
成以如是因故輪王女寶而不乳產

又問何因輪王女寶先於輪王而趣
命終答彼女寶者修諸善業長時不
斷現前勝妙果報克成以如是因故
輪王女寶先於轉輪聖王而趣命終
又問何因輪王女寶於諸女中獨得
生天答彼女寶者本性賢善而復廣
修十善業道以如是因故輪王女寶
於諸女中獨得生天

又問何因轉輪聖王得有三藏臣寶
答轉輪聖王往昔修因其事廣大謂
若有時極寒極熱王於彼等寒熱時
中於其父母知識及師尊所及餘沙
門婆羅門衆不生惱害而復愛樂不
惱害者隨時應用妙好醫藥及所愛
樂上味飲食并餘所須承事供給彼
等受已身無不絜衣無不覆於晝夜
中常受快樂以如是因故轉輪聖王
而能獲得主藏臣寶彼主藏臣寶者
大富自在廣多眷屬庫藏珍寶財穀
豐盈受用增積善業報生而具天眼
能見伏藏若有主宰若無主宰若永
若陸若近若遠來詣轉輪王所乃至
種種豐足供給勤力無倦恭白王言

天子所須財寶等事悉能奉上過去
一時有轉輪聖王意欲試驗主藏臣
寶即命寶船涉水游行乃召主藏臣
寶而謂之曰汝今宜應以財寶等供
我所須時主藏臣寶白彼轉輪聖王
言聖王就岸我當奉上王之所須若
不就岸事應難作時王即當迴以寶
船安泊岸側彼主藏臣寶前詣王所
右膝著地肅恭嚴奉作繫滂已二手
捧持四金所成上妙寶瓶滿盛衆寶
獻奉王前白言聖王受我所奉上妙
衆寶即說頌曰

清陰細雨從天降 俯近炎天盛夏時
舉以衆寶奉輪王 及施餘諸貧匱者
彼等受已皆快樂 丐者咸生歡喜心
由斯業報寶無窮 獲得最勝大財富
有大神力具天眼 當爲轉輪聖王尊
又問何因主藏臣寶獲得大富廣多
庫藏受用增積答主藏臣寶往昔修
因其事廣大謂能布施一切沙門婆
羅門衆諸貧窮者諸往來者諸乞丐
者授以飲食衣服花鬘塗香牀座舍
宇燈明等物以如是因故主藏臣寶

獲得大富廣多庫藏受用增積

又問何因主藏臣寶勝業報生能具
天眼於諸伏藏若有主宰若無主宰
若水若陸若近若遠而悉觀見答主
藏臣寶往昔修因其事廣大謂於父
母知識及師尊所并餘沙門婆羅門
衆不生惱害而復愛樂不惱害者又
於世間普爲一切癡黑暗冥作光明
照授與燈明及然燈具破諸冥暗悉
使明亮以如是因故主藏臣寶勝業
報生能具天眼水陸遠近悉見伏藏
復次頌曰

飲食衣服花鬘等

往昔曾興清淨心

自手持奉開施門

復以燈明照諸暗

得爲主藏大臣寶

近侍名稱轉輪王

廣多富盛具大財

能獲天眼見伏藏

又問何因轉輪聖王得有主兵臣寶

答轉輪聖王往昔修因其事廣大謂

於父母知識及師尊所并餘沙門婆

羅門衆不生惱害而復愛樂不惱害

者於諸昏黑暗冥作光明照施以燈

具悉使明亮以如是因故轉輪聖王

得有主兵臣寶彼主兵臣寶具者聰敏

明利善喻善察智慧具足至於王所以現世事正法義利輔贊於王於佗世事正法義利亦悉輔贊於兵衆中知其王意存者存之去者去之不勞王力亦復不假四兵運用無使疲懈而彼一切自然歸伏

復次頌曰

世間昏黑暗冥者 普作燈明爲照曜
施諸燈具及光明 悉使廣大皆明亮
又於父母及知識 并餘沙門婆羅門
廣作燈明普照明 咸得破暗而煥曜
由斯善業施安樂 并餘善作諸勝事
輪王以此勝報因 獲得大智主兵寶
又問何因主兵臣寶聰睿明利善喻
善察具有智慧答彼主兵臣寶往昔
生中昔因建立乃至極遠生生之前
已盡已滅得爲人時於諸沙門婆羅
門聰睿明利具有智慧善伺察者故
往親近恭敬請問何者是善何者不
善何者有罪何者無罪何者所作當
得勝上離諸罪業隨所聞已依法修
行常善伺察常善思惟若事若因勤
求請益作拯拔事行普救因增極恪

志遍切而行以如是因故聰睿明利
具有智慧

復次頌曰

往昔親近諸智者 勤求伺察衆善因
發起最上利益心 於一切處無退倦
主兵臣寶由斯力 今得聰睿具智明
迎疾發興精進心 今爲輪王主兵寶
對法大論中因施設門第三

總說頌曰

轉輪聖王而具有 輪寶象馬并珠寶
女寶主藏及主兵 長壽無病具色相
適意自在復多子 廣如第三頌中說
如論中說轉輪聖王即同如來應供
正等正覺

復次頌曰

如論所說轉輪王 即同無上大法王
於此大地境界中 轉大法輪作善利
以彼轉輪聖王者 應觀即同佛如來
咸起悲心愍世間 廣利一切大寂默
如轉輪聖王有輪寶者應知即同如
來應供正等正覺出現世間所說聖
入正道法以佛所說入正道者能破
世間一切煩惱於諸法中得無障礙

轉輪聖王輪寶者 於此大地能摧伏
如佛開演八正門 解除一切魔怨縛
如轉輪聖王有象寶者應知即同如
來應供正等正覺所說四神足法以
佛所說四神足者能破世間一切煩
惱於諸法中得無障礙

復次頌曰

轉輪聖王白龍象 騰空來往悉自在
如來神足亦復然 瞿曇名稱廣神化
如轉輪聖王有馬寶者應知即同如來
應供正等正覺所說四正斷法以佛所
說四正斷者能破世間一切煩惱於
諸法中得無障礙

復次頌曰

輪王青身妙馬寶 圓具調馴迅若風
如佛四正斷法門 速證無爲寂靜果
馬相嚴好頭頂黑 而彼馬寶輪王乘
四正斷法亦復然 瞿曇名稱廣自在
如轉輪聖王有珠寶者應知即同如
來應供正等正覺天眼具足以佛如
來具天眼者隨諸衆生有所樂欲佛
以天眼悉能觀察

復次頌曰

轉輪聖王妙女寶

普徧照曜悉光明

如來天眼亦復然

普徧觀照悉無礙

如轉輪聖王有女寶者應知即同如
來應供正等正覺喜覺支法

復次頌曰

轉輪聖王妙女寶

衆所樂觀復悅意

喜覺支法亦復然

瞿曇名稱善適悅

如轉輪聖王有主藏臣寶者應知即
同如來應供正等正覺四姓親近謂
刹帝利婆羅門吠舍首陀於佛世尊
現所恭敬持以飲食衣服及餘牀座
病緣醫藥奉上世尊

復次頌曰

如彼轉輪大聖王

最上大富具大財

瞿曇聖王名稱

四姓恭敬亦如是

如轉輪聖王有主兵臣寶者應知即
同如來應供正等正覺具大勝慧以
佛大慧能破世間一切煩惱解除魔
縛於諸法中得無障礙

復次頌曰

主兵臣寶善伺察 復能決擇諸義利
如來大慧亦復然 解除魔怨諸結縛

如轉輪聖王壽命長遠久住世者應
知即同如來應供正等正覺久住世
間隨諸衆生所有願求悉令圓滿若
住一劫或過一劫是謂長壽轉輪聖
王正法化世住壽一劫亦復如是
如轉輪聖王少煩惱者應知即同如
來應供正等正覺無諸損惱痛苦
不生

復次頌曰

轉輪聖王少煩惱 最上正法化世間
世尊大師具名稱 無病無惱常安樂
如轉輪聖王妙色端嚴具三十二大
丈夫相一切人衆傾渴瞻仰者應知
即同如來應供正等正覺三十二相
清淨圓滿一切衆生瞻仰無厭

復次頌曰

輪王正法化於世 相好端嚴衆樂觀
亦如世尊妙相嚴 最勝功德皆具足
如轉輪聖王衆所瞻觀生悅意者應
知即同如來應供正等正覺一切衆
生欣樂瞻仰觀者咸生適悅之心
復次頌曰

輪王正法化世間 見者咸生欣悅意

如來大師最上尊

衆生瞻觀皆欣慶

如轉輪聖王千子圓滿色相妙好勇
猛無畏善伏陀軍者應知即同如來
應供正等正覺善化一切衆生修行
得果勇猛無畏摧煩惱力趣真實道
復次頌曰

轉輪聖王有千子 勇猛無畏色相嚴
能摧伏軍具力能 正法真實而治化
如來大師化衆生 悉使修行住果位
四向四果無畏尊 此等是謂八人地

施設論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

施設論卷第二

衆

對法大論中因施設門第四

總說頌曰

二端相出現 作護胎無染 完具無欲心
使樂及不坐 鹿皮以承接 七步觀四方
語言并二龍 及阿難往事 天花與天樂
將座捨莊嚴 受草覓法衣 悲心現神化
又問何因菩薩取初於兜率天宮歟
已降母胎時一切大地皆悉振動答
龍威力故以諸龍王得聞菩薩大士
大威德者兜率天宮歟已降神母胎
乃從水中跳躍而出心生歡喜適悅
慶使乘空盤旋往返游泳樂欲瞻觀
菩薩聖相龍出水故水即大動以水
動故大地振動又復菩薩決定當成
如來應供正等正覺已勤爲衆生宣
說出要離生善法是故上鼓於風中
搖於水下振於地此是菩薩先現瑞相
又問何因菩薩最初從兜率天宮歟
已降母胎時有大光明普照世界所
有一切黑暗昏冥悉得明亮日月威
光映蔽不現是時所有一切衆生蒙

光照已互得招見咸作是言奇哉仁者有異大士生此界邪答以菩薩大士大威德者最初從彼兜率天宮歿已降母胎時有欲色界諸天子衆聞其菩薩大威德者從兜率天降神母胎諸天歡喜適悅慶快乘空盤旋往返游泳樂欲瞻觀菩薩聖相而彼諸天當往返時有大光明普照世界黑暗昏冥悉使明亮日月威光映蔽不現是時所有一切衆生蒙光照已互得相見咸作是言奇哉仁者有異大士生此界邪奇哉仁者有異大士生此界邪又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已出現廣大勝慧光明普照世間此是菩薩先現瑞相

又問何因菩薩最初從兜率天宮歿已降母胎時有四天子自四方來隨方而住爲菩薩母密作衛護答以彼三十三天子衆長時安隱守護善法咸作是言大哉世間無光明者無歸向者如來應供正等正覺當出世間悉爲化度彼諸天子以利益誓願爲勝緣故是故來爲菩薩聖母密作

又問何因菩薩住母胎中而能不染
胎藏諸垢無血肉垢無雜穢垢乃至
餘諸不淨垢等而悉不染答菩薩往
昔修因其事廣大謂於父母知識及
師尊所并餘沙門婆羅門衆不生惱
害而復愛樂不惱害者即以清淨事
用所攝謂持清淨卧具衣服飲食塗
香抹香及妙花鬘牀座舍宇燈明等
物廣行布施以清淨法普照衆生由
斯善業同分因故住母胎中不染諸垢
又問何因菩薩住母胎中身相完具
母亦復見清淨圓滿答菩薩往昔修
因其事廣大謂於父母知識及師尊
所并餘沙門婆羅門衆不生惱害而
復愛樂不惱害者即以完具舍宇衣
服飲食受用等物完無缺者內心清
淨廣行布施由斯善業同分因故在
母胎中身相完具

又問何因菩薩在母胎時而菩薩母
不於男子起彼欲染和合之意答菩
薩往昔修因其事廣大謂自能持清
淨梵行無非法行離諸惡香超越女

人染汙之法自能精持諸梵行已復
教佗人如理修持由斯善業同分因
故而菩薩母無染欲意

又問何因菩薩在母胎時其菩薩母
奉持五戒所謂乃至盡壽不殺不盜
不淫不妄及不飲酒以不飲酒故離
諸放逸答菩薩往昔修因其事廣大
謂自斷殺生離殺生業復教佗人斷
離亦然自行不盜不淫不妄及不飲
酒復教佗人斷離亦然由斯善業同
分因故而菩薩母奉戒清淨

又問何因菩薩在母胎時其菩薩母
身無疲倦心得快樂答菩薩大士具
大威德有勝光明使菩薩母大種堅
牢而無增損以如是因故而菩薩母
無倦快樂

又問何因菩薩出母胎時大地振動
答菩薩大士具大威德廣如前說
又問何因菩薩出母胎時有大光明
普照世界答廣如前說

又問何因菩薩出母胎時其菩薩母
不坐不卧安然而立有剎帝利上族
同時所生答菩薩聖母少病少惱作

諸善業勝妙果報現前克成故不坐卧離諸苦受

又問何因菩薩出母胎時有四天子自四方來以妙鹿皮承接菩薩答菩薩長時少病少惱作諸善業勝妙果報現前克成故使天來承接菩薩免致墮地離諸苦受

又問何因菩薩初生即行七步答菩薩大士於長時中正念出離親近修習廣多施作復善記說又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已廣爲衆生說七覺支法

又問何因菩薩初生觀察四方答菩薩長時與毗鉢舍那所俱正念親近修習廣多施作復善記說又復菩薩決定當成如來應供正等正覺已觀察四聖諦法廣爲衆生開示演說此是菩薩先現瑞相

又問何因菩薩初生即作是言今我此身是最後有是邊際生答菩薩在母胎中常生悲惱念救衆生既出胎已乃作是言今我此身是最後有是邊際生又復菩薩決定當成如來應

供正等正覺已廣爲衆生說法化度
此是菩薩先現瑞相

又問何因菩薩初生於虛空中天降
二水一冷一暖用沐菩薩無垢之身
答龍威力故以彼天龍於其菩薩深
生淨信故現斯相

又問何因菩薩初生於聖母前大水
涌現隨菩薩母所欲受用答龍威力
故以彼諸龍於菩薩母深生淨信故
現斯相

又問何因菩薩初生空中自然奏天
音樂答天威力故以彼諸天於其菩
薩深生淨信又復菩薩決定當成如
來應供正等正覺已聲聞十方此是
菩薩先現瑞相

又問何因菩薩初生空中自然天雨
衆花所謂優鉢羅花鉢納摩之花奔拏
剎迦花俱母那花曼陀羅花等又復
雨波衆妙沉水薰陸旃檀香鉢及散
天中殊妙之衣答天威力故以彼諸
天於其菩薩深生淨信又復菩薩決
定當成如來應供正等正覺已具大
福力一切衣服飲食牀座病緣醫藥

并餘受用皆悉豐足此是菩薩先現瑞相

又問何因菩薩生後始經七日其菩薩母即趣命終答菩薩大士大威德者降母胎時三十三天子衆於其菩薩極大尊重即以天勝威光授菩薩母其後菩薩出母胎已母不復有天之威光但具人中威光色相衆妙飲食隨宜資養故菩薩母速趣命終如經所說言菩薩能知入胎住胎出胎等事云何是爲菩薩能知入胎住胎出胎等事答言菩薩昔於迦葉如來應供正等正覺法中最初爲菩提故勤修梵行正念具足親近修習廣多施作發大誓願願我當成如來應供正等正覺已所有世間癡暗衆生無救護者無歸向者廣爲化度以是因故我於迦葉如來法中最初爲菩提故修梵行已得生兜率陀天生彼天已乃作是念我當得成如來應供正等正覺已正念具足親近修習廣多施作以是因故生彼天中未久之間即得彼天三事所攝一夭壽命二天

色相三天名稱菩薩作是念時梵率陀天諸天子衆悉知菩薩決定當成如來應供正等正覺以是緣故皆生恭敬尊重供養正念具足親近修習廣多施作乃至菩薩隨彼天子壽量而住正念具足親近修習廣多施作菩薩即能了知入母胎事又作是念我當得成如來應供正等正覺已正念具足親近修習廣多施作菩薩即能了知出母胎事住胎亦然

如經所說佛告尊者阿難言我念往昔於彼迦葉如來應供正等正覺法中最初爲菩提故勤修梵行正念具足親近修習廣多施作發大誓願願我當成如來應供正等正覺已所有世間癡暗衆生無救護者無歸向者廣爲化度以是因故我於迦葉如來法中最初爲菩提故修梵行已得生梵率陀天生彼天已乃至得彼天中三事所攝即作是念我當成正覺已正念具足修習施作以是因故作是念時彼天子衆悉知菩薩當成正覺皆生恭敬尊重供養正念具足修習

施作以是緣故乃至菩薩隨彼天子
壽量而住修習施作菩薩即能了知
從堯率天宮歿已入母胎事又作是
念我當成正覺已正念具足修習施
作菩薩即能了知住母胎事菩薩又
作是我當成正覺已正念具足修
習施作即能了知出母胎事

復次阿難我以正念具足修習施作
故未久之間出母胎藏即行七步
阿難當知此如是等一一皆是我昔
思念當成如來應供正等正覺已廣
爲衆生宣說七覺支法此是菩薩先
現瑞相

施設論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

施設論卷第三

素

受諸善報故乘此緣起而得此善報也門中法護 摩訶般若

對法大論中因施設門第四之二

又復阿難我出母胎未久之間即觀四方乃作是念我當得成如來應供正等正覺已當爲衆生演說四聖諦法此是菩薩先現瑞相

又復阿難我出胎未久即作是言今我此身是邊際生乃作是念我當得成如來應供正等正覺已當爲一切衆生普盡生死邊際此是菩薩先現瑞相

又復阿難我出胎未久空中自然雨衆天花謂優鉢羅花俱母陀花鉢訥摩花奔拏利迦花等又雨衆妙沉水薰陸旃檀香料及散天花乃作是念我當得成如來應供正等正覺已具大智慧具大福德飲食衣服牀座醫藥諸受用具悉皆豐足此是菩薩先現瑞相

又復阿難我出胎未久空中自然奏天音樂乃作是念我當得成如來應供正等正覺已聲聞十方

又復阿難我昔宮中與諸宮屬同處
牀座乃作是念從今已往我不復處
王宮之座今我此座是即最後所處
之座作是念已從牀座起詣王宮門
志欲求出時有聖賢密開其門我於
是時出宮門已漸次前詣重重宮禁
一一門首皆有聖賢為開其門我於
尔時即作是念我當得成如來應供
正等正覺已普為衆生開甘露門此
是菩薩先現瑞相

又復阿難我時乘彼迦蹉迦馬王出
王城已至於佗邦即時下馬乃作是
念今此是我最後所乘王宮寶馬我
時所有衆莊嚴具及迦蹉迦馬王而
悉不受還其馭者乃起是念今此是
我最後所有世間嚴具而悉棄置不
復受之阿難當知我時即持妙色寶
劍自斷頂鬚斷已復念今此是我
最後自斷頂鬚鬚不復重生即時見
一被袈裟衣者儀相調善見已歡喜
前詣彼所而謂之曰我今奉汝迦尸
迦衣汝可授我袈裟法衣即作是念
今此是我最後所棄王宮之服不復

重以俗服被體

又復阿難其後我於吉祥長者所受
吉祥草詣菩提樹下自敷其草端身
正念加趺而坐作是念言我若不成
阿耨多羅三藐三菩提果誓願不起
于座又作是念我今快得善利何以
故一切衆生處無明中住著無明無
明如穀障覆慧眼我當破無明如令
諸衆生吉祥安樂

又復阿難我成佛未久觀見衆生世
間所生亦世間老有利根者有中根
者有下根者其下根者隨其行相而
調伏之乃至不聞正法諸缺減者彼
等衆生我觀見已於彼彼所起大悲
心爲說正法而化度之

又復阿難我復作是念我今快得善
利我於世間雜染中生而無雜染心
意所行

對法大論中因施設門第五

總說頌曰

如子下族并貧族 賊難劫初至十歲
牛貨勝身俱盧洲 無我及彼欲色界
佛從定起入涅槃 最後大衣不焚焚

又問何因菩薩於一切衆生中最上最勝有不發大菩提心而能正信出家者邪答菩薩長時觀諸衆生等同一子勤修善業長養成熟勝妙果報現前克成法念如是苑伽沙等諸菩薩衆未有不發大菩提心而能正信出家之者如其所說即是不能受欲樂故

又問何因菩薩不於下族中生答下族生者習近慢心菩薩長時遠離諸慢親近善法修習施作是故菩薩決定於其上族中生又若菩薩下族生者即起謗訕

又問何因菩薩不於貧族中生答貧族生者習近慳吝菩薩長時離慳吝垢親近修習廣多施作無慳吝法是故菩薩決定於其富族中生謂以菩薩諸有所得色聲香味觸等諸境不歷艱苦自佗平等而受用之又若菩薩生貧族者即起謗訕

又問何因菩薩不生極邊國土及多賊難鄙惡之方答邊惡國土於戒於見而悉艱苦不與菩薩相似同等而

菩薩者勤修諸善長養成熟現前勝妙果報克成是故菩薩決定於其大國中生設有利根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能發起最上無漏善法所謂無上正等菩提緣覺菩提聲聞菩提到彼岸法及餘最上無漏善根

又問何因菩薩不於初初時生彼時人壽始八萬歲答初初時人軟品根性所行愚鈍朴質種類不與菩薩相似同等菩薩大士大威德者於長時中勤修善法長養成熟設有根清淨衆生值遇菩薩大威德者然亦不能發起最上無漏善法

又問何因菩薩不於人壽最後十歲時生答人壽十歲之時廣多罪業廣多煩惱不與菩薩相似同等是故菩薩大威德者不於人壽十歲時生

又問何因菩薩不生西瞿陀尼洲答西瞿陀尼洲人軟品根性所行愚鈍朴質種類不與菩薩相似同等菩薩大士大威德者勤修善法長養成熟現前勝妙果報克成是故菩薩決定

於其大國中。生設有刹根清淨。衆生
值遇菩薩大威德者。然亦不能發起
最上無漏善法。所謂無上正等菩提。
緣覺菩提。聲聞菩提。到彼岸法。及餘
最上無漏善根。

又問。何因菩薩不生北俱盧洲。答。如
西瞿陀尼洲。其事廣說。

又問。何因菩薩不生北俱盧洲。答。北
俱盧洲人。軟品根性。所行愚鈍。補質
種類。隨作艱辛。不與菩薩相以同等。
菩薩大士大威德者。於長時中勤修
諸善。長養成熟。現前勝妙果報。克成
是故。菩薩決定於其大國中。生設有
刹根清淨。衆生值遇菩薩大威德者。
然亦不能於一切處發起最上無漏
善根。而北俱盧洲人。無我所執。此中
問言。北俱盧洲人。何故無我所執。邪
答。謂以衆生數多。境界廣大。所受境
界。咸皆悅意。平等無差。故無我所。
又問。何因菩薩不生欲界。諸天答。謂
欲界中。諸天子。衆著諸境界。愛樂放
逸。不與菩薩相似。同等。雖能修持少
分梵行。不能廣爲止止。比丘尼。優婆

塞優婆夷等四眾廣大宣演梵行令
諸天人各獲利益以是緣故不生欲
界諸天

又問何因菩薩不生色界諸天答謂
色界中諸天子眾雖能修持少分梵
行而亦不能廣爲四眾別別開演所
有梵行令諸天人各獲利益又復菩
薩不於色界諸天趣證涅槃

此中應問何故色界天中不入涅槃
答謂無色相正受處故但作意已正
入涅槃

又問若如此說者不善心入邪無記
心入邪答此說應知無記心入

又問何因諸佛世尊住世教化何故
賢人大聲聞眾先入涅槃佛乃後入
答以諸聲聞長時無間勤修善法長
養成熟現前勝妙果報克成若見世
尊入涅槃者彼諸聲聞所有勝報即
不圓成又復法尔殑伽沙數等諸佛
世尊所有賢人大聲聞眾皆先涅槃
佛乃後入如其所說入涅槃者諸佛
世尊於第四禪不動地中現前證入
此中應問云何世尊入涅槃邪或復

起邪若若有所起即無所入

又問何因如來世尊入涅槃已聖體既
焚大云如故若內若外都無所損答天
威力故謂以諸天於佛世尊極生淨
信又復二種制止不燒一者內身二
者外財當知皆是佛神力故

對法大論中因施設門第六之一

總說頌曰

二緣及彼二衆出 聲聞三千大千界

大慈大悲二種心 不思議及隨順法

衆生差別所行中 如象王住地獄等

又問何因佛及輪王皆具三十二大

丈夫相一謂如來應供正等正覺二

謂轉輪聖王答轉輪聖王者往昔修

因其事廣大於長時中常起是念我

當廣行布施植諸勝福長養一切衆

生淨持戒行世間癡暗無歸救者悉

爲救度如來應供正等正覺者隨諸

所作一切善法普施世間一切衆生

廣發大願如願所行捨家出家成等

正覺以是因故轉輪聖王如來應供

正等正覺皆具大丈夫相

又問何因佛與緣覺於一時中不相

值遇答諸緣覺衆於長時中修緣覺法勝妙果報現前克成無所願求於最上法無復施作亦不樂欲親近恭敬瞻觀如來由是因故佛與緣覺不同時出

又問何因二轉輪王不同時出答轉輪聖王往昔修因其事廣大謂於長時勤修諸善同一妙蓋普覆一切一輪王出觀諸衆生同一子想一輪王出同一境界尊重供養隨所應作一切善業勝願果報現前克成由是因故二轉輪王不同時出

又問何因二佛如來應供正等正覺不同時出答菩薩往昔修因其事廣大謂於長時唯一師教一種修習作諸善法隨其所作同一解脫唯一所尊唯一大智作諸善業長養成熟於一時中無二果報現前所起此復云何答二難並故以是因故於一時中二佛如來應供正等正覺不同出世又問何因女人不作轉輪聖王不成帝釋不成梵王不成魔王不證緣覺菩提不證無上正等菩提答謂諸女

人善力劣弱男子勝善樂欲根力之所建立以其極生善欲心故女無勢力皆是男子善業因作又復女人無其利根唯彼男子善力成故又彼男子善力增極乃能獲得利根勝業以如是因故女人不作轉輪聖王不成帝釋不成梵王不成魔王不證緣覺菩提不證無上正等菩提

又問何因佛世尊者具無邊智具無邊慧無邊辯才答菩薩長時於其三慧親近修習廣多施作謂聞所成慧思所成慧修所成慧增極勤勇以如是因故佛世尊具無邊智慧無邊辯才

又問何因佛世尊出清淨妙音普聞三千大千世界悉令曉了答以佛世尊成道未久住梵界已普令親近得聞解脫頌句

頌曰

安住諸佛正教中 發起精進求出離
能破生死大力軍 猶如狂象在草舍
今此清淨正法律 不放逸心善所行
即能斷滅生死輪 乃盡一切苦邊際

如是須句二世界二衆生普皆
得聞分明曉了此是如來清淨妙音
普聞三千大千世界

施設論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

施設論卷第四

泰

譯經藏經卷之四 慧持律師著 吳師賜等譯 門下推等奉詔譯

對法大論中因施設門第六之二

論中問曰有何所因而能了知正覺
世尊於諸衆生大悲超勝答世尊爲
見世間衆生深煩惱病煩惱逼迫種
種煩惱而生損害無救無歸無所趣
向以如是因故世尊不久乃成正覺
爲諸衆生而作救度是故大悲超勝
又問何因菩薩入慈心定時而菩薩
身火不能燒水不能溺刀杖不傷毒
不能害復無中間趣滅答無惱害定
無定所入無彼無惱害觸亦無不同
分心趣滅以如是因故菩薩入慈心
定時水火刀杖毒不能害復無中間
趣滅

又問何因入無想定及滅盡定時水
火刀杖毒不能害復無中間趣滅答
無惱害定無定所入亦無無惱害之
觸無心趣滅由此因故其事如是

又問何因菩薩在母胎時而菩薩母
不爲水火刀杖毒所惱害亦無中間
趣滅答菩薩大威力故以其菩薩勝

力令菩薩母無諸惱害

又問何因菩薩之身無水火刀杖毒
所惱害亦無中間趣滅答菩薩於一
切衆生中而得最勝設於同等類中
亦復最勝

又問何因彼焰摩王身無水火刀杖
等害亦無中間趣滅答焰摩王者於
焰摩界衆生類中而得最勝由此因
故其事如是

又問何因愛羅縛擊象王及善住象
王身無水火刀杖等害亦無中間趣
滅答彼於傍生類中而得最勝出諸
趣類由此因故其事如最

又問何因地獄趣中諸衆生類受極
苦楚而無中間趣滅答業報熾然故
以其苦受業報未盡由此因故其事
如是

對法大論中因施設門第七

復次一時佛在舍衛國告苾芻衆言
苾芻當知有三種法爲內垢染內含
藏內怨惡何等爲三謂貪瞋癡諸苾
芻此中云何名內垢染內含藏內怨
惡謂若有人惡友所作侵佗受用及

諸種類乃至害命以其貪愛增盛於身口意廣行諸惡行諸惡已由此因緣身壞命終墮於惡趣地獄中生瞋癡亦然諸苾芻是故貪瞋癡法名內垢深內含藏內怨惡

此尊善逝如是說已

復次總略而說頌曰

不能了知貪愛法 於貪愛法不諦觀
是人與其貪愛俱 彼即入於黑暗處
貪染之人無義利 由貪染心生愛著
中間生起怖畏心 當知彼人不覺了
若能斷除於貪愛 彼即愛塵不能染
由其貪愛不轉時 如蓮不住於滯水
不能了知瞋恚法 於瞋恚法不諦觀
是人與其瞋恚俱 彼即入於黑暗處
瞋恚之人無義利 由瞋恚心生過失
中間生起怖畏心 當知彼人不覺了
若能斷除於瞋恚 即於瞋境不生瞋
由其瞋法墜墮時 如彼果熟而自落
不能了知癡冥法 於癡冥法不諦觀
是人與其癡冥俱 彼即入於黑暗處
癡冥之人無義利 由癡暗心故癡迷
中間生起怖畏心 當知彼人不覺了

若能斷除癡冥者 不爲癡境所癡迷
彼癡冥法若破時 其猶日光破諸暗
若能了知此三法 決定不墮於惡趣
如斷多羅大樹心 彼所斷已不復生
是故貪法及瞋法 癡等三法皆離着
行人明慧發生時 即能盡於苦邊際
又問何因有極貪者答謂若有人於
貪不善根中近習修作於無貪善根
中不近習修作於其欲想欲因欲尋
而乃近習亦復修作於出離想出離
因出離尋不能修作於諸世間莊嚴
受用以愛着心勤行修作於不莊嚴
受用不勤修作於諸善法所應作處
而不能作復不思惟不修三摩地行
不能守護諸根隱密之門食不知量
初夜後夜常不睡眠勤行諸惡不修
奢摩佗毗鉢舍那於不如理作意中
而乃修作此等之人故極貪愛至謝
滅已當復云何謂作歌舞倡伎戲笑
之人及爲女人設得生天即生欲界
天中由此因故其事如是

又問何因有極瞋者答謂若有人於
瞋不善根中近習修作於無瞋善根

中不近習修作於其瞋想瞋因瞋尋而乃近習亦復修作於不瞋想不瞋因不瞋尋不能修作於非瞋起瞋勤行修作於慈心三摩地不能修作於煞害事勤行修作於不煞害事未能修作於彼諸根隱密之門不能守護食不知量初夜後夜常不睡眠勤行諸惡不修奢摩他毗鉢舍那於不如理作意中而乃修作此等之人故極瞋恚至謝滅已當復云何謂作蠍蜂三目蟲百足蟲等由此因故其事如是又問何因有極癡者答謂若有人於癡不善根中近習修作於無癡善根中不近習修作於其害想害因害尋而乃近習亦復修作於不害想不害因不害尋不能修作於諸見中而常修作及於恠異不祥等事亦復修作由是緣故而不能於緣生法門內心伺察不能於五取蘊中諦觀生滅無常之行所謂此法是色所成是色所集從色所滅如是受想行識所成是識所集從識所滅此人於諸根隱密之門不能守護食不知量初夜後夜

常不睡眠勤行諸惡不修奢摩佗毗鉢舍那於不如理作意中而乃修作此等之人故極癡冥至謝滅已當復云何謂作象馬馳驢羊鹿牛及猪等由此因故其事如是

又問何因有不極貪者答謂若有人於無貪善根中近習修作於貪不善根中不近習修作於出離想出離因出離尋而乃近習亦復修作於其欲想欲因欲尋不勤修作於諸世間不莊嚴受用勤行修作於莊嚴受用不勤修作於諸善法常所思惟於三摩地勤行修作於不善法而不修作守護諸根隱密之門飲食知量初夜後夜常不睡眠勤行諸善修奢摩佗毗鉢舍那於如理作意中勤行修作於不如理作意中而不修作此等之人不極貪愛至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色界天中由此因故其事如是

又問何因有不極瞋者答謂若有人於無瞋善根中近習修作於瞋不善根中不近習修作於無瞋想無瞋因

無瞋尋而乃近習亦復修作於其瞋
想瞋因瞋尋不勤修作常修慈心三
摩地行於非處起瞋而亦不作於不
害法勤行修作於損害法而不修作
守護諸根隱密之門飲食知量初夜
後夜常不睡眠勤行諸善修奢摩他
毗鉢舍那於如理作意中勤行修作
於不如理作意中而不修作此等之
人不極瞋恚至滅謝已當復云何謂
作仙人及出家人諸長者等或生色
界天中由此因故其事如是

又問何因有不極癡者答謂若有人
於無癡善根中近習修作於癡不善
根中不近習修作於無害想無害因
無害尋而乃近習亦復修作於諸見
中及恠異不祥等事悉不修作以是
緣故而於緣生法門內心伺察於五
取蘊中諦觀生滅無常之行所謂此
法是色所成是色所集從色所滅如是
受想行識所成是識所集從識所滅
此人於諸根隱密之門而常守護飲
食知量初夜後夜常不睡眠勤行諸
善修奢摩他毗鉢舍那於如理作意

中勤行修作此等之人不極癡冥至
謝滅已當復云何謂作仙人及出家
人諸長者等或生色無色界天中由
此因故其事如是

對法大論中因施設門第八之一

總說頌曰

先際穢氣及堅重 穢氣上風而颺散
充滿出息入息俱 晝夜魚龜陸中等
如佛所說

佛告諸苾芻言汝諸苾芻不能了知
先際皆因有愛二法於先際中若無
有愛即後無所起若能了知如是法
者即自思惟於後際法有愛爲緣爲
有相續不了知邪爲無相續邪或有
答言此無相續何所以邪謂不了知
故於無明中諸衆生類乃起是念我
過去世爲有爲無若過去世有此即
是常若過去世無此即是斷而乃諸
行或有因邪若彼諸行先有因者然
亦諸行先無有因是故若能了知先
際即諸行本來而無有因

又問何因未離欲者當趣滅已火焚
身時而有穢氣周徧充塞已離欲者

火焚身時而無穢氣周徧充塞答未
離欲者謂以身中精血不淨而有流
散以流散故火焚身時風颺穢氣而
有充塞故使大威力諸天不來勤勇
作供養事何以故穢氣未散故已離
欲者當趣滅已身無精血不淨流散
以不流散故火焚身時而無穢氣是
故大威力諸天悉來勤勇作供養事
何以故無穢氣故

又問何因未離欲者當趣滅已身體
堅重而不調暢已離欲者當趣滅已
身體調暢而不堅重答未離欲者上
風吹鼓內入其身是故堅重而不調
暢已離欲者當趣滅已止攝外風身
得調暢而無堅重由此因故其事如是
施設論卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

施設論卷第五

設論藏經卷第五施設論第八之四 傳 等奉詔譯

對法大論中因施設門第八之二

又問何因未離欲者當趣滅時上風吹鼓內入其身已離欲者當趣滅時無上風吹鼓內入其身答未離欲者當趣滅時外心生起住著奔流風吹目開心周徧故其風不止是故上風吹鼓內入其身已離欲者當趣滅時無外心生起住著奔流無風所吹目不開合無心周徧其風乃止是故無上風吹鼓內入其身由此因故其事如是

又問何因人命存活身體輕安而復調暢命既終歿身體堅重而不調暢答其終歿者邊際分位火界風界二界俱滅是故堅重而不調暢彼存活者中間分位火界風界二界不滅是故輕安而復調暢由此因故其事如是又問何因人命存活現住世間飲食銷散既終歿已食不銷散答人命存活現住世者中間分位火界水界風界不滅由彼水界流潤火界成熟風

界吹鼓故其所食而乃銷散彼終歿者邊際分位水界火界風界俱滅以其所食水不流潤火不成熟風不吹鼓故不銷散由此因故其事如是

又問何因人命存活現住世間身無穢氣既終歿已穢氣充盈答人命存活現住世者中間分位火界風界二界不滅隨逐水界而得盈滿是故彼身無諸穢氣既終歿已邊際分位火界風界二界俱滅不隨水界而得盈滿是故彼身乃有穢氣由此因故其事如是

又問何因人命存活現住世間出息入息而常隨轉彼終歿者其事不然答命存活者以思惟發悟故依止於思是故存活出入息轉既終歿者無所思故其事如是

又問何因彼訓狐鳥夜見晝不見答彼訓狐鳥目中瞳人其狀赤色夜中無障晝即有障是故夜見而晝不見又問何因人能晝見夜乃不見答人之目中瞳人其狀黑色晝乃無障夜即有障是故晝見而夜不見

又問何因犬馬夜見晝亦能見答
犬馬目中瞳人黃色晝夜無障是
故俱見

又問何因魚於水中能見陸中不見
答諸魚者目中瞳人眇淚所覆水中
無障陸中有障故水中見陸中不見
又問何因人之兩目陸中無障水中
有障答人之目中瞳人水泡所成是
故陸中無障水中有障

又問何因龜鼈蝦蟆及水蛭等水陸
俱見答龜鼈蝦蟆及水蛭等目中瞳
人骨之所成陸中水中俱無障礙是
故俱見

對法大論中因施設門第九

總說頌曰

睡眠惡戾及掉舉 多舌語言并暗鈍
念慧而復煩惱增 不頴利於禪定等
又問何因世間有多睡眠之者答謂
若有人常所近習多睡眠者於光明
法中而不近習彼人至謝滅已當復
云何謂作蟒蛇龍等由此因故其事
如是

又問何因有少睡眠者答謂若有人

於光明法中作光明想多所近習於
昏沉睡眠法中而不近習彼人至謝
滅已當復云何謂作仙人及出家人
諸長者等或生色無色界天中由此
因故其事如是

又問何因有惡戾者答謂若有人常
所近習運用執行刀杖器械諸惡戾
人不能近習不行刀杖不惡戾者彼
人至謝滅已當復云何謂作屠宰魁
賧毆獵漁捕調制象馬紐械繫縛諸
不律者由此因故其事如是

又問何因有不惡戾者答謂若有人
常所近習不行刀杖不惡戾人而不
近習諸惡戾者彼人至謝滅已當復
云何謂作仙人及出家人諸長者等
或生色無色界天中由此因故其事
如是

又問何因有掉舉者答謂若有人常
所近習多掉舉者不能近習諸寂止
者彼人至謝滅已當復云何謂作歌
舞戲笑之人或生欲界天中由此因
故其事如是

又問何因有不掉舉者答謂若有人

常所近習諸寂止者而不近習掉舉之人彼人至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天中由此因故其事如是

又問何因世有多舌多語之者答謂若有人常所近習多語之人不能近習少語之者彼人至謝滅已當復云何謂作鸚鵡鵒鷲鷲拘翅羅鷲鷲等諸飛鳥由此因故其事如是

又問何因有不多舌多語者答謂若有人常所近習少語之人不能近習多語之者彼人至謝滅已當復云何謂作仙人及出家人諸長者等或生色無色界天中由此因故其事如是又問何因有暗鈍者答謂若有人不能近習多聞之人不以各各方處之言說釋義理由此因故其事如是

又問何因有不暗鈍者答謂若有人常所近習多聞之人不能近習寡聞之者能以各各方處之言說釋義理彼人至謝滅已謂作婆羅門中善說法者或作沙門中善說法者由此因故其事如是

復次當知少語之人有其二種一貴
卑賤二者尊高何等是爲卑賤少語
謂若有人雖復卑賤以有智故常能
依止父母師長名稱尊者及餘有智
之人故雖卑賤而能少語何等是爲
尊高少語謂若有人本性尊高而復
有智常能依止父母師長名稱尊者
及餘有智之人故能少語

又問何因世有有行無慧之者答謂
若有人多求正法心無厭足然於理趣
不能伺察由此因故其事如是

又問何因世有有慧無行之者答謂
若有人於法理趣能諦伺察然於正
法不能多求少以爲足由此因故其
事如是

又問何因世有無慧無行之者答謂
若有人不能多求正法復於理趣不
能伺察由此因故其事如是

又問何因世有有行有慧之者答謂
若有人多求正法復於理趣能諦伺
察由此因故其事如是

又問何因而能住持正法答謂若有
人能於諸法行相之中依止十二觀

法而善攝受由此因故其事如是

又問何因世有失念之者答謂若有
人於不善法積集而轉近習修作廣
多惡行彼人身壞命終隨在惡趣地
獄中生地獄歿已設欲來生人同分
中縱得爲人壽量短促人中歿已當
生還復無多記念所爲忘失由此因
故其事如是

又問何因世有多記念者答謂若有
人於諸善法積集而轉近習修作廣
多善行彼人身壞命終墮在善趣天
界中生天趣歿已若欲來生人同分
中即得爲人壽量長遠人中歿已當
生還復廣多記念所爲不忘由此因
故其事如是

又問何因世有深極煩惱之者答謂
若有人於其欲想瞋想害想欲因瞋
因害因欲尋瞋尋害尋近習修作於
極煩惱隨應而轉由此因故其事如是
又問何因世有不極煩惱之者答謂
若有人於出離想不瞋想不害想出
離因不瞋因不害因出離尋不瞋尋
不害尋近習修作於極煩惱不隨應

轉由此因故其事如是

卷八 頌 壽

又問何因世有不能速成禪定忍辱二善法者答謂若有人於其諸法行相決定義中不善攝受由此因故不能速成禪定忍辱二種善法

又問何因有能速成禪定忍辱二種善法者答謂若有人於其諸法行相決定義中能善攝受由此因故即能速成禪定忍辱二種善法

對法大論中因施設門第十一之一

總說頌曰

須彌大地及方處 山有廣多草木者
多樹及彼枝葉多 花果豐盈茂盛等

又問何因一切山中須彌山王最高最勝答世界成時彼須彌山界地最上處迺最上殊妙最上輪圍最上總聚方處而成其山由此因故須彌山王最高最勝

又問何因北方地界多樹多草答世界成時北面風吹界地最上處迺最上殊妙最上總聚方處是故北方多樹多草

又問何因於大地中一類地高一類

地下答此大地中一類地方土界高
涌得少天雨流潤澍滯其下低陷故
彼地下又此大地一類地方而有諸
寶謂鐵白銅白鑠黑鑠及金銀等并
餘所有堅硬之物藏伏地中雖天雨
澍滯其下不陷故彼地高由此因故
大地方處有高有下

又問何因衆山之中一類山高一類
山低答謂世界成時有極猛風鼓地
大種總聚而高若復微風吹鼓少聚
地種故彼山低又復諸山地界高涌
得少天雨流潤澍滯其下低陷故彼
山低有一類山而有諸寶謂鐵白銅
白鑠黑鑠及金銀等并餘所有堅硬
之物藏伏山下雖天雨澍滯其地不
陷故彼山高由此因故大地方處山
有高低

施設論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

施設論卷第六

索

釋迦牟尼佛說阿含經卷第六 施設論第六 索

對法大論中因施設門第十之二

又問何因有一類山多樹多草有一類山少樹少草答謂一類山下有龍宮故多樹草有一類山下無龍宮故少樹草

又復有山土界高涌故多樹草又復有山多諸寶物謂金銀銅鐵赤土白土藏伏山下故少樹草又復有山下有各別地獄居處故少樹草

又復山下無別地獄故多樹草由此因故其事如是

又問何因有一類樹其狀極大一類不大答謂有地方地界溫暖水界增涌火界調順風界穩平故樹極大謂有地方地不溫暖水不增涌火不調順風不穩平故樹不大由此因故其事如是

又問何因有一類樹其葉極大一類不大答謂有樹木地界溫暖水界增涌火界調順風界穩平故樹葉大謂有樹木地不溫暖水不增涌火

不調順風不穩平故葉不大由此因故其事如是

又問何因有一類樹其花茂盛一類無花荅謂一類樹殊妙高聳故花茂盛有一類樹狀不殊妙復不高聳故彼無花由此因故其事如是

又復何因有一類樹有其果實一類無果荅謂一類樹味界增盛彼即有果有一類樹味界不增故無其果由此因故其事如是

又問何因有一類樹花有妙香一類無香荅有一類花本狀殊妙不爲火損故有妙香有一類花本非殊妙復爲火損故無妙香由此因故其事如是又問何因有一類果足其嘉味一類無味荅有一類果味爲火損其果無味有一類果不爲火損其果有味由此因故其事如是

餘諸花果色香味等有无亦然

對法大論中因施設門第十一

總說頌曰

佛世尊及聲聞眾 化人所食四大種
隱沒煙及火熾然 最後如空無表現

又問何因佛世尊者善能化彼所化之人妙色端嚴人所樂見具大人相莊嚴其身若佛語言化人即默若化人語佛即默然彼聲聞弟子亦能化彼所化之人色相端嚴剃髮被衣作沙門相何故能化之者語言所化之者亦言能化之者若默所化之者亦默答佛世尊者常住三摩地心自在故若入若出速疾無礙於一切時不捨所緣聲聞即不然不同世尊具一切智智心得自在已到彼岸由此因故佛所化人妙色端嚴語時能默默時能語而彼聲聞所化之人雖復色相端嚴剃髮被衣然能化之者語即能語默即還默不自在故或有問言若佛所化如聲聞所化聲聞所化如佛所化者可說具四大種或不具邪答具四大種又問所化之者說所造色或不說邪答說所造色

又問所化之者有思惟邪無思惟邪答此有二種所起一者歸持二者想成若歸持所起者即有思惟若想

成所起者即無思惟

又問彼所化者如何得心自在答此
有二種所起一者緣持二者想成若
緣持所起彼所化者即心自在若想
成所起彼所化者心不自在

又問所化之者中間分位說具四大
種或不具邪答說具四大種

又問中間分位說所造色或不說邪
答說所造色

又問中間分位有思惟邪無思惟邪
答此有思惟

又問中間分位如何得心自在答隨
能化者自心自在故

又問所化之者食於藏腹如何銷散
以是化故答此有二種所起一者緣
持二者想成若緣持所起者食即
銷散若想成所起者食即不散

又問彼所化人何時即隱答此有二
種所起一者緣持二者想成若想成
所起者彼即能隱若緣持所起者或
隱不隱

問至何時隱答隨能化者若天若人
若阿修羅或善相或惡相彼隱即隱

何故不隱邪答中間最後相去懸遠
乃至還歸自相而住此即不隱

又問何因聖人化火之時爲有煙不
答能化之者心自在故隨其所化而
即有煙由此因故其事如是

又問何因化火之時火熾焰不答能
化之者心自在故隨其所化火即熾
焰由此因故其事如是

又問何因化火之時唯燒自身及自
衣飾不燒佗者答隨能化者其心自
在意所樂故唯燒自身及白衣飾由
此因故其事如是

又問何因聖人化火藝其身時但觀
虛空外無所有影像及餘悉無表
現答聖人化火之時地方分位行坐
等處悉以化所成火混一火界普皆
焚藝但觀虛空外無所有影像及餘
悉無表現由此因故其事如是

對法大論中因施設門第十二
總說頌曰

大海次第及深廣海居衆生同鹹味
不宿死屍珍寶多 大身衆生注雨等
如經所說大海次第從小增廣亦非

本來而自深險今問何因其事如是
答非大海次第從小增廣亦非本來
而自深險隨其大洲分位如是如穀
麥聚次第分位由此因故其事如是
如經所說大海深廣難徹源底今問
何因其事如是答非大海深廣難徹
源底但以海水若出若入或用一器
或百或千或復百千而汲海水隨其
所取不能度量海之分量由此因故
其事如是

如經所說大海中水潮不失時今問
何因其事如是答時有二種一旦暮
時二大時何名旦暮時謂大海中所
居衆生有其饑虛羸劣之者少得飲
食爲伺求故從水出陸以所食因依
時伺求由此名爲旦暮之時何名大
時謂大海中所居衆生以海居人每
至八日十四日十五日及餘神通月
分日是等之日自船登岸有信向
宗事月天之人有事日天之人有事
童子天人有尊重信向事佛優婆
塞依法不食廣作祠祭乞歡喜事彼
海居衆生以伺求食故從海出陸故

曰六時

如經所說大海中水同一鹹味今問
何因其事如是答謂有海居衆生大
海中生大海中老大海中歿其未歿
者彼身之垢身之穢惡在大海中故
海鹹味又復海中有衆山居經久
銷鏹亦成鹹味又復大洲之中近海
居人以其草木枝葉莖幹等物棄
置海中亦成鹹味由此因故其事
如是

如經所說大海之中衆寶充滿今問
何因其事如是答以其大海世界成
時界地最上處徑最上輪圍最上總
聚方分成須弥山王安止其中有七
金山周匝圍繞彼大海中有大威力
諸龍王宮是故大海有衆珍寶由此
因故其事如是

如經所說大海之中有大身衆生居
止於彼今問何因其事如是答彼大
身衆生者往昔爲人作諸非法廣積
受用子息眷屬奴婢飲食但自資身
不行惠施由斯罪業乃至最後身
壞命終墮在惡趣地獄中生地獄歿

已以彼宿造餘業未盡故生海中爲
彼極大畜類之身身相大故令多衆
生共所食噉陸地大洲不能容受皆
以宿昔不善業報故於海中受斯極
苦由此因故其事如是

如經所說大海之中不宿死屍今問
何因其事如是答謂大海中有繫淨
行諸大龍宮若彼最上龍王宮中有
死屍者即於夜分棄置第二龍王宮
中乃至第四宮中如是次第出置岸
上由此因故其事如是

如經所說大海中有大閻浮樹枝葉
繁茂樹汁涌滲於虛空中如惡叉聚
流注於彼大海之中而其海水不增
不減今問何因其事如是答彼大海
中所居衆生共所受用餘即熱風吹
蕩而盡是故海水不增不減

如經所說大海之中有其種種形顯
色相種種音聲衆生居止非一種類
色相音聲今問何因其事如是答
彼諸衆生往昔爲人廣造多種罪不
善業謂身語意起諸惡行乃至最後
身壞命終墮在惡趣地獄中生地獄

歿已餘業未盡墮天海中受畜類報
故有種種形顯色相種種音聲非一
種類色相音聲由此因故其事如是
施設論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

何令人不能見我不能知我念已即當入於定中騰越牆壁隨意而來此即來相人不能見

云何去相人不能見謂若有人欲化去相先自起念云何令人不能見我不能知我念已即當入於定中騰越牆壁隨意而去由如是故去相不見謂以定中所化來相即是去相所化去相即是來相如是知見隨其所起各各有異各各了知智者隨應以明慧性於無相中而起有極廣大利智普徧開曉由此因故其事如是

如經所說騰越牆壁或越山石其身不著隨意而去如在空中今問何因其事如是答謂如苾芻入於空定於其定中騰越牆壁或越山石其身不著隨意而去如在空中所越一切山石牆壁猶如虛空悉無障礙

如經所說有能入地如水履水如地今問何因其事如是答謂如苾芻入水定時自地昇沉起伏無礙如履水中昇沉亦然不斷其流隨意而往在地如水履水如地由此因故其事如是

如經所說有能空中先盤結坐即坐而行狀若飛禽履空自在今問何因其事如是答謂如苾芻引世間定先得離欲次不艱苦復不流散由彼發起生長積集後起化事隨處地方能於空中或坐或行及於空中化大火聚猛焰熾盛或化煙相或煙幢相或化風輪空中吹鼓或風輪中乘象而行或化車相或馬或人或化牆壁或化樹相或化飛禽隨諸化相人所共見咸皆起念驚怖歎異各各了知神通之力其狀如是此乃善修神足智力由此因故其事如是

如經所說或有人能於虛空中舉手捫觸日月二相今問何因其事如是答謂如苾芻在於定中以其日從日輪中出以其月從月輪中出乃從定中起神通事即以手捫虛空摩觸日月定通力故隨意無礙

如經所說有人能於梵界往來隨意自在今問何因其事如是答謂有苾芻引世間定先得離欲次不艱苦復不流散由彼發起生長積集後起化

事身心和融混而為一心即于身身
即于心身心相即運用和融譬如世
間酥蜜水油混融一起在定苾芻亦
復如是身心和融輕安柔軟心想自
在隨意能往梵天界中高下騰越悉
無障礙譬如造篋笥人持以篋笥騰
舉運用隨意無礙又如人食苾芻得
所施食墮在鉢中騰舉運用亦無障
礙在定苾芻亦復如是身心柔軟輕
安想生騰舉運用悉無障礙乃至梵
天宮殿舉心即到色力增盛勢用堅
強於梵天界往來自在

如經所說佛於一時謂尊者阿難言
汝可知不我以如是意所成身以神通
力隨意能往梵天宮殿阿難白佛言
如是如是我知世尊即以如是四大
所成麤重色身隨意能往梵天宮
殿佛言阿難我知如是色身麤重四
大和合父母不淨羯邏藍等衆緣所
成雖假以飲食衣服澡沐資養種種
治事終歸磨滅破散之法頗能往彼
梵天宮殿阿難白佛言能往世尊能
往善逝如世間鐵及耕犁且當在鼓

鑄炎火熾盛未出火時而彼鐵具即
皆輕利加復柔軟易爲舒卷遇涼冷
時彼諸鐵具厚重堅硬而難舒卷阿
難如來亦復如是若時身心和融輕
安想生加復柔軟調暢安適隨意能
往梵天宮殿又復當知若心不相續
即心無依止心無繫屬以心無依止
無繫屬故身即自在

又問何因所化之人能於空中隨意
而行答能化自在所化亦然以化力
故在空如地由此因故空中能行
又問何因所化之人空中能住答能
化自在所化亦然以化力故化空如
地由此因故空中能住

又問何因所化之人空中能坐答能
化自在所化亦然故於空中化坐分
位由此因故空中能坐

又問何因所化之人能於空中安布
牀位隨意而卧答能化自在所化亦
然故於空中布設牀位由此因故空
中能卧

此如是等餘諸神通功力化事如其
所說隨意應知

因施設門第十四

問曰有何分量知天降雨答有八種
雲彼第一雲高一由旬半第二雲高
五俱盧舍第三雲高一由旬量第四
雲高二俱盧舍第五雲高半由旬量
第六雲高一俱盧舍第七雲高半俱
盧舍第八雲高俱盧舍中四分之一
諸雲住已天雨不雨其復不定

又問何因却初時人乘雲高起一由
旬半一切地中而悉降雨答却初時
人具大威德彼大力龍而悉尊仰故
能乘雲高由旬半一切地中而悉降
雨今時人若威德減少大力勢龍不
生尊仰是故今時乘雲能起半俱盧
舍天中降雨由此因故其事如是
又問何因或時天中不降其雨答有
八種因天不降雨何等爲八

一者合降雨時電光閃爍六雲振吼
四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能
明了但自說言天將降雨或復大地
火界增勇即以此緣天雨隱息如是
乃名第一種因天不降雨

二者合降雨時電光閃爍六雲振吼

四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能
明了但自說言天將降雨或復空中
猛風吹鼓乃使其雨墮彼遠迥曠野
空舍如是乃名第二種因天不降雨
三者合降雨時電光閃爍大雲振吼
四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能明
了但自說言天將降雨或復羅喉向
修羅王二手執障使雨墮於大海之
中如是乃名第三種因天不降雨
四者合降雨時電光閃爍大雲振吼
四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能
明了但自說言天將降雨或復行雨
天官迷醉放逸以放逸故不能降雨
如是乃名第四種因天不降雨
五者合降雨時電光閃爍大雲振吼
四方冷風飄揚吹鼓占候之人不能
明了但自說言天將降雨或復人民
多行非法險惡之行以行非法險惡
行故天不降雨如是乃名第五種因
天不降雨

六者合降雨時或有神通天子以彼
神通威力隨雨分量而悉制止如是
乃名第六種因天不降雨

七者以其人民業障法合如是於此
界中天不降雨如是乃名第七種因
天不降雨

八者或復愆雨澤時精實祈求以彼
神通威力天子制而不降如是乃名
第八種因天不降雨

又問何因能使上天依時降雨答有
八種因能降天雨何等爲八

一者龍威力故天即降雨

二者夜叉威力故天即降雨

三者鳩槃荼威力故天即降雨

四者天威力故天即降雨

五者人威力故天即降雨

六者神通力故天即降雨

七者法合依時而自降雨

八者精實祈求天即降雨

又問何因盛夏熱時及雨際時廣多

天雨答彼二時者諸龍歡喜以爲節

令自空騰躍適悅而來龍喜悅故於

彼二時多降天雨或復民行正法修營

善業善力所資自然二時多降天雨

又問何因天降雨時結而成滍答三

方猛風吹歸一聚故降澍時結以成

滯或復人造惡業惡力所資非人動
亂如斯相者大無義利由此因故其
事如是

又問何因大雨之中而有其雹答二
方冷風吹雨一聚成滯墮地地復堅
硬下風所吹或時作雪或作猛雨由
此因故其事如是

又問何因有電光出答二方猛惡熱
風所吹二風相擊故有電光自風而
出由此因故其事如是

又問何因雨中有其霹靂振舉答謂
以下方有大猛火色狀熾炎即火界
增勇火增勇故即風增勇風增勇故
有水來去由此因故其事如是

又問何因雲有青色答謂以水界流
潤性故

又問何因有黃有赤答謂以火界溫
燥性故

又問何因有其白色答謂以諸界和
合性故由此應知雲相有其青黃赤白
又問何因世間諸味有其苦醋及平
鹹淡答謂以諸界互違害故由此因
故其事如是

又問何因有其甘味答謂以諸界和合性故由此因故其事如是

又問何因世諸物中有其麤重及堅硬者答謂以地界堅強性增

又問何因有其軟滑及調適者答謂以水界流潤性增由此因故其事如是

施設論卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

卷

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成鄣礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪佞啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教鼓而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方剎華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微閑豈堪序文
以示來者如磨瑩燭火不足比之於
皎日將微蠹量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

真宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國上具諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮盡囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法住周圓仁慈普布化壅竊則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉宗教法則四海雲從惠蒼蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其邃宇拔彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新就為嶺之苾芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣

玉構恭臨寶圖常翼天翼而撫兆民每競競而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之墜典振覺路之頽綱欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請于製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖矧承慈
誨奈夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閫域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說開覺自性般若波羅密多經卷第二

譯經三藏經卷第二

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山
中與大苾芻衆并菩薩摩訶薩衆俱
是時佛告尊者須菩提言須菩提色
無性假性實性受想行識無性假性
實性須菩提如是乃至眼色眼識耳
聲耳識鼻香鼻識舌味舌識身觸身
識意法意識無性假性實性
復次須菩提色於如是三性中轉愚

是所行當知是爲菩薩正行如是行者是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是若菩薩摩訶薩於諸識中解無相法著自止息諸相寂靜如是所行當知是爲菩薩正行如是行者是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

今時世尊重說頌曰

若解無相法

諸苦自止息

衆相皆寂靜

是菩薩所行

復次須菩提於諸色中間之與明平等依止菩薩若能如實了知解入此者諸法亦然是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是於諸識中間之與明平等依止菩薩若能如實了知解入此者諸法亦然是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
今時世尊重說頌曰

若法闇與明

平等性如是

依止及解入

知已得菩提

復次須菩提若菩薩摩訶薩於諸色

須菩提受想行識於三性轉若有智者如實了知即於識中不生取著亦不現轉其心開明由彼於識不生取著心開明已即於大乘法中而能出離何況聲聞緣覺乘中又由如是不生取著心開明故不於長時在彼地獄畜生餓鬼人天諸趣受生死苦復次須菩提色爲生邪爲滅邪若謂色有生彼色即無生若謂色無生彼色即是無生自性若復菩薩如實了知彼色即是無生自性是故於色無生可有

須菩提受想行識亦復如是識爲生邪爲滅邪若謂識有生彼識即無生若謂識無生彼識即是無生自性若復菩薩如實了知彼識即是無生自性是故於識無生可有

復次須菩提若有人言色是我我所作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

須菩提若有人言受想行識是我我所作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

復次須菩提若有人言色是先世因所成作或大自在天所化因作或無因緣作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

須菩提若有人言受想行識是先世因所成作或大自在天所化因作或無因緣作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

復次須菩提若有人言色以色像為相受以領納為相想以徧知為相行以造作為相識以了別為相作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

復次須菩提若有人言苦不寂靜若彼色滅此樂寂靜作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位須菩提若有人言受想行識亦復如是苦不寂靜若彼識滅此樂寂靜作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

復次須菩提若有人言彼色是無受想行識亦悉是無作此說者我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

復次須菩提若有人言如佛所說色無自性不生不滅本來寂靜自性涅槃作是說者彼於一切法即無和合亦無樂欲隨其言說作是知解我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位須菩提若有人言受想行識亦復如是如佛所說皆無自性不生不滅本來寂靜自性涅槃作是說者彼於一切法即無和合亦無樂欲隨其言說作是知解我說彼是外中之外愚夫異生邪見分位

復次須菩提若復有人計色爲有取著於色有所生起隨言說轉又復計色爲有即於彼色雜染依止有相隨轉又復計色爲有即於彼色修習淨法成立隨轉

須菩提受想行識亦復如是若復有人計識爲有取著於識有所生起隨言說轉又復計識爲有即於彼識雜染依止有相隨轉又復計識爲有即於彼識修習淨法成立隨轉

復次須菩提若諸菩薩計色爲有於彼色中有斷有知於大樂行言說成

辦隨有所轉又諸菩薩計色爲有於
彼色中有斷有知表示成辦隨有所
轉又諸菩薩計色爲有於彼色中以
能了知白法具足謂於諸法得自在
已於大樂行而能隨轉

須言提受想行識示復如是若諸菩
薩計受想行識爲有於彼識中有斷
有知於大樂行言談成辦隨有所轉
又諸菩薩計識爲有於彼識中有斷
有知表示成辦隨有所轉又諸菩薩
計識爲有於彼識中以能了知白法
具足謂於諸法得自在已於大樂行
而能隨轉

復次須言提若復有人於色中色所
有分量於苦中苦所有分量不能如
實平等觀者即於色中我有所得若
於色中我有所得即於色中我見有
所得若於色中我見有所得即於色
中衆生見有所得若於色中衆生見
有所得即於色中彼衆生見而無所
得若於色中彼衆生見無所得時即
彼衆生亦無所得若或於法有所得
相可成立者即有所得相而有依上

是故於彼聲聞緣覺乘中不能出離
何況大乘

須菩提受想行識亦復如是若復有
人於識中識所有分量於苦中苦所
有分量不能如實平等觀者即於識
中我有所得若於識中我有所得即
於識中我見有所得若於識中我見
有所得即於識中衆生見有所得若
於識中衆生見有所得即於識中彼
衆生見而無所得若於識中彼衆生
見無所得時即彼衆生亦無所得若
或於法有所得相可成立者即有所
得相而有依止是故於彼聲聞緣覺
乘中不能出離何況大乘

復次須菩提若復有人於色中色所
有分量於苦中苦所有分量而能如
實平等觀者即於色中我無所得若
於色中我無所得即於色中我見無
所得若於色中我見無所得即於色
中衆生見無所得若於色中衆生見
無所得即於色中彼衆生見而有所
得若於色中彼衆生見有所得時即
彼衆生亦有所得若或於法有所得

相可成立者即有所得相而有依止
是故於彼聲聞緣覺乘中不能出離
何況大乘

須菩提受想行識亦復如是若復有
人於識中識所有分量於苦中苦所
有分量而能如實平等觀者即於識
中我無所得若於識中我無所得即
於識中我見無所得若於識中我見
無所得即於識中衆生見無所得若
於識中衆生見無所得即於識中彼
衆生見而有所得若於識中彼衆生
見有所得時即彼衆生亦有所得若
或於法有所得相可成立者即有所
得相而有依止是故於彼聲聞緣覺
乘中不能出離何況大乘

復次須菩提若人於色中不能如實
平等觀察不實分別分量及疑動分
量故即於色中色而有所得若於色
中色有所得時即於色中色見有所
得若於色中色見有所得即於色中
衆生有所得若於色中衆生有所得
即於色中一切有所得若一切有所
得時即一切無所得若或於法有所

得相可成立者即有所得相而有依止是故於彼聲聞緣覺乘中不能出離何況大乘

須菩提若人於受想行識中不能如實平等觀察不實分別分量及疑動分量故即於識中識而有所得若識中識有所得即識中識見有所得若得若識中衆生有所得即識中一切有所得若識中一切有所得時即一切無所得若或於法有所得相可成立者即有所得相而有依止是故於彼聲聞緣覺乘中不能出離何況大乘

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說阿覺自性般若波羅蜜多經卷第二

釋迦牟尼佛說阿覺自性般若波羅蜜多經卷第二 詔譯

復次須菩提若人於色中所有不實分別分量及疑動分量而能如實平等觀者即於色中色而無所得若於色中色無所得時即於色中色見無所得若於色中色見無所得即於色中衆生無所得若於色中衆生無所得即於色中一切無所得若於色中一切無所得時即一切有所得若或於法有所得相可成立者即有所得相而有依止是故於彼大乘法中不能出離何況聲聞緣覺乘中

須菩提若人於受想行識中所有不實分別分量及疑動分量而能如實平等觀者即識中識而無所得若識中識無所得時即識中識見無所得若識中識見無所得即識中衆生無所得若識中衆生無所得即識中一切無所得若識中一切無所得時即一切有所得若或於法有所得相可成立者即有所得相而有依止是故於彼大乘法中不能出離何況聲聞

緣覺乘中

復次須菩提若菩薩於諸色中隨其言說即生取著作用而行如是行者是行有身見亦復行於有愛若或離有尋求而有所行是於色中不了知相須菩提受想行識亦復如是若菩薩於諸識中隨其言說即生取著作用而行如是行者是行有身見亦復行於有愛若或離有尋求而有所行是於識中不了知相

復次須菩提若菩薩於諸色中隨其言說不生取著不作用而行是不行有身見亦復不行有愛離有尋求亦無所行是於色中善了知相

須菩提受想行識亦復如是若菩薩於諸識中隨其言說不生取著不作用而行是不行有身見亦復不行有愛離有尋求亦無所行是於識中善了知相

復次須菩提若菩薩摩訶薩於諸色中能具三種心種子緣而攝受者是爲淨法何等爲三一信解心種子二厭離心種子三不壞心種子

須菩提受想行識亦復如是若菩薩摩訶薩於諸識中能具三種心種子緣而攝受者是為淨法何等為三不信解心種子二厭離心種子三不壞心種子

復次須菩提菩薩摩訶薩於諸色中應當發起三種之心何等為三一無取著心二無和合心三清淨心是故須菩提菩薩摩訶薩於彼色中若心有生若心無生大生平等生悉應如實平等觀察由能如是平等觀故是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於諸識中應當發起三種之心何等為三一無取著心二無和合心三清淨心是故須菩提菩薩摩訶薩於彼識中若心有生若心無生大生平等生悉應如實平等觀察由能如是平等觀故是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提若菩薩摩訶薩於諸色中見有見無者當知是菩薩不實知解

須菩提受想行識亦復如是若菩薩摩訶薩於諸識中見有見無者當知是菩薩不實知解

復次須菩提若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中彼心於色求解脫時即於色中其心動轉有動徧動由如是故當知此菩薩難得解脫

須菩提受想行識亦復如是若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中彼心於識求解脫時即於識中其心動轉有動徧動由如是故當知此菩薩難得解脫

復次須菩提若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中彼心於色求解脫時若於色中心無繫著無不繫著由如是故當知此菩薩善得解脫

須菩提受想行識亦復如是若菩薩摩訶薩起心欲住平等界中彼心於識求解脫時若於識中心無繫著無不繫著由如是故當知此菩薩善得解脫

復次須菩提若菩薩摩訶薩於諸色中解無相法若自止息諸相寂靜如

夫異生不能如實了知色故即於色
中而生取著現轉覆蔽由彼於色生
取著心現覆蔽已即於聲聞緣覺乘
中不能出離何況大乘又由如是取
著覆蔽因故長時在於地獄畜生餓
鬼人天諸趣受生死苦輪轉無盡

須菩提受想行識亦復如是乃至眼
色眼識耳聲耳識鼻香鼻識舌味舌
識身觸身識意法意識亦悉無性假
性實性須菩提如是意識於三性轉
愚夫異生不能如實了知識故於識
等中而生取著現轉覆蔽由彼於識
生取著心現覆蔽已即於聲聞緣覺
乘中不能出離何況大乘又由如是
取著覆蔽因故長時在於地獄畜生
餓鬼人天諸趣受生死苦輪轉無盡
復次須菩提如是色於三性中轉若
有智者如實了知即於色中不生取
著亦不現轉其心開明由彼於色不
生取著心開明已即於大乘法中而
能出離何況聲聞緣覺乘中又由如
是不生取著心開明故不於長時在
彼地獄畜生餓鬼人天諸趣受生死苦

中推求於色無所得時色即一切都無照發色無照已即於色法平等性中如實了知是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須善提受想行識亦復如是若菩薩摩訶薩於諸識中推求於識無所得時識即一切都無照發識無照已即於識法平等性中如實了知是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果
余時世尊重說頌曰

推求無異法 物境無照心
智了於法性 此即得菩提

復次須善提菩薩摩訶薩若於色中善解無性法者即於色中修作具足而於色界亦無所動是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

須善提受想行識亦復如是若菩薩摩訶薩若於識中善解無性法者即於識中識修作具足而於法界亦無所動是菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩提果

余時世尊重說頌曰

智善解無性 修作悉具足

亦不勅法界

即得一切智

復次須菩提色中無義無句義大義
菩薩摩訶薩若能如實正了知者是
菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三菩
提果

須菩提受想行識亦復如是識中無
義無句義大義菩薩摩訶薩若能如
實正了知者是菩薩速疾證得阿耨
多羅三藐三菩提果
今時世尊重說頌曰

無義無句義 大義亦復然
菩薩善了知 速得菩提果

復次須菩提菩薩摩訶薩於諸色中
應當了知五種貪法知已捨離何等
爲五一尋求貪二徧尋求貪三分別
貪四貪五大貪

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩
訶薩於諸識中應當了知五種貪法
知已捨離何等爲五一尋求貪二徧
尋求貪三分別貪四貪五大貪

須菩提菩薩摩訶薩於諸色中若能
捨離此五貪已即於諸色自性無所
得若色自性無所得時即色中色亦

無所得若色中色無所得時即色中
色而有所得若色中色有所得者即
彼色中色而無所得由如是故於諸
色中若有所得若無所得諸種類色
而悉超越即能出離成就阿耨多羅
三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩
訶薩於諸識中若能捨離此五貪已
即於諸識自性無所得若識自性無
所得時即識中識亦無所得若識中
識無所得時即識中識而有所得若
識中識有所得者即彼識中識而無
所得由如是故於諸識中若有所得
若無所得諸種類識而悉超越即能
出離成就阿耨多羅三藐三菩提果
復次須菩提菩薩摩訶薩於諸色中
應當了知五種瞋法知已捨離何等
爲五一尋伺瞋二徧尋伺瞋三分別
伺瞋四瞋五大瞋

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩
訶薩於諸識中應當了知五種瞋法
知已捨離何等爲五一尋伺瞋二徧
尋伺瞋三分別伺瞋四瞋五大瞋

須菩提若菩薩摩訶薩於諸色中若能捨離此五瞋已即於諸色自性無所得若色自性無所得時即色中色亦無所得若色中色無所得時即色中色而有所得若色中色有所得者即彼色中色而無所得由如是故於諸色中若有所得若無所得諸種類色而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於諸識中若能捨離此五瞋已即於諸識自性無所得若識自性無所得時即識中識亦無所得若識中識無所得時即識中識而有所得若識中識有所得者即彼識中識而無所得由如是故於諸識中若有所得若無所得諸種類識而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果復次須菩提菩薩摩訶薩於諸色中應當了知五種癡法知已捨離何等爲五一動亂癡二動亂相癡三無動亂相癡四癡五大癡

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩

訶薩於諸識中應當了知五種癡法
知已捨離何等爲五一動亂癡二動
亂相癡三無動亂相癡四癡五大癡
須菩提菩薩摩訶薩於諸色中若能
捨離此五癡已即於諸色自性無所
得若色自性無所得時即色中色亦
無所得若色中色無所得時即色中
色而有所得若色中色有所得者即
彼色中色而無所得由如是故於諸
色中若有所得若無所得諸種類色
而悉超越即能出離成就阿耨多羅
三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩
訶薩於諸識中若能捨離此五癡已
即於諸識自性無所得若識自性無
所得時即識中識亦無所得若識中
識無所得時即識中識而有所得若
識中識有所得者即彼識中識而無
所得由如是故於諸識中若有所得
若無所得諸種類識而悉超越即能
出離成就阿耨多羅三藐三菩提果
復次須菩提菩薩摩訶薩於諸色中
應當了知五種慢法知已捨離何等

爲五一多聞慢二高勝慢三增上慢
四慢五大慢

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於諸識中應當了知五種慢法知已捨離何等爲五一多聞慢二高勝慢三增上慢四慢五大慢

須菩提菩薩摩訶薩於諸色中若能捨離此五慢已即於諸色自性無所得若色自性無所得時即色中色亦無所得若色中色無所得時即色中色而有所得若色中色有所得者即彼色中色而無所得由如是故於諸色中若有所得若無所得諸種類色而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於諸識中若能捨離此五慢已即於諸識自性無所得若識自性無所得時即識中識亦無所得若識中識無所得時即識中識而有所得若識中識有所得者即彼識中識而無所得由如是故於諸識中若有所得若無所得諸種類識而悉超越即能

開覺自性般若經卷第一 第三十次

出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說覺自性般若波羅蜜多經卷第三

受持此經者當知是師師於沙門目法護等事記

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
應當了知五種見法知已捨離何等
爲五一自性顛倒見二有見三誣謗
見四見五大見須菩提受想行識亦
復如是菩薩摩訶薩於識法中應當
了知五種見法知已捨離何等爲五
一自性顛倒見二有見三誣謗見四
見五大見須菩提菩薩摩訶薩於色
法中若能捨離此五見已即於諸色
自性無所得若色自性無所得時即
色中色亦無所得若色中色無所得
時即色中色而有所得若色中色有
所得者即彼色中色而無所得由如
是故於諸色中若有所得若無所得
諸種類色而悉超越即能出離成就
阿耨多羅三藐三菩提果須菩提受
想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識
法中若能捨離此五見已即於諸識
自性無所得若識自性無所得時即
識中識亦無所得若識中識無所得
時即識中識而有所得若識中識有

所得者即彼識中識而無所得由如是故於諸識中若有所得若無所得諸種類識而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知五種疑法知已捨離何等爲五一法疑二諸趣苦疑三佛菩薩法寂靜疑四疑五大疑須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知五種疑法知已捨離何等爲五一法疑二諸趣苦疑三佛菩薩法寂靜疑四疑五大疑須菩提菩薩摩訶薩於色法中若能捨離此五疑已即於諸色自性無所得若色自性無所得時即色中色亦無所得若色中色無所得時即色中色而有所得若色中色有所得者即彼色由色而無所得由如是故於諸色中若有所得若無所得諸種類色而悉超越即能出離成就阿耨多羅三藐三菩提果須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中若能捨離此五疑已即於諸識自性無所得若識自

性無所得時即識中識亦無所得若
識中識無所得時即識中識而有所
得若識中識有所得者即彼識中識
而無所得由如是故於諸識中若有
所得若無所得諸種類識而悉超越
即能出離成就阿耨多羅三藐三菩
提果

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中若有所求或於色中有所說法或於色中清淨身語意業乃於彼色如言如說如所稱讚以如是求故如是說法故如是清淨身語意業故而是菩薩摩訶薩於識法中若有所求或

於識中有所說法或於識中清淨身語意業乃於彼識如言如說如所稱讚以如是求故如是說法故如是清淨身語意業求故而是菩薩摩訶薩於彼識中返求於苦當知是菩薩摩訶薩不正說法不能清淨身語意業須菩提若菩薩摩訶薩雖求於識識中說法識中清淨身語意業而於識中不如言如說不如所稱讚以不如是求故不如是說法故不如是清淨身語意業故菩薩摩訶薩若於識中如是求者當知是菩薩摩訶薩能正說法能於識中清淨身語意業

復次須菩提若菩薩摩訶薩起心欲往平等界中於彼色法起信解時即二中二而有所得謂所信解色及能信解色是菩薩摩訶薩乃於色中隨所信解說能信解隨能信解說所信解當知是菩薩摩訶薩於諸色中不正說法何以故須菩提以所信解色與能信解色無有異相須菩提若於色中能所信解有異相者即一切眾生種種信解平等法中有差別相可

見可得即非夢等無所緣信解可得
由是愚夫異生於諸色中而起實見
不與無分別信解如理相應須苦提
若於色中無所信解轉者是故一切
衆生種種信解而悉平等於所信解
中無差別相可見可得即如夢等無
所緣信解而有所得由是愚夫異生
於諸色中不起實見即與無分別信
解如理相應是故應知能信解色與
所信解色無有異相諸菩薩摩訶薩
當如是見如是見者即無異相可見
乃於色中隨能信解所起即是所信
解此中所說是義明顯若菩薩摩訶
薩如是觀者諸有所說是爲正說由
如是故當知已中能所信解二法和
合離能無所非不有故諸菩薩摩訶
薩先於能信解色想如實而觀次復
於二色想亦如實觀如是觀已即於
一切色悉無所得若一切色無所得
時即色中動亂而有所得若色中動
亂有所得時即色動亂相而有所得
若色動亂相有所得時即色動亂法
有所合集色動亂法有所集故即彼

色中無動亂平等法而有所集諸善
薩摩訶薩若於如是如前所說色中
所有動亂及無動亂法不合集者即
於色中無彼動亂法及無動亂平等
法而為依止即當修集一切佛法成
熟有情嚴淨佛土速疾成就阿耨多
羅三藐三菩提果諸善薩摩訶薩於
諸色中若能如是善開覺時諸有所
說是為正說須善提受想行識亦復
如是若善薩摩訶薩起心欲住平等
界中於彼識法起信解時即二中二
而有所得謂所信解識及能信解識
是善薩摩訶薩乃於識中隨所信解
說能信解隨能信解說所信解當知
是善薩摩訶薩於諸識中不正說法
何以故須善提以所信解識與能信
解識無有異相須善提若於識中能
所信解有異相者即一切衆生種種
信解平等法中有差別相可見可得
即非夢等無所緣信解可得由是愚
失異生於諸識中而起實見不與無
分別信解如理相應須善提若於識
中無所信解轉者是故一切衆生種

種信解而悉平等於所信解中無差別相可見可得即如夢中無所緣信解而有所得由是愚夫異生於諸識中不起實見即與無分別信解如理相應是故應知能信解識與所信解識無有異相諸菩薩摩訶薩當如是見如是見者即無異相可見乃於識中隨能信解所起即是所信解此中所說是義明顯若菩薩摩訶薩如是觀者諸有所說是爲正說由如是故當知識中能所信解二法和合離能無所非不有故諸菩薩摩訶薩先於能信解識想如實而觀次復於二識想亦如實觀如是觀已即於一切識悉無所得若一切識無所得時即識中動亂而有所得若識中動亂有所得時即識動亂相而有所得若識動亂相有所得時即識動亂法有所合集識動亂法有所集故即彼識中無動亂平等法而有所集諸菩薩摩訶薩若於如是如前所說識中所有動亂及無動亂法不合集者即於識中無彼動亂法及無動亂平等法而爲

依止即當修集一切佛法成熟有情
嚴淨佛土速疾成就阿耨多羅三藐
三菩提果諸菩薩摩訶薩於諸識中
若能如是善開覺時諸有所說是為
正說

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
應當了知有五種相修行慈法何等
為五一攝受正法慈二攝受世間諸
樂慈三攝受出世勝妙樂慈四慈五
大慈須菩提受想行識亦復如是菩
薩摩訶薩於識法中應當了知有五
種相修行慈法何等為五一攝受正
法慈二攝受世間諸樂慈三攝受出
世勝妙樂慈四慈五大慈

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
應當了知有五種相修行悲法何等
為五一無取者悲二和合悲三離散
悲四悲五大悲須菩提受想行識亦
復如是菩薩摩訶薩於識法中應當
了知有五種相修行悲法何等為五
一無取者悲二和合悲三離散悲四
悲五大悲

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中

應當了知有五種相修行喜法何等
爲五一正法清淨不壞隨喜攝受喜
二世間諸樂不壞隨喜攝受喜三出
世妙樂不壞隨喜攝受喜四喜五大
喜須臾喜提受想行識亦復如是菩薩
摩訶薩於識法中應當了知有五種
相修行喜法何等爲五一正法清淨
不壞隨喜攝受喜二世間諸樂不壞
隨喜攝受喜三出世妙樂不壞隨喜
攝受喜四喜五大喜

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
應當了知有五種相修行捨法何等
爲五一蠲除諸不正見及諸雜染捨
二遠離一切過失蠲除諸雜染捨三
攝聚一切功德蠲除諸雜染捨四捨
五大捨須菩提受想行識亦復如是
菩薩摩訶薩於識法中應當了知有
五種相修行捨法何等爲五一蠲除
諸不正見及諸雜染捨二遠離一切
過失蠲除諸雜染捨三攝聚一切功
德蠲除諸雜染捨四捨五大捨
復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
應當了知有五種相修行布施波羅

蜜多何等爲五一誓願施二財及無畏施三法施四施五大施須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行布施波羅蜜多何等爲五一誓願施二財及無畏施三法施四施五大施

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相修行持戒波羅蜜多何等爲五一饒益有情戒二定法戒三無漏法戒四戒五大戒須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行忍辱波羅蜜多何等爲五一耐怨害忍二安受苦忍三諦察法忍四忍五大忍須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行忍辱波羅蜜多何等爲五一耐怨害忍二安受苦忍三諦察法忍四忍五大忍復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中

應當了知有五種相修行精進波羅蜜多何等爲五一解說讀誦思惟精進二遠離一切過失精進三攝聚一切功德精進四精進五大精進須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行精進波羅蜜多何等爲五一解說讀誦思惟精進二遠離一切過失精進三攝聚一切功德精進四精進五大精進

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相修行禪定波羅蜜多何等爲五一善解不離文字定二善離文字最初清淨世間定三出世間定四定五大定須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相修行禪定波羅蜜多何等爲五一善解不離文字定二善離文字最初清淨世間定三出世間定四定五大定

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相修行般若波羅蜜多何等爲五一善解不離文字定

所依止慧二善離文字最初清淨世
間定所依止慧三出世間定所依止
慧四慧五大慧須菩提受想行識亦
復如是菩薩摩訶薩於識法中應當
了知有五種相修行般若波羅蜜多
何等爲五一善解不離文字定所依
止慧二善離文字最初清淨世間定
所依止慧三出世間定所依止慧四
慧五大慧

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第四

西天譯經三藏朝臣大德慧覺三藏法師闍梨白法護等奉詔譯

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相親近善知識何等爲五一聽受親近二承事作用學法親近三修行進向親近四親近五大親近須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相親近善知識何等爲五一聽受親近二承事作用學法親近三修行進向親近四親近五大親近如是親近善知識時菩薩摩訶薩以解脫方便而爲攝受即能生多福疾成阿耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知有五種相供養如來何等爲五一種種讚歎恭信供養二以清淨淨利養恭信供養三修行進向供養四供養五大供養須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中應當了知有五種相供養如來何等爲五一種種讚歎恭信供養二以清淨利養恭信供養三修行進向供養四

供養五大供養須菩提菩薩摩訶薩
若能如是供養如來如理相應者即
得無邊世界諸佛菩薩共所稱讚亦
得世間天人阿修羅等利養供給成
熟無量無邊衆生嚴淨佛土疾成阿
耨多羅三藐三菩提果

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
能與布施波羅蜜多如理相應者若
修有相施亦速圓滿布施波羅蜜多
若修無相施亦速圓滿布施波羅蜜
多須菩提云何是菩薩摩訶薩於色
法中修有相施或無相施須菩提若
菩薩摩訶薩於色法中修行布施求
解脫時有所解脫布施可得有能解
脫布施可得如是修者當知是菩薩
摩訶薩於色法中修有相施若菩薩
摩訶薩於色法中修行布施求解脫
時無所解脫布施可得無能解脫布
施可得何以故謂色自性無所得故
本性無所得故觀諸如來亦無所得
本性無所得故如是修者當知是菩
薩摩訶薩於色法中修無相施須菩
提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩

於識法中能與布施波羅蜜多如理
相應者若修有相施亦速圓滿布施
波羅蜜多若修無相施亦速圓滿布
施波羅蜜多須菩提云何是菩薩摩
訶薩於識法中修有相施或無相施
須菩提若菩薩摩訶薩於識法中修
行布施求解脫時有所解脫布施可
得有能解脫布施可得如是修者當
知是菩薩摩訶薩於識法中修有相
施若菩薩摩訶薩於識法中修行布
施求解脫時無所解脫布施可得無
能解脫布施可得何以故謂識自性
無所得故本性無所得故觀諸如來
亦無所得本性無所得故如是修者
當知是菩薩摩訶薩於識法中修無
相施

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
能與持戒波羅蜜多如理相應者若
修有相持戒亦速圓滿持戒波羅蜜
多若修無相持戒亦速圓滿持戒波
羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩
於色法中修有相持戒或無相持戒
須菩提若菩薩摩訶薩於色法中修

行持戒求解脫時有所解脫持戒可得有能解脫持戒可得如是修者當知是菩薩摩訶薩於色法中修有相持戒若菩薩摩訶薩於色法中修行持戒求解脫時無所解脫持戒可得無能解脫性無所得故本性無所得故觀諸如來亦無所得本性無所得故如是修者當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相持戒須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中能與持戒波羅蜜多如理相應者若修有相持戒亦速圓滿持戒波羅蜜多若修無相持戒亦速圓滿持戒波羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩於識法中修有相持戒或無相持戒須菩提若菩薩摩訶薩於識法中修行持戒求解脫時有所解脫持戒可得有能解脫持戒可得如是修者當知是菩薩摩訶薩於識法中修有相持戒若菩薩摩訶薩於識法中修行持戒求解脫時無所解脫持戒可得無能解脫持戒可得何以故謂識自性無所得

故本性無所得故觀諸如來亦無所得
得本性無所得故如是修者當知是
菩薩摩訶薩於識法中修無相持戒
復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
能與忍辱波羅蜜多如理相應者若
修有相忍辱亦速圓滿忍辱波羅蜜
多若修無相忍辱亦速圓滿忍辱波
羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩
於色法中修有相忍辱或無相忍辱
須菩提若菩薩摩訶薩於色法中修
行忍辱求解脫時有所解脫忍辱可
得有能解脫忍辱可得如是修者當
知是菩薩摩訶薩於色法中修有相
忍辱若菩薩摩訶薩於色法中修行
忍辱求解脫時無所解脫忍辱可得
無能解脫忍辱可得何以故謂色自
性無所得故本性無所得故觀諸如
來亦無所得本性無所得故如是修
者當知是菩薩摩訶薩於色法中修
無相忍辱須菩提受想行識亦復如
是菩薩摩訶薩於識法中能與忍辱
波羅蜜多如理相應者若修有相忍
辱亦速圓滿忍辱波羅蜜多若修無

相忍辱亦速圓滿忍辱波羅蜜多須
菩提云何是菩薩摩訶薩於識法中
修有相忍辱或無相忍辱須菩提若
菩薩摩訶薩於識法中修行忍辱求
解脫時有所解脫忍辱可得有能解
脫忍辱可得如是修者當知是菩薩
摩訶薩於識法中修有相忍辱若菩
薩摩訶薩於識法中修行忍辱求解
脫時無所解脫忍辱可得無能解脫
忍辱可得何以故謂識自性無所得
故本性無所得故觀諸如來亦無所
得本性無所得故如是修者當知是
菩薩摩訶薩於識法中修無相忍辱
復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
能與精進波羅蜜多如理相應者若
修有相精進亦速圓滿精進波羅蜜
多若修無相精進亦速圓滿精進波
羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩
於色法中修有相精進或無相精進
須菩提若菩薩摩訶薩於色法中修
行精進求解脫時有所解脫精進可
得有能解脫精進可得如是修者當
知是菩薩摩訶薩於色法中修有相

精進若菩薩摩訶薩於色法中修行
精進求解脫時無所解脫精進可得
無能解脫精進可得何以故謂色自
性無所得故本性無所得故觀諸如
來亦無所得本性無所得故如是修
者當知是菩薩摩訶薩於色法中修
無相精進須菩提受想行識亦復如
是菩薩摩訶薩於識法中能與精進
波羅蜜多如理相應者若修有相精
進亦速圓滿精進波羅蜜多若修無
相精進亦速圓滿精進波羅蜜多須
菩提云何是菩薩摩訶薩於識法中
修有相精進或無相精進須菩提若
菩薩摩訶薩於識法中修行精進求
解脫時有所解脫精進可得有能解
脫精進可得如是修者當知是菩薩
摩訶薩於識法中修有相精進若菩
薩摩訶薩於識法中修行精進求解
脫時無所解脫精進可得無能解脫
精進可得何以故謂識自性無所得
故本性無所得故觀諸如來亦無所
得本性無所得故如是修者當知是
菩薩摩訶薩於識法中修無相精進

須次須菩提菩薩摩訶薩於色法中能與禪定波羅蜜多如理相應者若修有相禪定亦速圓滿禪定波羅蜜多若修無相禪定亦速圓滿禪定波羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩於識法中修有相禪定或無相禪定須菩提若

菩薩摩訶薩於識法中修行禪定求
解脫時有所解脫禪定可得有能解
脫禪定可得如是修者當知是菩薩
摩訶薩於識法中修有相禪定若菩
薩摩訶薩於識法中修行禪定求解
脫時無所解脫禪定可得無能解脫
禪定可得何以故謂識自性無所得
故本性無所得故觀諸如來亦無所
得本性無所得故如是修者當知是
菩薩摩訶薩於識法中修無相禪定
復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
能與般若波羅蜜多如理相應者若
修有相般若亦速圓滿般若波羅蜜
多若修無相般若亦速圓滿般若波
羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩
於色法中修有相般若或無相般若
須菩提若菩薩摩訶薩於色法中修
行般若求解脫時有所解脫般若可
得有能解脫般若可得如是修者當
知是菩薩摩訶薩於色法中修有相
般若若菩薩摩訶薩於色法中修行
般若求解脫時無所解脫般若可得
無能解脫般若可得何以故謂色自

性無所得故本性無所得故觀諸如來亦無所得本性無所得故如是修者當知是菩薩摩訶薩於色法中修無相般若須菩提受想行識亦復如是菩薩摩訶薩於識法中能與般若波羅蜜多如理相應者若修有相般若亦速圓滿般若波羅蜜多若修無相般若亦速圓滿般若波羅蜜多須菩提云何是菩薩摩訶薩於識法中修有相般若或無相般若須菩提若菩薩摩訶薩於識法中修行般若求解脫脫時有所解脫般若可得有能解脫般若可得如是修者當知是菩薩摩訶薩於識法中修行般若若菩薩摩訶薩於識法中修行般若求解脫時無所解脫般若可得無能解脫般若可得何以故謂識自性無所得故本性無所得故觀諸如來亦無所得本性無所得故如是修者當知是菩薩摩訶薩於識法中修無相般若復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中應當了知空三摩地須菩提云何是色中空三摩地菩薩摩訶薩謂於色

中觀無性空性空亦然本性空亦然
諸所緣事皆當安住心一境性此即
是為色中空三摩地須菩提菩薩摩
訶薩若於色中如是如實了知空三
摩地已受想行識亦復如是

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
應當了知無相三摩地須菩提云何
是色中無相三摩地菩薩摩訶薩謂
於色中觀無性空性空亦然本性空
亦然若能如是諸作意滅即於色中
觀無性相有性相亦然有性無性相
亦然如是乃得無性相離識隨逐有
性相亦然離識隨逐有性無性相亦
然離識隨逐故能安住心一境性此
即是為色中無相三摩地須菩提菩
薩摩訶薩若於色中如是如實了知
無相三摩地已受想行識亦復如是
復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
應當了知無願三摩地須菩提云何
是色中無願三摩地菩薩摩訶薩謂
於色中得空無相三摩地已即於色
中觀無性相而不隨逐所緣行相有
性相亦然而不隨逐所緣行相有性

無性相亦然而不隨逐所緣行相故
能安住心一境性此即是爲色中無
願三摩地須菩提菩薩摩訶薩若於
色中如是如實了知無願三摩地已
受想行識亦復如是

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
應當了知有三種義諸行無常何等
爲三一不實義二破壞義三有垢無
垢義須菩提受想行識亦復如是菩
薩摩訶薩應當了知有三種義諸行
無常

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
應當了知有三種義諸行是苦何等
爲三一無取著義二三種相義三相
續義須菩提受想行識亦復如是菩
薩摩訶薩應當了知有三種義諸行
是苦

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
應當了知有三種義諸法無我何等
爲三一無性無我義二有性無性無
我義三本性清淨無我義須菩提受
想行識亦復如是菩薩摩訶薩應當
了知有三種義諸法無我

復次須菩提菩薩摩訶薩於色法中
應當了知有三種義涅槃寂靜何等
爲三一色中無性畢竟寂靜義二有
性無性寂靜義三本性清淨寂靜義
須菩提受想行識亦復如是菩薩摩
訶薩應當了知有三種義涅槃寂靜
佛說此經已諸菩薩摩訶薩尊者須
菩提及諸苾芻苾芻尼優婆塞優婆
夷一切世間天人阿修羅乾闥婆等
聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說開覺自性般若波羅蜜多經卷第四
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真至真測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之秘言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷十劫而可久須臾納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永奉
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華瞻劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲沾汗物
表柔伏貪假啓滂皆愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆續行十方澍華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如靡瑩熾火不足比之於
皎日將微露量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

真宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化壑額則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝憊怠乃擇其遠字校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新就為嶺之慈符仰歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

局能探測有譯經西域僧法賢奏章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之頽綱欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖勿承慈
誨柰風乏通才焉窮平法海之津涯
莫造乎空門之閭域略敷大意以徇
輿情踈濇不足擬浴日之波尺璧豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說如來不思議祕密大乘經卷第一

西天譯經三藏朝散大夫武寧軍節度使判官日南太守奉詔譯

菩薩摩訶薩密品第一之一

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯

山中與大苾芻眾四萬二千人俱菩

薩八萬四千皆是已得神通妙智諸

大菩薩摩訶薩眾悉從化方詣佛刹

中來此集會已得忍不退轉一生補

處獲諸總持及三摩地具無礙辯能

善起度無邊佛刹善於十方無邊一

切諸佛剎中建立示現以神通智遊
戲自在降伏衆魔制諸異論了知一
切衆生心意所行復以勝智善別住
根解入一切波羅蜜多理教法門具
善巧方便到於究竟最上彼岸爲一
切佛共所稱讚於無量無邊百千俱
胝那庖多劫中積集畢竟菩提道行
其心平等如地水火風緣虛空無邊
善修慈觀如理相應所起一切住著
障礙悉能超越復那羅延妙好身相
具金剛堅固不壞之身能師子吼宣
演法音善於一切大衆會中得勝無
畏有大光明映蔽日月已得諸法如
其所說三世平等以決定智善說最
上甚深法要深入一切緣生法門遠
離斷常二種邊見於禪定解脫三摩
地三摩鉢底若入若起而悉能知功
德智慧名聞十方住持最上正法實
王能使不斷三寶聖種如是等積集
無量福智勝行其名曰寶上菩薩月
幢菩薩清涼幢菩薩光幢菩薩吉祥
光菩薩吉祥峯菩薩吉祥密菩薩那
羅延天菩薩龍喜菩薩龍上菩薩龍

樹上菩薩持妙色菩薩高天菩薩德光
王菩薩光明手菩薩常舉手菩薩常
下手菩薩寶印手菩薩寶手菩薩普
光菩薩星王菩薩金剛手菩薩金剛
慧菩薩金剛大慧菩薩金剛步菩薩
不動跡步菩薩三界跡步菩薩無邊
步菩薩無邊慧菩薩精妙慧菩薩堅
固慧菩薩天慧菩薩炎熾慧菩薩最
勝慧菩薩增長慧菩薩常懷菩薩常
喜菩薩喜報菩薩滅惡趣菩薩除蓋
障菩薩自相持無垢光菩薩勇猛精
進菩薩慧積菩薩常觀察菩薩觀自
在菩薩得大勢菩薩高峯菩薩虛空
藏菩薩不瞬菩薩無怖畏菩薩寶上
菩薩寶思惟菩薩善思惟菩薩善思
義菩薩決定義菩薩總持自在王菩
薩持地菩薩莊嚴王菩薩刹土莊嚴
菩薩寶積菩薩秘密嚴菩薩帝釋天
菩薩水天菩薩梵網菩薩明網菩薩
天冠菩薩妙臂菩薩妙眼菩薩香象
菩薩象中香象菩薩師子幢菩薩成
義慧菩薩海慧菩薩善調御菩薩寂
慧菩薩慈氏菩薩妙吉祥童真菩薩

如是等八萬四千諸大菩薩摩訶薩
衆又比三千大千世界梵王帝釋護
世天等并餘大威德諸天王衆或龍
王衆緊那羅王衆阿修羅王衆迦樓羅
王衆緊那羅王衆摩睺羅伽王衆乾
闥婆王衆如是等衆悉來集會所謂
阿那婆達多龍王安伽羅龍王縛嚕
拏龍王摩那斯龍王得叉迦龍王金
色龍王無邊色龍王蘇尸摩龍王是
等龍王與多百千諸龍眷屬來此集
會親近世尊瞻禮聽法

復次阿修羅王衆所謂羅睺阿修羅
王毗摩質多羅阿修羅王妙臂阿修
羅王婆羅阿修羅王多羅阿修羅王
淨戒阿修羅王大笑阿修羅王廣腹
阿修羅王盡邊阿修羅王是等阿修
羅王與多百千諸阿修羅眷屬來此
集會親近世尊瞻禮聽法

余時摩伽陀國王阿闍世王與宮嬪
眷屬來此會中親近世尊瞻禮聽法
并餘四衆悉無量無算尼優婆塞優婆
夷等皆來集會

復有他居諸天欲色界天淨居天等

諸天子衆亦悉來會親近世尊瞻禮

聽法

今時世尊處大會中有無數百千天人
大衆恭捧圍繞聽受說法佛告大
衆我有正法名普攝諸菩薩摩訶薩
最上勝行清淨妙門此能圓滿一切
行故誦若菩薩修布施行即能成熟
一切有情若諸菩薩修持戒行即得
一切勝願圓滿若諸菩薩修忍辱行
即得一切相好具足若諸菩薩修精
進行即能圓滿一切佛法若諸菩薩
修禪定行能令一切調伏其心若諸
菩薩修智慧行即能斷除一切煩惱
若諸菩薩修說法行即能成就無礙
辯才若諸菩薩修勝福行即能長養
一切有情若諸菩薩修妙智行即能
成就無礙之智若諸菩薩修奢摩他
行即能令彼心業調暢若諸菩薩修
妙觀行即能遠離一切分別若諸菩
薩修於慈行即得一切心無障礙若
諸菩薩修於悲行即得身心俱無懈
倦若諸菩薩修於喜行即能遊戲法
喜園苑若諸菩薩修於捨行即能斷

除違順二法若諸菩薩修聽法行即
能斷除一切鄣累若諸菩薩修出離
行即能捐棄一切取著若諸菩薩修
住阿蘭若行即得所作善法皆無壞
失若諸菩薩修於念行即能獲得諸
總持門若諸菩薩修於慧行即獲勝
慧善別諸法若諸菩薩修於住行即
得一切無能勝心若諸菩薩修趣向
行即能隨知一切義趣若諸菩薩修
四念處行即能伺察身受心法若諸
菩薩修四正斷行即能斷除諸不善
法圓滿一切善法若諸菩薩修四神
足行即得身心清淨輕安若諸菩薩
修五根行即能善知自他根性若諸
菩薩修五力行即得不為一切煩惱
之所屈伏若諸菩薩修七覺支行即
於諸法如實覺了若諸菩薩修八正
道行即能超越一切邪道若諸菩薩
修四諦行即能成就無動轉法若諸
菩薩修四無礙解行即能斷除一切
有情疑惑之心若諸菩薩修歸趣行
即得自在之智若諸菩薩修善知識
行即能積集一切功德若諸菩薩修

意樂行即與一切世間不相違背若
諸菩薩修深心行即得一切所向最
勝若諸菩薩修相應行即能勤勇救
拔出離若諸菩薩修住僧坊行即得
隨所聞法而無壞失若諸菩薩修四
攝法行即能攝受一切有情若諸菩
薩修攝受正法之行即能不斷三寶
聖種若諸菩薩善修迴向之行即能
嚴淨佛土若諸菩薩修善巧方便之
行即能圓滿一切智智

世尊如是宣說普攝諸菩薩摩訶薩
最上勝行清淨妙門廣大正法當佛
世尊說是法時金剛手大秘密主菩薩
摩訶薩現威神力侍佛之右是時金
剛手菩薩摩訶薩前白佛言希有世
尊如來善說普攝諸菩薩摩訶薩最
上勝行清淨妙門廣大正法世尊如
我解佛所說義趣如我所得諸菩薩
摩訶薩一切勝行皆從福智二行中

出當知隨入福智二行何以故諸菩
薩修福行故能令一切有情離諸障
礙若修智行能為一切有情善說法
要令生喜悅世尊是故諸菩薩摩訶

薩福行智行二應和合何以故菩薩
修福行故即能圓滿善巧方便波羅
蜜多修智行故即能圓滿般若波羅
蜜多故此二行即是菩薩二種聖道
普攝一切道行菩薩住是道者即能
降伏難降伏者諸業魔衆菩薩已能
超出諸惡魔道不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提即此不退轉菩薩能善
開明諸佛如來甚深祕密使不隱覆
今時會中寂慧菩薩摩訶薩前白金
剛手大祕密主菩薩摩訶薩言大祕
密主汝常近侍諸佛如來汝能樂說
如來所有祕密之法願爲發起此非
聲聞緣覺所入境界況餘凡夫如是
言已時金剛手大祕密主菩薩摩訶
薩默然而住

今時寂慧菩薩知是事已前白佛言
惟願世尊勅金剛手大祕密主菩薩
摩訶薩爲此衆會發明如來祕密之
法令諸菩薩摩訶薩衆聞已歡喜廣
大積集菩提分法成就如來祕密之
法如理而行

今時世尊告金剛手大祕密主菩薩

摩訶薩言我今勸請於汝汝應善爲此會大眾宣說菩薩秘密如來秘密真實之法此會大眾而悉樂聞

時金剛手大秘密主菩薩承佛聖旨前白佛言世尊如佛教勅我今宣說菩薩秘密如來秘密真實之法然此會中若有少能悟入之者皆是世尊威神建立譬如夜中冥暗所覆燈光發明普能照現一切色像今此界會亦復如是於菩薩秘密如來秘密真實法中若有聞已少悟入者當知皆是如來威神之所建立

余時金剛手大秘密主菩薩摩訶薩告寂慧菩薩摩訶薩言善男子今此衆會於菩薩秘密如來秘密真實法中若能聞已不驚怖者斯爲甚善

時寂慧菩薩摩訶薩普告在會諸大眾言諸仁者如佛所說有其四種不可思議何等爲四一者業不可思議二者龍不可思議三者定不可思議四者佛不可思議仁者當知於此四中唯佛如來不可思議最上第一所有諸佛阿耨多羅三藐三菩提法由

此四種不可思議共所成立是故汝
諸仁者於諸菩薩不思議法如來不
思議法間已不驚不怖不生畏怯應
生最上廣大清淨喜悅之心是時寂
慧菩薩以佛威神加持力故能知此
會一切大衆悉於諸佛菩薩祕密法
中信樂聽受即時廣大散布天花雨
集于膝普伸供養

尔時金剛手大祕密主菩薩摩訶薩
告寂慧菩薩摩訶薩言汝應諦聽我
今且說菩薩祕密真實之法寂慧當
知今我世尊昔於然燈如來法中居
菩薩位從彼佛所得授阿耨多羅三
藐三菩提記從是以來我常隨逐釋
迦菩薩而是菩薩所有身業曾無異
作亦不見有邪曲之相語無異作亦
不曾聞虛妄之言心無異作亦不曾
知愛著之失隨其身業現威儀相但
爲成熟一切有情不自稱譽由彼菩
薩身威儀相無其邊際乃至一切有
情諸威儀事悉入菩薩威儀相中而
菩薩不假勤力亦無發悟安然而住
所謂應以禪定可度者諸有情類即

現禪定而爲化度應以鼓樂絃歌可
度者即現鼓樂絃歌而爲化度應以
童男身可度者即現其身而爲化度
應以童女身可度者即現其身而爲
化度應以男子身可度者即現其身
而爲化度應以女人身可度者即現
其身而爲化度應以少年身可度者
即現其身而爲化度應以中年身可
度者即現其身而爲化度應以老年
身可度者即現其身而爲化度應以
卑劣身可度者即現其身而爲化度
應以屠膾身可度者即現其身而爲
化度應以瘡痍身可度者即現其身
而爲化度應以盲聾身可度者即現
其身而爲化度應以三惡趣相及人
趣身可度者即皆現之而爲化度應
以天身可度者即現其身而爲化度
應以龍及夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽等身可度者
即皆現之而爲化度應以帝釋身可
度者即現其身而爲化度應以梵王
身可度者即現其身而爲化度應以
護世身可度者即現其身而爲化度

應以轉輪王身可度者即現其身而
爲化度應以苾芻苾芻尼優婆塞優
婆夷身可度者即皆現之而爲化度
應以聲聞身可度者即現其身而爲
化度應以緣覺身可度者即現其身
而爲化度應以菩薩身可度者即現
其身而爲化度應以如來身可度者
即現其身而爲化度非可現者謂除
無色

佛說如來不思議秘密大乘經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二

菩薩身密品第一之二

菩薩身密品第一之二

復次寂慧所有一切有情色相威儀
即於菩薩色相威儀中住而菩薩曾
無發悟亦無分別以彼菩薩無所分
別平等捨心即隨其身現身威儀然
菩薩身法亦不動以不動故現起身
業雖身離相而亦不壞菩薩身清淨
已發現光明普照地獄一切有情令
得安樂又復菩薩普為一切有情不
惜身命若諸有情各各來求菩薩身
肉而啖食者菩薩悉現其前斷肉授
之乃至骨血精髓而悉隨與寂慧當
知菩薩隨諸有情湏身肉等而悉與
者由彼菩薩知身無量即能隨知法
界無量無量即無盡身無盡門即是
緣生無盡法門菩薩隨所現身但為
成熟一切有情若或有人貪染心者
愛著殊妙端嚴色相菩薩即於其前
為現端嚴女人之相隨彼男子深愛
之心悉如其意時彼女人以深著故
形容枯悴即趣命終根門敗壞臭穢

不淨時彼男子以無智故耽惡而去
即其女人死滅之身自然出聲爲說
法要令彼男子心生開悟不退轉於
阿耨多羅三藐三菩提心

復次寂慧菩薩於此三千大千世界
現廣大身或寶蓋中或現指端乃至
劫火洞然炎熾能以手指而悉覆之
而菩薩身都無所壞又復能現身相
普爲諸佛世尊作供養事積妙花蓋
如須彌量復聚寶花高若山峯悉以
供養諸佛如來又復以此三千大千
世界爲一大器滿貯香油等須彌山
布其燈炷然以燈明廣大熾盛爲諸
如來作供養事又復積以琬伽沙等
數量廣大燈明普徧熾盛供養如來
又復菩薩以所著衣覆自肢體灌注
酥油用然燈明普爲如來作供養事
其燈熾盛有大光明廣大照耀琬伽
沙等諸佛刹土彼彼有情互得觀見
菩薩所現神通化事如是見已無量
無數有情悉發阿耨多羅三藐三菩
提心其中所有憍慢貢高諸有情類
菩薩即現大力那羅延身或金剛手

菩薩可畏之相彼等有情見已驚怖
即向菩薩折伏其心歸命頂礼求哀
聽法又復菩薩於大國城及諸棄屍
林中見彼無數百千有情普遍充滿
而是菩薩以廣大身現死滅相令彼
先墮畜生趣中諸有情類言報盡者
取其菩薩所滅身肉而噉食之食已
命終皆得生天由是因故乃至最後
入於涅槃是故當知菩薩摩訶薩宿
昔願力得清淨已能於長夜酬其宿
願作利益事願令有情臨命終時食
我身肉得生天界由此因緣乃至最
後入於涅槃令諸有情成就所思成
就所求成就願力

寂慧當知菩薩摩訶薩有如是等殊
勝行願我念往昔過去世中此閻浮
提周帀四方有八萬四千廣大國城
復多百千聚落縣邑百千俱胝那庾
多人民居止彼時國城有大災難疾
疫劫起其中人民生種種病謂於身
分若生若熟疾狀各異或瘡癰癰癰
或風癘痰等大小病者散徧充滿求
多千種精妙醫師用以妙藥而悉不

能治療彼等一切病苦彼諸人民病
無療故無所救護無所歸向震發大
聲哀泣而言誰能爲我息除病苦或
天龍夜叉乾闥婆等或人非人有能
爲我息除病者我當罄捨一切財寶
悉以奉之我即如其教令荷彼深恩
寂慧當知世尊釋迦如來當彼時中
爲帝釋天主其名妙眼於其天中以
淨天眼過於人眼悉能觀見彼諸人
衆受多病苦復以清淨天耳徧聞一
切人衆哀泣之聲其見聞已起悲愍
心即自思惟我今應爲此諸人民無
依止無救護無歸向者作其依止救
護歸向作是念已即時帝釋天主於
此閻浮提中有一大城名曰善作其
去不遠即自變身爲男子相名曰善
寂觀虛空中普爲開發閻浮提中一
切人民說伽陀曰

善作大城此不遠 中有男子名善寂
取彼身肉取食之 悉能息除一切病
勿應驚怖懷怯懼 隨意歡喜取身肉

此乃妙藥救人民 是中無害無瞋害
時彼國城聚落縣邑深疾苦者一切

人眾聞彼空中伽陀聲已即時俱詣
善作大城善寂人所到已各各斷取
其肉食之治病雖被彼取之而身肉
無盡

是時善寂復為人眾說伽陀曰

我若當得佛菩提 此寶身法我無盡
由真實故我此身 願取其肉亦無盡

是時普徧四方染疾苦者一切人眾
於彼善寂人所各各隨意斷取身肉
而善寂身安然如故亦無增減續續
斷已旋旋復生時彼國城一切人眾
食是肉者彼彼所有一切病苦皆得
除解無病快樂悉無憂惱如是次第
閻浮提中一切人眾咸息諸病悉獲
輕安是時一切人民男子女人童男
童女皆自惟忖彼善寂男子能為我
等息除諸病令我無病身得輕安我
等今時持以何物用為供養由是多
人共集一處同詣善寂人所到已各
各合掌恭信異口同音說伽陀曰
汝善依止善救護 汝為醫王復妙藥
隨汝教令我病除 我何所作伸供養
是時善寂男子隱所變相還復帝釋

之身普為一切人眾說伽陀曰

金銀財寶及飲食

我悉不為此等事

但為救護諸有情

十善業道令圓滿

菩提願行堅固修

為諸有情利樂因

互相起發慈愛心

生長一切利益事

聞已應發菩提心

復起最上大慈意

普令積集勝妙因

十善業道皆清淨

復次寂慧今時帝釋天主說伽陀已

復彼天宮時閻浮提男子女人童男

童女一切人眾莫知其數中無一人

墮惡趣者彼彼命終皆於善趣三十

三天眾同分生生彼天已帝釋天主

即為說法示教利喜悉令不退轉於

阿耨多羅三藐三菩提心其中有情

或復遠塵離垢得法眼淨

復次寂慧是故當知菩薩身密所作

身業得清淨已棄一身命能為成熟

無量無數一切有情畢竟令得阿耨

多羅三藐三菩提果

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶

薩告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧當知

菩薩身者是不破壞堅固已真實不生

滅身若諸有情應以有壞之身可化

度者即現其身而爲化度若諸有情應以無壞之身可化度者即現其身而爲化度於一切種類悉不破壞火不能燒刀不能斷是身堅固真實不壞金剛所成是故寂慧菩薩所現身相但爲成熟一切有情作利樂事而是菩薩無所思惟亦無分別是身是相知身離相故即得法離相亦非身離相與一切法離相有二差別若相即身離相彼相即法離相如是離相能隨入故即自身離相與一切有情身離相二俱平等何以故由自身離相一切有情身離相故即入一切法界離相以法界離相故即入法離相然於是中而實無有少法可得謂以自身真如即入一切有情身真如一切有情身真如即入自身真如又復自身真如即入一切法真如以入一切法真如故即入一切佛真如又以自身真如故即入過去未來現在真如亦非過去真如與彼未來現在真如有所違背所有過去未來現在真如即是蘊處界真如蘊處界真如即是

清淨真如染淨真如即是生死涅槃
真如生死涅槃真如即是無造作真
如無造作真如即是一切造作真如
善男子所說真如即是實性實性即
是如性是無異性無種類性無生性
無淨論性無執取性謂以真如無法
可取故說真如是無取法由彼真如
無所取故即如是取於諸取中菩薩
示現有所取法亦非真如有取有作
以無取故即無淨論無淨論故於諸
色中現有所取然彼真如亦無所動
是故以其如實之智伺察如來真實
之身以觀如來身平等故即當伺察
自身真如取要言之審觀一切身非
身性畢竟不生知一切身皆是緣生
法所成故如是知已乃能悟入彼法
身門入是法身門故即成法身非蘊
處界身即彼法身廣大增勝如實觀
想從是現身爲諸有情作利樂事乃
至一切見聞覺知悉爲有情成利樂
故寂慧當知譬如世間耆婆醫王積
集一切勝上之藥精妙和合成女人
相妙色端嚴而可樂見如其所應安

立施作若來若去行住坐卧分別事
相亦非分別非離分別諸有病者若
國王大臣若長者居士來詣耆婆醫
王妙藥所成女人之所相與和合其
和合已一切痛苦皆得息除無病輕
安而獲使樂寂慧汝且觀是耆婆醫
王以善巧智能爲世間息除諸病餘
諸醫師無是智力菩薩所有法身增
勝亦復如是若能如理真實觀者而
彼一切男子女人童男童女爲貪瞋
癡燒然其身若能如實觀法身者即
能息除一切煩惱心得輕安身離燒
然足故當知菩薩宿昔願力清淨菩
薩法身廣大增勝如實而觀即是菩
薩身密清淨寂慧當知菩薩法身非
飲食力而能成故亦非段食可能資
養善菩薩了知如是相已即爲悲愍一
切有情現受飲食雖有所取而無著
相亦非護惜其身故有所取於所取
中而彼法身無增無減是故當知菩
薩法身不生不滅亦無所起於中亦
現生滅起作但爲成熟諸有情故滅
即無滅亦無造作於一切法應如是

知諸有生者即和合義於一切法應如是知又復應知彼一切法生即無生如來身者即是法身即是法食即是法力是法歸趣如來身者即虛空身無等等身三界一切最勝上身一切如來通達身無喻無比清淨無垢無染汚身自性明亮身自性不生身自性無起身離心意識身幻皎水月自性身空無相無願所成身十方最勝如虛空廣大身一切有情平等身無邊無際身無種類無分別身無我無異身於住無住得不動身無色自性身無受想行識自性身非地界所成身非水火風界所成身非種非和合種非大種所成身非種類法一切世間無比身非眼所生非耳依止非鼻所知非舌了別非身和合非意所成等身非心所轉非意識所轉亦非無轉亦非隨轉善男子由如是故應當如實觀如來身而是菩薩於如來身任平等性得清淨已行菩薩行乃至三千大千世界或四大洲或閻浮提一切王城聚落郡邑菩薩於一切

觀普爲現身然於是中亦無所現亦
無對礙又復菩薩能於十方現諸魔
身於有現中現無對礙於無現中現
無對礙由如是故無見無聞無覺無
知諸有所現但爲成熟一切有情菩
薩於其身念觀中亦無增減菩薩雖
復知身無常知身是苦知身無我然
爲有情示現其身作利樂事菩薩知
身法尔寂靜爲有情故起分別身作
諸利樂菩薩又復了知因緣能成其
身然於彼彼因緣法中如實而觀亦
無作者亦無受者又復能觀是身無
知如草木瓦礫菩薩身業雖已清淨
然爲有情示現其身寂慧當知釋迦
菩薩始從然燈佛所發菩提心身語
心業皆悉清淨且身業者具有無量
無邊功德假使過于殫伽沙數等劫
或如來說或我所說菩薩所有身密
身業廣大清淨不可窮盡

佛說如來不思議秘密大乘經卷第二

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等種種音聲乃至一切有情種類音聲菩薩悉以音聲隨入復次伽陀曰

菩薩覺音歡喜說 超勝梵王彼音聲
所說相應行慈悲 喜捨四法皆和合
帝釋歌詠悅意聲 菩薩音聲能隱覆
隨彼所出妙歌音 如應分別諸法義
緊那羅衆妙音聲 菩薩音聲悉超勝
會火熾然令息除 如彼所言生愛樂
欲界諸天悅意聲 諸天歌詠聲各異
法義隨順如理宣 令彼一切生歡喜
貪瞋癡慢及憍誦 疑惑等類諸有情
聞其音聲如義聲 悉能止息貪瞋等
所有色界諸天衆 聞最上人音聲已
一切咸生歡喜心 願求善提生善趣
摩睺羅伽乾闥婆 龍等諸妙音樂聲
聞功德海所宣言 一切廣大生歡喜
種種方處無邊聲 人中此閻浮提等
隨聞善莊嚴妙音聲 聞已一切得解脫
地居空居諸天界 菩薩音聲悉隨入
如其種類所入聲 宣說決定具實法
迦陵頻伽拘枳羅 鵝鴈鸚鵡并鷲鷯
孔雀共命拘那羅 吉祥鳥及鷲鷯等

師子虎豹熊麋鹿

象馬犀牛犍大猪

此等走獸及飛禽

音聲隨入皆歡喜

一切四足及二足

多足無足等有情

菩薩隨入衆音聲

警悟如應生愛畏

三千世界諸有情

上中下品衆老別

三塗及彼人天中

菩薩言音皆隨入

是中菩薩無分別

無執無縛無思想

住無散亂等引心

所作隨應現諸相

清淨有情所求願

音聲詮表俱臆刹

過疏伽沙數亦然

是心無持無發悟

三千界中諸魔衆

咸聞菩薩廣大聲

聞已驚怖逮歸心

合掌恭敬而頂礼

常好評論諸有情

增上慢心不歸信

由聞大士清淨言

合掌恭敬而頂礼

龍蛇及彼無舌者

奮吃破壞諸有情

由其苦慳美妙言

即時能聞能言說

煩惱燒然復逼迫

造罪惡作百種具

由聞菩薩等淨言

心得清涼息諸惡

有情若聞無常聲

佛法僧聲即得聞

施戒忍法亦復然

精進定慧悉聞聽

所有一切功德海

多俱臆劫說不盡

音聲無邊智無邊

悉住佛聲而無斷

復次寂意當知菩薩摩訶薩語言音

聲之中無愛著語無狂惡語無癡亂
語無染汙語無縛解語無高下語無
麤澀語無惡戾語無毀漏語無堅硬
語無違順語無退失語無隨惡語無
相違語無隨染語無不定語無躁動
語無貢高語無忿恚語無非時語無
雜欲語無隨方喜愛語無思慕語無
極緩語無極速語無壞諸根語無壞
音聲語無破壞心語無邪曲語無劣
弱語無隱覆語無衰朽語無向背語
無深險語無不出離語無不厭念語
無害佗語無自作離間語無出入語
無執取語無不清淨語無不如理語
無不忍語無雜亂語無誣謗語無非
法語無高勝語無卑下語無過時語
無時分差失語無虛說語無邪說語
無希求利養語無不歸攝語無癡瞋
語無癡疑語無不可愛語無訐露語
無輕慢語無自分高彊語無佗分離
散語無自讚功能語無破佗功能語
無譏誚語無折伏佗語無非所作語
無所作相違語無破壞秘密語無不
防護語無輕慢智者語無毀謗賢聖

語無稱美語無讚譽語無顯發他人
過失語無如箭射激語無說他非語
無下救拔語無增上慢所談語無罪
業語無不饒益語寂慧當知菩薩所
出語言音聲皆是神通智力福行果
報之所成立善種隨轉相續不斷凡
所言說皆悉成就菩薩一時或於樹
下行住坐卧若有人來詣菩薩所作
是問言汝知此樹有幾多葉是時菩
薩不觀其樹不數其葉應聲答言此
樹具有若干數葉如其菩薩所出之
言即彼樹葉更無增減又復有人問
疏伽河有幾許沙為幾百邪幾千幾
百十幾俱胝幾阿庾多幾你庾多幾
競羯羅幾頻婆羅幾尾播舍幾阿闍
婆幾無量幾阿僧祇幾阿僧祇幾
阿訶幾能力幾不可數是時菩薩不
觀其河不數其沙應聲答言此河具
有若干數沙如其菩薩所出之言即
彼河沙更無增減亦同如來智所知
數菩薩所言如實無妄不假天龍夜
叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽等并聲聞緣覺衆共作證唯

佛如來所可證知寂慧如是等緣而
悲應知

復次寂慧我念過去久遠世中有一
仙人其名妙愛有婆羅門名曰黑相
彼時有一尼拘陀大樹其名賢善有
多枝葉周而垂覆縱廣可及一俱盧
舍時妙愛仙人居其樹側以神通力
經七日中審細觀矚數其樹葉於後
一時彼黑相婆羅門入城乞食經遊
至彼樹下飯食已訖即詣妙愛仙人
居所到已歡喜互以美言而相慰問
多種談論咸生通悅時仙人言大婆
羅門汝必應知於人世中可能有人
於此尼拘陀大樹審細觀知枝葉數
不婆羅門言尊者世亦有人仙人復
言為何人邪婆羅門言即汝尊者應
為我說仙人答言大婆羅門汝為我
說時婆羅門不觀其樹不數其葉應
聲即為說伽陀曰

八千那庾多數量	俱胝復有九十二
六十阿閼婆應知	十六齊等其枝數
又復三十那庾多	九十六數乾竭羅
尾捕舍量有十三	此等皆為被葉數

其樹所有枝及葉 如前數量無增減
我隨智力如實言 疑者自數應無失
是時妙愛仙人聞是說已深生驚異
說伽陀曰

汝婆羅門神通智 以真實語而善說
賢善尼拘陀樹王 所有枝葉如實知
汝亦不曾觀其樹 而復不曾算其數
即彼枝葉數難量 能以智心而解入
仙人說伽陀已又復問言大婆羅門
如汝所說爲自智力而能知邪爲諸
賢聖助汝說邪婆羅門答言尊者汝
今善聽我以人中之智如實而說虛
空可破斯言無妄

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩
告寂慧菩薩摩訶薩言汝今當知彼
時妙愛仙人者即今大智舍利子是
黑相婆羅門者即今世尊釋迦師子
是由如是故菩薩所有語功德海即
能安住真實功德如理法義寂慧此
等是名菩薩語密語業清淨其中若
有少解入者我說彼爲最上慧人
菩薩心密品第三之一

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩

告我慧菩薩摩訶薩言云何名爲善
薩心密心業清淨寂慧當知菩薩諸
所作業皆智所作非慢所作悉是不
滅神通妙智以神通智遊戲示現一
切事業神通建立廣大勢力之所成
辦而彼神通智相即能成立一切行
相又彼神通妙慧即能觀見一切諸
法又神通智即無盡相於一切處悉
能隨順又神通智即能隨現一切色
相於彼彼色而悉徧故又神通智即
能隨入彼一切聲於前後際音聲平
等故又神通智普能觀察諸有情心
以心自性伺察可見故又神通智善
能思念無邊劫事以前後際無所斷
故又神通智能知一切種類之法悉
是解脫智行相故又神通智於漏盡
法順時所求於彼時分不過越故又
神通智即是出世間聖決擇分故又
神通智聲聞緣覺而悉不能徹其源
底又神通智即甚深義悉能降伏諸
魔外道又神通智能至菩提道場現
證一切最上佛法又神通智悉能隨
順轉妙法輪又神通智善作調伏諸

有情事又神通智得大灌頂於一切法而能自在寂慧此即是爲菩薩心密心業清淨心清淨故彼即無染淨白明亮雖諸煩惱能善調伏善作諸業善入禪定解脫三摩地三摩鉢底亦不畢竟墮於一切盡無生法隨念即生亦復不爲欲界所動不由縛生不由縛滅不由縛起所以者何謂能解脫一切分別解脫一切難染繫縛解脫顛倒執取依止即彼解脫生即彼解脫滅即彼解脫起雖復有生而無所生如是即能圓具大乘一切佛法然彼佛法若於十方審諦伺求悉無所得亦非無得以一切佛法無得非無得故即能隨得彼一切法一切佛法是故於一切法一切佛法中無法非無法何以故以一切法審諦伺求悉無所得亦非無得若於諸法如言伺求悉無所得非無得時即無有法而可算數謂一切法已能出過算數量故若能了知彼一切法平等性皆是中無法亦非無法而可取著此即諸法無取著義若或領解是義即

義以現前安立無義可見故若或有
慧可了知者即爲鄚礙彼無礙慧若
或於慧無鄚礙故是即無著若無著
即無住若無住即無盡若無盡即無
勤亦無隨若無勤隨即無非我若無
非我即亦無我若無我即無取若無
取即無諍若無諍即無論即彼無論
此說是爲沙門之法即沙門法譬若
虛空本來平等以虛空平等故非欲
界繫非色界繫非無色界繫由如是
故於一切處悉無所繫以無繫故無
形顯色及諸相狀無色相故即能隨
順覺了若能如是隨覺了故即能一
切差別分別寂慧菩薩言云何名爲
隨順覺了復何名爲差別分別金剛
手菩薩言無有少法而可得者此名
隨順覺了以覺了故即是差別分別
是故法中作此二說寂慧當知此等
名爲菩薩心密心業清淨

佛說如來不思議祕密大乘經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說如來不思議秘密大乘經卷第四并

菩薩心密品第三之餘

復次金剛手大秘密主菩薩摩訶薩
告寂慧菩薩摩訶薩言善男子菩薩
心密者謂修慈行即知無我若修悲
行即無衆生若修喜行即無壽者若
修捨行即無有人若修布施行即心
調伏若修持戒行即心寂靜若修忍
辱行即心無盡相若修精進行即心
離相若修禪定行即心安定若修慧
行即心無伺察若修四念處行即心
無念亦無作意若修四正斷行即心
正平等若修四神足行即心無戲論
若修信根即心無著若修精進根即
心無發悟若修念根即得自然智心
若修定根即得平等性智心若修慧
根即得無根本心若修五力即得心
無屈伏若修七覺支即得達心分別心
若修八正道即得無所修心若修奢
摩他即得寂止心若修毗鉢舍那即
得無所觀心若修四聖諦即得畢竟
無了知心若修佛作意即得無作意

心若修法作意即得法界平等心若
修僧作意即得無任心若修成就有
情行即得本來清淨心若修攝受正
法行即得法界無差別心若修嚴淨
佛土行即得虛空平等心若修無生
法忍行即得無所得心若修不退轉
地行即得無轉而轉心若修成就諸
相行即得無相心若修莊嚴菩提果
即得三界圓滿心若修降伏諸魔行
即得普攝一切有情心若修趣向菩
提行即得法界自性隨覺了心若修
轉法輪行即得無轉非無轉心若修
大涅槃行即得隨觀生死自性心寂
慧當知此等皆是得忍菩薩隱秘密
法心業清淨若彼菩薩如是清淨已
即得一切有情心亦清淨而是菩薩
乃能隨入諸有情心即彼一切有情
之心皆從大善根心光明中出譬如
虛空於一切處任隨入一切處菩薩
心者亦復如是於一切處任隨入一
切處

金剛手大秘密三菩薩摩訶薩如
是宣說菩薩所有身語心密不思議

正法時會中有七萬二千天及人發阿
耨多羅三藐三菩提心三萬二千菩
薩得無生法忍八萬四千人遠塵離
垢得法眼淨八千苾芻不受諸法漏
盡慧解得心解脫時此三千大千世
界六種震動有大光明普徧照耀虛
空自然雨眾天花復於空中有百千
種殊妙音樂不鼓自鳴其音樂中出
如是言若諸有情已得授記位者方
乃得聞此金剛手大秘密主菩薩摩
訶薩所說正法於中間已受持讀誦
如理修行廣爲他人隨應宣說永不
忘失大菩提心當知彼人非少菩提
而能成就已於廣多佛世尊所深植
善本勤修一切最勝福行當爲一切
有情作大饒益

震吼音聲菩薩來會品第四

尔時世尊告寂慧菩薩摩訶薩言
善男子汝聞空中多種鼓樂妙音聲
不寂慧菩薩白佛言世尊我初已聞
此是何等殊妙音聲願佛爲說佛言
寂慧汝今當知有菩薩摩訶薩名震
吼音聲從大雲世界雲音王如來所

來此娑婆世界瞻禮於我親近供養
及欲聽受金剛手菩薩宣說正法亦
復樂見十方來會諸大菩薩摩訶薩
衆是彼震吼音聲菩薩隱自身相住
虛空中雨衆妙花鼓勝音樂供養於
我其樂音中出如是聲世尊如來於
大會中非久宣說廣大正法發是言
已即時震吼音聲菩薩摩訶薩從空
而下入佛會中頭面禮足右繞七匝
住於佛前而白佛言大雲世界雲音
王如來問評世尊少病少惱起居輕
利氣力安不彼佛如來又作是說金
剛手大秘密王菩薩摩訶薩有大方
便善說正法是佛威神之所建立乃
能如是通達一切無量佛法

今時世尊告震吼音聲菩薩摩訶薩
言善哉善男子汝善來此大衆會中
樂聽金剛手大秘密王菩薩摩訶薩
宣說如來秘密不思議法汝當於此
諦聽諦受

持國輪王先行品第五

今時會中諸菩薩衆咸起是念此金
剛手大秘密王菩薩摩訶薩往昔於

何佛世尊所親近聽受深種善根復
修何等廣大誓願乃能如是具大辯
才善說諸法

尔時世尊知諸菩薩心疑念已即告
寂慧菩薩言善男子我念過去世中
經阿僧祇劫復過阿僧祇數無量無
邊不可思議劫前有劫名善現世界
名莊嚴有佛出世號無邊功德寶衆
莊嚴王如來應供正徧知明行足善
逝世間解無上士調御丈夫天人師
佛世尊寂慧當知彼莊嚴世界廣大
妙好安隱豐樂人民熾盛地平如掌
無諸砂礫荊棘雜穢草木樹林青鬱
可愛復有名花軟草覆地青潤妙好
如孔雀項右旋喜相有色有香令人
適悅下足于地隨滅四指舉足還復
隨起四指無極寒熱溫涼調適軟美
清風令人愛樂其地莊嚴如吹琉璃
彼時人民色相嚴好少貪瞋癡又餘
煩惱人有孝愛復具勢力聞說善言
能自開曉而彼世尊無邊功德寶衆
莊嚴王如來法中有十二那庾多諸
聲聞衆三十二俱胝諸菩薩衆彼時

入壽三十六俱胝歲於中有人趣命
終者寂慧當知而彼善現劫中莊嚴
世界處于中四大洲一一四大洲其
量廣闊八萬四千由旬每一由旬中
有千國城郡邑聚落周匝圍繞彼莊
嚴世界中有大國城名極清淨而彼
國城分量廣闊北六十四由旬南四
十由旬東西亦然有十千園苑而爲
嚴飾國城之內復有十千州城縣邑
彼極清淨國城之中有大轉輪聖王
名曰持國七寶具足爲四大洲主於
先佛所深植善根福德威光王中最
勝不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
心寂慧而依持國轉輪聖王所居國
城縱廣正等十六由旬廣大殊妙有
七重牆七寶所成其上復有七重樓
閣七重寶網垂諸寶鈴牆內周匝有
四大園一名衆花二名德喜三名孔
雀喜四名時分快樂是諸國中各有
大池一名歡喜二名喜上三名香上
四名順流其池縱廣半由旬量悉以
衆寶砌其階級間浮檀金而爲其底
金沙布地八功德水充滿其中有寶

蓮花彌覆其內鵝鳥爲衆鳥游泳
又彼持四轉輪聖王有其七萬宮嬪
妹女皆悉相好端嚴殊妙而爲女寶
以用給侍是諸宮嬪皆悉已發阿耨
多羅三藐三菩提心王有子千色相
端嚴勇猛無畏能伏佗軍人各具其
二十八種大丈夫相以爲嚴飾深心
淨信於阿耨多羅三藐三菩提法寂
慧時彼世尊無邊功德寶衆莊嚴王
如來居極清淨大國城中彼持國轉
輪聖王與諸大臣婆羅門長者乃至
一切人民咸悉恭敬尊重供養其王
淨信彼無邊功德寶衆莊嚴王如來
及苾芻衆滿一俱胝歲承事供養廣
持悅意種種飲食珍妙衣服乃至一
切受用等物悉以奉上又諸苾芻衆
各以三國用獻還止寂慧彼轉輪王
有諸太子心各清淨曾無放逸親近
彼佛勇聞正法不以欲樂而爲染著
由不放逸其心寂定聽正法故是諸
太子不久之間得五神通即時各各
踊身空中猶如鵝王飛騰自在從圍
至圍從此城邑至彼城邑乃至徧遊

四大洲界隨行空中說伽陀曰

諸佛出世得何利 總聚人聞利復深

仁者聽法淨信心 經百劫中極難得

今此人中仙出世 宣說正法寂靜道

我今近彼善逝尊 由聞法故生善趣

聞正法已破惡趣 聞正法已善趣生

由聞法故煩惱除 心得清涼最上樂

空中說是伽陀時 此大地中六震動

天人空中出妙聲 大雨與花生悅意

若人得見佛大師 彼功德說不能盡

應當頂禮三足尊 合掌諦誠而恭信

彼佛能知人心意 如其所應為說法

聞法三十六俱胝 人皆住勝菩提道

復有三百俱胝人 獲得最上淨法眼

一切皆生厭離心 歸佛出家依正教

又四俱胝那庾多 人受淨戒作佛事

聽法供養佛世尊 作已各還於本處

彼諸太子說伽陀已 同為其父持國

轉輪聖王作供養事 擇以龍堅妙旃

檀香造作樓閣廣大殊麗妙好嚴飾

縱廣正等十由旬量 四方四隅分量

齊等樓觀門徑巷 以龍堅妙旃檀香

制以作園具如天宮 毀其龍堅香半兩

價直過於閻浮檀金價而彼樓閣巧
施工力妙好嚴成是時持國轉輪聖
王欲詣世尊無邊功德寶衆莊嚴王
如來所瞻禮親近聽受正法時王諸
子并宮嬪眷屬侍從父王即入旃檀
大樓閣中其王處于蓮華莊嚴師子
座上太子宫嬪臣佐人民咸皆尊重
以一切種種花瓊塗香上妙衣服寶幢
幡蓋微妙音樂廣伸供養復以寶網
垂覆樓閣衆共執擎而將前進即時
騰踊在虛空中猶如鵝王自在而行
前至佛所徐徐以彼樓閣安置地已
持國轉輪聖王并太子宫嬪從樓閣
中安庠而下前詣佛所頭面著地禮
佛雙足并莖鬚衆各敬禮已右繞七
匝還往佛前合掌諦誠聽受正法時
彼世尊無邊功德寶衆莊嚴王如來
知彼持國轉輪聖王來佛會中樂欲
聽法佛即如應爲說妙法示教利喜
佛言大王汝今當知有四種法若如
理修行者即能安住大衆趣向勝道
所有善法而無壞失何等爲四大王
一者信法能向勝道復何名信謂有

信敬而能隨順諸賢聖種所不應作
而悉不作二者尊重能向勝道以尊
重故於諸聖者所說妙法而能聽受
諦受法故耳無外聽三者無慢能向
勝道以無慢故即能於彼一切賢聖
恭信頂禮四者精進能向勝道以精
進故若身若心悉得輕安所作善法
皆能成辦大三此等四法若如理修
行者即能安住大乘趣向勝道

佛說如來不思議秘密大乘經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說如來不思議秘密大乘經卷第五并

持國輪王先行品第五之餘

復次大王有四種法若圓滿者即能
安住大乘成就不放逸行心無流散
何等爲四者戒護諸根二者觀欲
過失三者攝受一切作無常想四者
於法決定爲勝命根大王如是四法
若圓滿者即能安住大乘成就不放
逸行心無流散大王有四種法王者
修行若具足者說名仁王何等爲四
一者常不棄捨大善提心二者以善
提法教示他人三者以諸善根迴向
善提四者於佛世尊大威德力若見
聞已亦復於彼一切天人聲聞緣覺
所有威力生歡喜心然即唯求佛大
威力大王如是四法王者修行若具
足者說名仁王是故大王應當常修
不放逸行信心清淨忻慕正法起樂
法欲勤求正法常當遊戲正法園苑
不著境界所以者何大王當知欲無
厭足彼所足者是謂聖慧又復大王
壽量微妙少命不以停住趣佗世罪業

可怖由是應知常當親近供養恭敬
諸佛如來以此善根應於四處而用
迴向何等爲四一者迴向無盡果報
二者迴向無盡法門三者迴向無盡
妙智四者迴向無盡辯才大王復有
四法一者身清淨故能成慧行二者
語清淨故能成聞行三者心清淨故
能成戒行四者慧清淨故能成智行
復有四法一者方便圓滿故能成熟
有情二者慧圓滿故能降伏諸魔三
者願圓滿故即如說能行四者值遇
佛故即得一切佛法圓滿

時彼持國轉輪聖王於彼佛所得聞
正法示教利喜生歡喜心適悅慶快
持以無價真珠妙寶及王者所有一
切受用悉以獻佛而爲供養乃至盡
壽修諸梵行奉持五戒是時王諸宮
嬪於彼佛所聞正法已心大適悅踊
躍歡喜各以身所著衣及莊嚴具覆
於佛上乃至盡壽修諸梵行奉持五
戒悉發阿耨多羅三藐三菩提心

時持國轉輪聖王快得善利增益法
財已與諸宮嬪眷屬各各至誠頂禮

佛足及蓮華衆亦悉禮敬繞七匝已
即時入於大樓閣中踊昇虛空自在
而行還極清淨大國城中

復次持國轉輪聖王於後一時擇月
圓日嚴駕出遊衆花大園而爲翫賞
鼓吹清音奏妙歌樂恣其所樂嬉戲
遊從是時有二最上宮女一名無毀
二名無比同詣歡喜池中清淨澡洗
出已衣覆處於蓮花師子之座是三
宮女即於座中各有一童子自然化生
加趺而坐童子端嚴色妙無比相好圓
具人所樂觀於剎那間即各踊身住
於虛空是時空中有賢聖言此二
童子一名法思一名法慧故此二名
由斯而立彼法思童子於其無毀宮
女坐中化生彼法慧童子於其無比
宮女坐中化生時二童子在虛空中
亦加趺坐異口同音說伽陀曰

仁者我今得善利 所謂發生菩提心
既發心已遇世尊 起清淨心而信禮
大海深廣難徹底 生死輪轉無休息
有情廣渡生死流 彼菩提心不捨離
有世界名無毀身 有世尊名時分王

我從彼來求法門

樂見牟尼功德聚

我時各各加趺坐

分從二母坐中生

我父持國大聖王

故來合掌伸敬礼

願父伺察聽我說

阿庾多劫善得法

乃至圓成大菩提

所得於中不棄捨

一切唯佛出世難

父母難得居法位

法中善友剎那逢

清淨妙寶隨意現

欲及精進不放逸

出家得利具正知

勤修利益心調柔

慙愧多聞具善戒

慈悲調寂爲有情

普令獲得深法忍

精進勤力無著心

成熟攝受諸群品

心離相故得調暢

於其身命不顧惜

思惟正法如救然

願獲諸佛勝功德

父王最上難得者

我所稱讚最上法

我從彼佛剎中來

還歸彼佛本因趣

我等已住菩薩位

普能攝受諸善法

剎那獲得五神通

隨念隨觀意能曉

時彼持國轉輪聖王

與宮嬪眷屬并

二童子智者菩薩

以神通力處虛空

中同詣世尊無邊

功德寶衆莊嚴王

如來會中到已各

各頂礼佛足一切

衆會普伸尊敬是

時彼佛觀二童子

是真佛子樂欲聽

受菩提道法佛知

其意即爲宣說甚深正法佛言善男子當知諸法從緣所生中無主宰亦無作者知內是空外無所行諸法皆空虛假無實於見於作應悉清淨猶如虛空而無所取彼佛世尊如是多種廣爲宣說清淨法時會中有七十六那庾多及三俱胝人得無生法忍是時持國轉輪聖王在佛會中經七晝夜作供養已與其諸子并宮嬪眷屬於剎那間還本所居時彼輪王後於一時獨處旃檀樓閣之中登於蓮花師子之座竊作是念我此千子衆已安住阿耨多羅三藐三菩提法然於其中何者最先得成阿耨多羅三藐三菩提果我宜設法以驗其事作是念已即勅侍人用以七寶妙巧作瓶如其分量善施作已即命名各書于名字置寶瓶中復以七寶作妙蓮花於其花中安置寶瓶然後於七晝夜廣以微妙香花塗香末香等及鼓吹歌音嚴伸供養瓶中名字是時空中有十千天人助發種種妙供養事如是供養七晝夜已普召宮嬪眷屬

及王十子并二童子咸集其前後以
賢妙金床安置寶瓶安已即時勅遣
侍人於寶瓶中取其名字侍人如命
瓶中最先取一名字前奉於王其名
乃是清淨慧太子然後次第偏取其
名即時於剎那間而此大地六種震
動所有宮嬪先各執持諸妙樂器不
鼓自鳴出妙歌音寂慧當知彼時清
淨慧太子最先瓶中取其名者豈異
人乎即是此賢劫中過去俱留孫如
來次於瓶中取一名字其名最勝軍
太子者即是過去俱那含牟尼如來
次於瓶中取一名字其名寂諸根太
子者即是過去迦葉如來次於瓶中
取一名字其名一切義成太子者寂
慧當知即我身是次於瓶中取一名
字其名寶帶太子者即當成佛號慈
氏如來次於瓶中取一名字其名牛
王太子者即當成佛號師子如來次
於瓶中取一名字其名電天太子者
即當成佛號大幢如來次於瓶中取
一名字其名賢王太子者即當成佛號
妙花如來次於瓶中取一名字其名

淨光吉祥太子者即當成佛號花氏
如來次於瓶中取一名字其名蓮花
眼太子者即當成佛號善宿如來次
於瓶中取一名字其名無垢光太子
者即當成佛號妙眼如來次於瓶中
取一名字其名淨池太子者即當成
佛號妙臂如來次於瓶中取一名字
其名慧王太子者即當成佛號明皎
如來次於瓶中取一名字其名善莊
嚴太子者即當成佛號明味如來次
於瓶中取一名字其名增長分太子
者即當成佛號導師如來次於瓶中
取一名字其名淨嚴王太子者即當
成佛號持勝功德如來次於瓶中取
一名字其名吉祥密太子者即當成
佛號勝財如來次於瓶中取一名字
其名妙光身太子者即當成佛號智
積如來次於瓶中取一名字其名勇
健太子者即當成佛號寶積如來次
於瓶中取一名字其名寶稱太子者
即當成佛號普光明如來寂慧當知
如是等廣說彼千子中相繼而取乃
至取一名字其名大華莊嚴太子者

即當成佛竟無邊功德寶相如來寂
慧唯一名字在寶瓶中最後取之其
名無邊慧太子而此太子於千子中
居最小位是時諸兄或輕侮言我等
諸兄當成佛時已作佛事已度有情
汝於最後當何所作

時無邊慧太子說伽陀曰

佛法無邊如虛空有情及慧亦無盡
行願清淨戒盡獲當聽我說此行願
諸兄壽量若干數王者衆會數若干
如我壽量總聚之願當爾許聲聞衆
太子說是伽陀已空中天人讚善哉
正士意樂淨固圓利益有情無窮盡
寂慧當知彼時最小無邊慧太子者
當得成佛號樂欲如來於賢劫中最
後成佛寂慧所有賢劫中諸佛壽量
及聲聞衆彼樂欲如來而悉當得是
彼如來善樂欲故是故如來名為
樂欲
復次寂慧汝且觀是菩薩摩訶薩善
巧方便圓具淨戒無毀大願滿足勝
行彼諸太子九百九十九人乃至無
邊慧太子如上功德皆悉成就

是時彼千太子俱謂二童子菩薩言
汝此法思法慧二善男子往昔發何
殊勝願力今如是邪法思童子言諸
仁者我與汝等皆如金剛手菩薩相
續勝行不離一切如來無上祕密不
離一切佛法聽受信解法慧童子言
今我諸兄具勝願力願我與汝悉證
菩提成菩提已我皆勸請轉妙法輪
如其願力於彼佛所受菩提記寂慧
當知彼時持國轉輪聖王者豈異人
乎即是然燈如來應供正等正覺往
昔因中居輪王位時彼輪王千太子
者即是此賢劫之中千佛如來從俱
留孫如來至樂欲如來古經不傳
但云後至彼時
法思童子於無毀宮女坐中化生者
即是金剛手大祕密王菩薩摩訶薩
神力所化彼時法慧童子於無比宮
女坐中化生者即是尸棄梵王寂慧
彼時持國轉輪聖王諸宮嬪者即是
今此會中諸菩薩衆彼諸宮嬪亦時
得王千子成熟化度而悉不退轉於
阿耨多羅三藐三菩提心安住大衆
彼諸宮嬪次第當於此賢劫中受菩

一、法華經疏卷之六
提記寂慧汝復應觀緣生之法理不
相違善報諸因及發心勝行果無壞
失今此會中諸菩薩大士皆能增長
最勝意樂

佛說如來不思議祕寶大乘經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第六

如釋迦牟尼佛說此經時。佛告諸菩薩摩訶薩。等奉。如時。

菩提道品第六

卅

佛告寂慧菩薩言。若諸菩薩摩訶薩。欲證阿耨多羅三藐三菩提果者。當學彼諸大士所行。非但以其語言得最勝道。要當真實修行。乃得菩提正道。此中云何名菩提道。謂於一切衆生。無諸損害。隨起慈心。勤修波羅蜜。多以四攝法。普攝一切。修四梵行動。行三十七品菩提道法。圓滿六種神通事業。以善方便。攝化衆生長養。一切善根法行。此說是名大菩提道。復次寂慧菩薩。提道者。所謂意樂信重。深心清淨。正直無諂。心平等。故行平等法。不作諸罪。故無諸怖畏。彼菩提道增長法。故即是布施波羅蜜。多欲菩提道。向安樂道。故即是持戒波羅蜜。多彼菩提道。無損害。故即是忍辱波羅蜜。多彼菩提道。建立諸法。故即是精進波羅蜜。多彼菩提道。無雜亂。故即是禪定波羅蜜。多彼菩提道。善了知。故即是般若波羅蜜。多彼菩提

道通達出生無礙智故即是大慈彼
菩提道無還轉故即是大悲彼菩提
道作歡喜故即是大喜彼菩提道隨
入真實故即是大捨彼菩提道去除
荊棘故即能遠離貪瞋害疑等深法
彼菩提道順安樂法故即心無障礙
彼菩提道離險惡故即不著色聲香
味觸彼菩提道離邪外法故即善觀
蘊處界彼菩提道能降諸魔故即能
除去一切煩惱彼菩提道是廣大法
故即能遠離聲聞緣覺作意故菩提
道順正法故即能隨順先佛如來應
供正等正覺彼菩提道廣能積集大
法寶故即善隨順一切智寶故菩提
道常開明故即能顯發無礙智光彼
菩提道爲善說者故即得諸善知識
共所攝受彼菩提道離高下想故即
無違順彼菩提道離塵暗故即無瞋
忿疲懈彼菩提道向善趣故即能遠
離諸不善法彼菩提道善住安樂方
故畢竟趣證大涅槃法寂慧當知此
如是等皆是菩薩所行大菩提道若
非趣非道者所謂一切聲聞緣覺此

中真實建立菩薩摩訶薩悉令成就

阿耨多羅三藐三菩提果

如來身密不思議品第七之一

余時寂慧菩薩摩訶薩用白金剛手
菩薩大秘密主言大秘密主爲我略
說如來秘密此中云何是爲如來秘
密之法金剛手菩薩告寂慧菩薩言
善男子諦聽諦聽我今承佛威神爲
汝宣說如來秘密有其三種何等爲
三一者身密二者語密三者心密云
何名爲如來身密寂慧當知所謂如
來於無思惟無分別中而能示現諸
威儀相善男子若天若人或見如
來坐生尊重者即令彼等見如來坐
或有天人樂見行者即令彼等見如
來行或有天人樂見住者即令彼等
見如來住或有天人樂見卧者即令
彼等見如來卧或有天人樂聞說法
生尊重者即令彼等見佛說法或有
天人樂見寂默者即令彼等見佛寂
默或有天人樂禪定者即令彼等見
佛在定或有天人樂出定者即令彼
等見佛出定或有天人樂見不瞬觀

現者即令彼等見佛不瞬觀現或有
天人樂神變者即令彼等見佛神變
或有天人樂欲觀佛金色相者即令
彼等見金色身或有樂見白銀色者
水精色者瑠璃色者馬瑙色者珊瑚
色者琥珀色者赤珠色者白珠色者
青黃赤白等諸色者如月色者如日
色者如火色者如光聚色者如帝釋
色者如梵王色者如雪色者如雌黃
色者如朱砂色者如水色者如無憂
樹花色者如瞻波迦花色者如蘇摩
那花色者如婆師迦花色者如俱母
陀花色者如鉢訥摩花色者如奔拏
利迦花色者如衆妙花色者如毗沙
門天王色者如持國天王色者如初
開蓮花色者如吉祥藏寶色者如摩
尼寶色者如帝青寶色者如虛空淨
光色者此如是等種種色相乃至無
邊功德色相隨諸信樂如來各各皆
令彼等悉得見佛諸色相身
復次寂慧乃至三千大千世界如殑
伽沙數等一切衆生皆得人身彼彼
衆生各於如來形顯色相及威儀事

隨所思惟信解皆得成辦如一衆生
如是信解亦然彼彼一切衆生皆於
如來形顯色相及威儀事思惟信解
皆得成辦又復衆生心所信解而各
差別寂慧以是緣故如來普令一切
衆生各隨信解威儀事等心生歡喜
隨信解已令諸衆生了知如來威儀
事等亦非如來若身若心有所動亂
亦無發悟而能善知一切衆生往昔
行業心意差別是故如來隨應普現
威儀事等譬如清淨圓鏡置諸方所
光照衆色隨安掛處一切影像悉於
中現所照平等無增無減而是圓鏡
無所思惟亦無分別寂慧如來亦復
如是了知一切衆生心意隨所現相
悉令歡喜而佛如來無所思惟亦無
分別復無發悟此即是名如來身密
復次寂慧如來身者非蘊處界之所
成立非業所成非煩惱生不從父母
胞胎所生非羯邏藍等大種所生非
血肉染汙筋骨聯續出入息等資養
所生

復次寂慧如來身者即非身也所謂

法身如虛空身非色相身離諸戲論
無所行身若諸衆生樂見色相而生
信重所應度者如來乃現色身諸對
礙境若諸衆生樂法離相生信重者
於一切處一切種類無對礙境天眼
亦復不能觀見寂慧嘗知一佛會中
所有大衆其見各異或有衆生見佛
身者或不見者或遠處即見近處不
見或近處即見遠處不見或遠處亦
不見近處亦不見或專注心見散亂
心不見或散亂心見專注心不見或
他觀即見自觀不見或自觀即見他
觀不見或夢境中見寤已不見或覺
寤已見夢中不見或定中見出定不
見或出定見定中不見或善相即見
不善相不見或不善相見善相不見
或發悟心見無發悟心不見或無發
悟心見發悟心不見或加行心見無
加行心不見或無加行心見加行心
不見此如是等及餘無量種相觀如
來身彼色界天子身相寂靜所行寂
靜善威儀道住等引心善寂善調然
目睺動亦復不能觀如來身分量色

魔梵沙門婆羅門等而能觀見如來
應供正等正覺最勝頂相所以者何
寂慧當知我念一時世尊如來成道
未久在波羅奈國仙人墮處鹿野苑
中轉妙法輪是時東方有佛世尊號
瞻波迦花色世界名如幻國名調究
彼有菩薩名曰風持來此娑婆世界
瞻礼親近世尊釋迦牟尼如來到已
頭面頂礼佛足右繞七匝住立佛前
尔時風持菩薩承佛威神即作是念
今佛世尊身相廣大無量無邊不能
觀其頂相我今或可於佛世尊身量
邊際求以度量風持菩薩作是念已
自見其身長六萬八千由旬見佛身
相長八百四十萬由旬復作是念我
今或以自所得者遊戲神力而可度
量如來身相分量邊際邪作是念已
即時菩薩承佛威神以自通力乃往
上方過百俱胝殑伽沙數等佛土有
世界名大蓮華佛號蓮華吉祥藏王
如來現住說法教化眾生菩薩到已
審諦觀察不能得見如來頂相亦復
不能度量佛身分量邊際時風持菩

薩前請世尊蓮華吉祥藏王如來所
頭面礼足右繞七匝住立佛前白佛
言世尊我所來此其遠近邪彼佛告
言善男子過百俱胝殑伽沙數等佛
國土已到此世界風持菩薩白彼佛
言世尊我爲不能觀彼世尊釋迦牟
尼如來頂相亦復不能觀彼佛身分
量邊際故遠來此而仰請問彼佛答
言善男子假使汝今盡其神力極盡
上方一切世界經于殑伽沙數等劫
亦復不能知彼佛身分量邊際又善
男子假使盡諸喻法不能譬喻彼佛
如來所有戒定慧解脫解脫知見種
種功德若身語心若色若相一切喻
法皆不能喻以彼如來超數法故唯
除虛空而可喻之所謂如來戒定慧
解脫解脫知見悉如虛空故若身語
心若色若相此說一切皆如虛空是
故應知虛空無量故如來身相亦復
無量寂慧彼風持菩薩於彼佛所聞
是說已發希有心踊躍歡喜適悅慶
快即時頭面礼彼佛足右繞七匝承
佛威神於剎那間隱彼佛土還復至

此娑婆世界住立世尊釋迦牟尼佛
前頂禮佛足右繞三匝合掌諦誠向
佛世尊說伽陀曰

一切佛法極廣大 與虛空等無邊際
若人意欲度其邊 彼即自招於損害
我過百俱胝數量 殑伽沙等佛剎土
往一如來剎土中 欲觀如來身分量
我既至彼佛剎已 世界名曰大蓮華
不能觀佛頂相高 亦復不知身分量
化主世尊居彼剎 其名吉祥藏王尊
彼佛知我意所思 發如是言爲我說
若人欲以譬喻法 喻其無邊諸佛法
彼佛不可隨相知 是人返招謗佛罪
唯其一法可爲喻 與諸佛法等無異
所謂周廣大虛空 分量邊際不可得
如其虛空廣大故 佛功德聚亦復然
謂戒定慧解脫門 及彼解脫知見等
如其虛空無分量 佛色相等亦復然
頂相高廣不能觀 與彼虛空界無異
如其虛空廣大故 佛身廣大亦復然
由身廣大量無邊 光明廣大亦如是
由其光明廣大故 語密廣大亦復然
語密廣大量無邊 心密廣大亦如是

由其心密廣大故

佛慈廣大亦復然

佛慈廣大量無邊

佛智廣大亦如是

由其佛智廣大故

佛身廣大亦復然

菩提出生勝福門

廣大無際亦如是

由菩提心所生福

勝相從彼福門生

圓滿虛空界無邊

出生勝上諸功德

所有一切衆生類

普攝一切諸福蘊

一切菩薩亦復然

皆從菩提心所出

所有一切菩薩衆

宣說福蘊極廣大

若能護持正法門

所獲福聚多於彼

假使諸佛加行智

經俱胝劫共宣揚

護持正法福無邊

畢竟不知其邊際

大菩提心所生福

護持正法福無邊

空解脫門若校量

十六分中不及一

空解脫門此所攝

亦復不離菩提心

護持正法諸福門

一切皆同此中攝

若能了此妙法趣

是即菩薩大名稱

菩提功德獲無邊

此乃是修菩薩行

我今說是伽陀時

俱胝刹土皆震動

有千俱胝衆天人

鼓吹歌音俱胝數

有千俱胝衆生數

悉發廣大菩提心

聞佛如是大威神

風持我今如實說

佛有如是不思議

無量無邊復無上

諸佛普現衆相門 即自然智眞祕密
寂慧當知如是等說是即名爲如來
祕密

佛說如來不思議祕密大乘經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說如來不思議秘密大乘經卷第二并

譯經藏部藏經總目經部經卷第二并 准譯經部經

如來身密不思議品第七之餘

復次寂慧如來身相一衆會中有得見者有不見者其得見者歡喜瞻仰其不見者默然憊蹙寂慧當知如來不以段食資養或有衆生見佛亦受世間食者謂有威力具足修菩提行諸賢聖衆常隨佛後於食器中承受其食是乃衆生見佛如來數數舉食置食器中彼諸賢聖既受食已若有衆生於佛法中所應化度宿種善根業障盡者雖復在在再生不得飲食饑渴羸劣以其宿善力故彼等衆生得佛如來殘食而食食已飽滿心得輕安身肢潤益深心清淨即發阿耨多羅三藐三菩提心若諸衆生墮在地獄餓鬼諸惡趣者即不能發大菩提心以是緣故乃至盡涅槃界寂慧是故當知如來不受世間飲食如來資養所謂法食佛身堅固如那羅延天眞寶故不壞故金剛所成寂慧如來身者非生熟藏之所成養亦非涕

漢雜惡不淨所成如來身者如閻浮
檀金無鈇無斷離諸過失如來身者
具大威力體堅重故猶如金剛極柔
輒故如迦左隣那衣隨所觸身皆獲
妙樂寂慧當知一時有諸具大威力
天子天女禮敬佛足隨禮敬時手觸
佛足觸已即發阿耨多羅三藐三菩
提心是故當知如來不從雜染所生
復次寂慧世間所有貪行衆生暫見
如來身已即於自身生離貪想瞋行
衆生暫見如來身已即起慈心癡行
衆生暫見如來身已即得智光照耀
等分行衆生暫見如來身已即於已
身離諸煩惱慳慳衆生暫見如來身
已即能信解捨法破戒衆生暫見如
來身已即能信解戒法清淨念志心
衆生暫見如來身已即得忍法懈怠
衆生暫見如來身已即起精進散亂
心衆生暫見如來身已即得寂定愚
癡衆生暫見如來身已即得勝慧善
男子取要而言若諸衆生暫見如來
身者一切善法皆不捨離一切不善
疑等染法悉得銷除安立善心然佛

如來而常安住無分別捨此說是名
如來身密

復次寂慧又如如來化所化人作諸
佛事而佛如來心無加行亦無發悟
復無作意佛亦不作是念我能化彼
所化人等然所化衆生可應度者若
此世界若他世界乃至阿僧祇百千
世界一切衆生為成熟故作諸利益
此說是名如來身密

復次寂慧如來身放廣大光明具有
無數百千種色其光普照十方一切
燒伽沙等諸佛刹土廣為成熟一切
衆生而佛如來無所發悟亦無加行
復無作意此等是名如來身密身業
清淨寂慧當知今此皆是少略宣說
如來身密身業業清淨若廣說者縱
經一劫或過一劫而亦不能得其邊際
金剛手菩薩大秘密主說是如來身
密不思識法時會中有十千人發阿
耨多羅三藐三菩提心八千菩薩獲
得忍法

今時會中有諸天人以諸妙花散於
佛上及供養金剛手菩薩大秘密主

是時世尊舒右金色臂置金剛手菩

薩大秘密主頂上作是讚言善哉善

哉祕密主汝善宣說如來身密不思

議法我悉知之汝所說法我今隨喜

如來語密不思議品第八之一

復次金剛手菩薩大祕密主告寂慧

菩薩摩訶薩言復何名為如來語密

語業清淨所謂如來於晝夜中成證

阿耨多羅三藐三菩提果於晝夜中

入大涅槃然其中間如來未嘗宣說

一字亦無詮表何以故以佛如來常

在三摩呬多故如來亦無出息入息

若尋若伺以無尋伺故所出語言離

諸邪妄而佛世尊無尋無伺無所分

別無廣分別無說無示復無詮表然

諸衆生亦聞如來有所宣說而是如

來畢竟在定於一切種及一切時亦

以文字而能詮表復無所表若有衆

生因以文字生信重者而彼衆生自

謂如來為我說法然佛如來心常安

住無分別捨

復次寂慧如來亦非唇齒舌喉及其

面門出諸音聲有所聞聽如來所出

可心空出假以衆生體念如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

如來舌聲從口門出微響如如來

四者隨入一切音聲四十五者無缺
減四十六者無破壞四十七者無磨
汗四十八者無希取四十九者具足
五十一者最嚴五十二者顯示五十二
者圓滿五十三者音聲五十三者諸根適
悅五十四者無譏毀五十五者無輕
轉五十六者無動搖五十七者隨入
一切衆會五十八者諸相具足
復次寂慧五十九者如來所出語言
普令十方一切世界一切衆生心意
歡喜佛亦不作是念我能宣說諸法
所謂契經應頌記別諷誦自說緣起
本事本土方廣希法論議譬喻又復
秘密先行法說本緣法說昔因法近
說多說廣說教示安立分位分別解
釋開明如來所說如是等法於彼一
切六衆會中若悉知悉得尼優婆塞
優婆塞天衆會若天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等
諸衆會佛能各各隨其根性精進分
量如其所應為作法施彼等衆會聞
說法時皆謂所說從佛如來口門而出
然所說法亦無互相語言重複而諸

衆會各隨音聲曉了諸法寂慧此即

是名如來語密

復次寂慧六十者一切衆生其數無量一切衆生行亦無量如來所說衆生心行略有八萬四千種類但為根性下劣衆生令其解入如來所說寂慧當知衆生心行無其分量世間所有貪行衆生瞋行衆生癡行衆生等分行衆生彼彼衆生心行差別若佛如來於一劫中或過一劫乃至如來住世經百千劫隨幾許壽量極壽分限而亦不能說諸衆生心行邊際若佛但說衆生心行無邊際者而諸衆生不能解入返生癡迷是故如來以善方便於諸衆生無量行中略說數有八萬四千又復如來所說諸法隨諸衆生心行差別如其所應皆令開覺寂慧此即是名如來語密

復次寂慧六十一者如來語秘密智隨入一切衆生心意然其語言不從如來口門中出但從虛空而出若有衆生謂佛如來所有語言從口門出者彼勿起是見何以故或有衆生見

佛語言從鳥瑟臧沙相出或從頂出
或髮際出或從肩出或從額出或眉
間出或毫相中出或從眼出或從耳
出或從鼻出或從頰出或口門出或
從頸出或從臂出或從手出或從指
出或兩脇出或臂前出或背後出或
從臍出或陰藏出或從眼出或從膝
出或從腓出或從踝出或從足出或
從諸相好中出或從一切毛孔中出
如是等衆生知解有異寂慧此即是
名如來語密

復次寂慧六十二者如來所出語言
隨諸衆生種種信解隨諸衆生心意
成熟普使隨應而得了知然佛如來
常住無分別捨譬如世間假法所成
諸音樂器隨彼所作而悉妙巧手不
觸近非假人力微風吹動出美妙聲
其所出聲皆是先業善別風所吹擊
如來語言亦復如是隨諸衆生一切意
樂智風吹擊亦非如來勤力所出如
來隨順一切衆生先業善別衆生
境界如應所說寂慧譬如響聲隨有
所表其所出聲非內非外亦非中間

如來語言亦復如是隨其所出但為表了衆生心意而如來聲非內非外亦非中間又如大海之中有如意珠寶其名圓滿一切意樂懸高幢上自然出聲謂言此珠能滿一切衆生意樂而是珠寶亦無分別如來亦復如是語言妙寶深心清淨懸置大悲幢上隨諸衆生所有意樂如來出妙語言悉令曉了然佛如來常住無分別捨寂慧此即是名如來語密

復次寂慧六十三者諸佛如來所有音聲無其分量我不見有世間一切天人魔梵沙門婆羅門等能知如來音聲邊際及分量者何以故我念一時佛在王舍大城鷲峯山中諸菩薩衆而共圍繞宣說音聲輪清淨法門廣為衆生顯明宣示於後一時以慈氏菩薩摩訶薩加持力故尊者大目犍連即作是念如來音聲淨輪分量幾何遠邪作是念已乃於本坐隱而不現以自神力即往須弥山頂聽佛如來音聲遠近復運神力遍往三千大千世界又過須弥山西復過四

大洲界又過鐵圍山大鐵圍山乃至世界邊際還住鐵圍山頂審聽如來音聲分量是聲平等無所增減

尔時世尊知其事已即作是念大目乾連意欲度量我之音聲所有分量我於今時宜攝神力于是世尊攝神通已大目乾連承佛威神所加持故以自通力於此世界西之方分過九十九瓊伽沙數佛刹土已往一世界名光明幢彼有如來號光明王現往說法教化衆生是時尊者大目乾連到彼土已審聽世尊釋迦牟尼如來音聲分量譬如十肘地方分中此間彼人所說音聲大目乾連在彼世界聽佛音聲亦復如是其聲平等無所增減彼光明王如來所有身量高百由旬諸菩薩身高五十由旬是時大目乾連以自神力於彼諸菩薩衆所用鉢中循環而行彼諸菩薩見是相已極生輕笑即自佛言世尊今云何有如沙門相小蟲來此鉢中循行彼佛告言諸善男子汝等不應生輕慢心所以者何今此鉢中行者是彼世

今釋迦牟尼如來上首聲聞弟子等

於閻闍中神通第一

今時當有大目犍連前詣光明王如

來國頭面禮足右繞七匝住立佛前

發誓告言奉告大目犍連此諸菩薩

有門難入於今宜應承彼供養釋迦

牟尼如來應供正等正覺譬如持故

以自通力現諸神變尊者大目犍連

自被佛言我今如佛敕勅加跋而坐

於此寶洲作變化事佛言今正是時

尊者大目犍連即時勇身空中高七

俱胝多羅樹量作變化事於真坐中

化現百千俱胝那庾多具珠瓔珞廣

大莊嚴而彼娑竭宮出百千俱胝光

明一一光明門皆莊嚴花曼諸蓮花

曼陀華等種種妙寶莊嚴如來形像

安處其中如如來像皆悉置說妙言

八寶清淨妙法大目犍連於彼佛前

於佛前加跋而坐於此四不加一

所以於此能作諸神通變化乃以此

神通於閻闍中作種種變化於閻闍

中作諸神通變化彼佛於閻闍中

作諸

尔時尊者大目犍連如其所應現神
變已收攝神力還住佛前時彼諸
摩訶薩生希有之心前白佛言世尊
今此尊者大目犍連其何所為到此
世尊被佛告言諸善男子此大目犍
連為欲度量彼世尊釋迦牟尼如來
聲輪分量故來至此

時彼世尊光明王如來告尊者大目
犍連言汝自今而往勿復再起是心
欲度如來聲輪分量謂以如來清淨
音聲無其分量不可度量故假使以
汝威勢神力極而方分經千劫伽沙
數等劫畢竟不能得彼世尊釋迦牟
尼如來音聲妙輪分量邊際以佛如
來音聲妙輪無分量故

佛說如來不思議祕密大乘經卷第七

即嚴嚴高嚴國大嚴都監奉

彩鳳造

佛說如來不思議秘密大乘經卷第八

釋迦牟尼如來無量音聲清淨妙輪
等奉詔譯

如來語密不思議品第八之餘

今時尊者大目乾連禮彼佛足作是
自言世尊我今悔罪我今悔罪我於
釋迦牟尼如來無量音聲清淨妙輪
輒欲度量我斯深罪又復世尊我所
來此幾何遠邪彼佛答言大目乾連
汝過九十九瓊伽沙數等世界已到
此刹中大目乾連自言我此所來而
極遙遠身力疲憊不能還復今刹土
中彼佛告言大目乾連於汝意云何
汝勿起是見謂汝以自神力能到此
刹何以故但以釋迦牟尼如來加持
力故汝能至此汝今欲還今刹土者
應向彼佛虔敬禮大目乾連汝今
當知若以汝自通力欲還今土縱經
一劫亦不能往或復未至彼土中間
而入涅槃大目乾連汝今至此東西
南北謂何方分邪大目乾連言我心
迷昧不知今時在何方分彼佛告言
以是緣故汝今當知若以汝自通力
縱經一劫畢竟不能還彼刹土大目

乾連言彼世尊釋迦牟尼如來今在
何方彼佛告言大目乾連彼世尊釋
迦牟尼如來現處東方是時尊者大
目乾連即向東方五輪著地至誠敬
禮世尊釋迦牟尼如來說伽陀曰
二足聖尊攝受我入天供養大威德
無邊智具無邊音我今欲還於本土
寂慧今此王舍城鷲峯山中一切衆
會以釋迦牟尼如來威神力故悉聞
尊者大目乾連號哭之聲

尔時尊者阿難前白佛言世尊今此
所聞號哭之聲為何相邪佛言阿難
此是大目乾連慈母往西方分去此佛
刹過九十九號伽沙數等刹土至光
明幢世界世尊光明王如來刹中現
在於彼將欲還復此娑婆界故有如
是號哭之聲阿難白佛言世尊尊者
大目乾連以何緣故到彼世界佛言
阿難大目乾連將還此土其母因緣
故白當知

尔時鷲峯山中一切衆會合掌恭敬
咸白佛言世尊我等樂見彼光明幢
世界瞻觀世尊光明三如來及欲見

彼諸菩薩衆并尊者大目乾連。尔時世尊受勸請已。即於眉間放大光明。名一切處通達。其光普照九十九瓊伽沙數等佛刹相續不斷。於彼光明幢世界廣大照曜。是時此會一切大衆悉得見彼光明幢世界。瞻觀世尊光明三如來。及見彼諸菩薩。又見大目乾連五輪著地。向佛作礼發聲號哭。

尔時世尊釋迦牟尼如來告尊者大目乾連言。汝今宜應隨光所照來。復此土。

尔時尊者大目乾連承佛世尊大光明輪於思念間。即時還此娑婆世界。住立佛前。向佛世尊頭面礼足。右繞七匝。重複諦誡五輪著地。作是白言。世尊。我今悔罪。我今悔罪。我於世尊無量音聲清淨妙輪轉欲度量我斯深罪。於我遙適佗界。聽佛音聲。既至彼已。所聞佛聲與此無異。佛言。目乾連。如汝所說。如來音聲無有分量。猶如虛空。無其分量。復無邊際。不可度量。若其虛空可度量者。如來音聲亦

可度量何以故虛空廣大故如來音聲亦復廣大當王舍城中往昔說是大目乾連去來事時有十千人發阿耨多羅三藐三菩提心全剛手菩薩告寂慧菩薩言寂慧當知此即是為如來語密

復次寂慧六十四者所有一切衆生心心所轉而一衆生心多於彼寂慧菩薩言大秘密主若一衆生心心所轉假使徧滿三千大千世界一切衆生皆居緣覺之地縱經一劫而亦不能思惟稱量校計同察何況一切衆生金剛手菩薩言寂慧我今告語於汝使汝開覺所有一切衆生心心所轉即彼如來音聲妙輪出種種聲宣說法時令諸衆生咸生歡喜然佛世尊常性無分別捨尔時金剛手菩薩說伽陀曰

三千世界諸衆生 一切皆證緣覺果
縱經一劫盡壽量 一衆生心不能曉
世間所有一衆生 唯佛能知彼心意
隨衆生心雖了知 佛無發悟無分別
乃至一切衆生類 摠聚思惟有其三

大智度論如所應 淨妙聲輪至三法

一切自在清妙音 一切斷盡煩惱

一切名相 以諸法名等開示

一切名相 色相名等之總攝

一切毛孔放光相 如來隨應善分別

一切毛孔放光相 一切毛孔放光相

光明是勝人中尊 音聲是勝中尊說法

嚴淨無雜一切中 以諸聲言等善說

然佛語及音聲輪 畢竟不得其邊際

一切煩惱無色相 所說語言亦無相

由其語言無相因 煩惱無相自息滅

是故語言諸色相 於一切處不可得

以其畢竟無得故 煩惱色相亦如是

由其語言不實故 所說非內亦非外

煩惱不實亦復然 淨性非內亦非外

以無少法可得故 佛所言言總十方

煩惱無得亦復然 是故有所能說

一切法皆空道 一切下品法其二

一切法皆空道 一切下品法其二

一切法皆空道 一切下品法其二

一切法皆空道 一切下品法其二

一切法皆空道 一切下品法其二

一切法皆空道 一切下品法其二

一切法皆空道 一切下品法其二

譬如進聲而對響 音響非內亦非外
人中專出妙言語 非內非外亦如是
又如日月無分別 今諸衆生身慧生
能知一切亦復然 一切音聲悉應聞
復次如來心也知如來語秘密知隨入
一切衆生宜說諸法所有三千大千
世界一切衆生種種生處如來隨入
一切衆生語言音聲以種種名字安
立四諦寂慧如其所說苦苦集苦滅
向者滅道諸

所有地居諸天作如是說

珂呌珂縛牟梨 珂縛那曳珂縛度嚕

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼空居諸天作如是說

多哩帝 阿嚩哩帝 阿嚩哩多尾誡

彌 阿嚩哩多你謹多囉尼

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼四天王天作如是說

佉牛 憍尼 捺絀 捺羅絀

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

諸天如六作如是說

阿嚩哩帝 阿嚩哩帝 必致囉帝

阿嚩哩帝

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼夜摩天作如是說

輸梨輸羅西縛你 輸羅之史

輸羅叉野 婆嚩你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼兜率天作如是說

烏珂梨 目珂梨 尾縛努 散左哩

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼化樂天作如是說

多囉多 散多囉多 多囉叉野
多囉目珂

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼化自在天作如是說

訶訶呼 訶訶尾那史 訶訶尾誡彌
訶囉你誡彌

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼魔界天作如是說

益誡覽 益誡囉母藍 益誡囉播都桑
益誡囉你邊帝囉赦

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼梵衆天作如是說

林毗 林毗葛哩 林毗尾舍那

林婆嚩哩多那

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼梵輔天作如是說

彌訶哩僧訶哩娑囉尼娑囉尼
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼梵會天作如是說

沒囉拏 沒囉拏散提 沒囉拏沒嚕
訶拏 沒嚕訶拏波舍摩

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼大梵天作如是說

多囉訶哩 多囉左俱哩 多薩布哩
俱囉嚩訶你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼少光天作如是說

四四 係四 呼護 訶囉奴散提
即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

此下合有無量光天光音
天讚四諦文梵本元開

彼少淨天作如是說

烏四多 你嚩四多 你識此多

你識摩你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼無量淨天作如是說

西嚩你 散西嚩你 剌野西嚩你

阿西嚩你

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼徧淨天作如是說

波哩砌祢波哩砌努捺曳 嚩那俱梨

善陀尾鉢提

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼廣果天作如是說

阿訖哩多 阿迦囉尼 阿囉拏尾誡帝

迦囉拏你瑟恥

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

於第四禪九天之內含有無雲福生無想三天梵本元闕

彼無煩天作如是說

阿釋誡摩那 阿那誡摩那 阿釋散提

阿釋散提誡摩那

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼無熱天作如是說

鉢提 鉢駄縛帝 鉢駄波哩鉢提

鉢駄誡摩修

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼善見天作如是說

給摩摩 給摩彌 摩那釋誡摩野

摩那釋誡摩

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦

彼善現天作如是說

目訖底 目訖多縛底 目訖多母梨
目訖多摩多釋散提

即是此說苦苦集苦滅向苦滅道諦
彼色究竟天作如是說

你瑟恥 阿頭多你瑟恥 阿羯臘波你
阿鉢囉底散提

寂慧當知如是等諸天各各以其隨
天語言安立四諦并餘龍象夜叉象
乾闥婆象阿修羅象迦樓羅象緊那
羅象摩睺羅伽象及堅身夜叉象持
鬘夜叉象等各以彼彼種類語言安
立四諦

寂慧此闍浮提諸國土中少略而言
滿千國土乃至十六大國一切人衆
隨彼方處種種語言種種音聲種種
心想如來隨入一切語言音聲施設
名字所立四諦悉能解了所謂尸迦
國人乃至世界邊際所住國人如是
等闍浮提中滿千國土一切人衆種
種語言種種音聲種種心想施設名
字各說四諦如來隨入一切語言音
聲悉能解了亦非如來心識語言有
所流散寂慧此小千世界中有九十

四見那那度多百千種類語言名字
文法四諦總攝一切所說言音皆悉
周遍一切諸義即是勝義諦即是無
生即即是如實諦即是不動靜寂慧
此所說即是如來語也

復次如來意如來語言而能斷除一切
衆生疑惑不從所說十方無量阿僧
祇世界普攝一切衆生以佛智所知
而衆生界多於地界教慧正使一切
衆生各各獲得智慧慧具足與尊者舍
利于等無有異以是緣故一切衆生
各各皆以如舍銀兩所等智慧以疑
惑事於一劫中或過一劫共相問難
問難量同察而一衆生復勝於一
是諸下生以所疑無五思惟已一時
復來請問出會時佛世尊於彈指間
隨問答以是故於會中隨一衆生所
問必能遍通一切衆生咸以一音悉
爲說法斷除一切衆生疑惑斷疑
斷惑及諸言有所盡轉一音而
爲說法斷疑及諸言有所盡轉一音而

是如來秘密之語希有之語此即名
爲諸業清淨

今則云是甚深大秘密出主說是如來語
秘密法會中有三萬二千衆生發阿
耨多羅三藐三菩提心十方一切諸
佛剎中所有賢劫諸菩薩衆各各
在彼佛世尊所修梵行者是諸菩薩
爲供養佛及金剛手菩薩大秘密主
故垂諸寶蓋散以妙花是花衆來旋來
此會中散於佛上及金剛手菩薩之
身乃至徧散一切衆會其諸寶蓋旋
復空中住佛頂上而諸寶蓋出妙音
聲作如是言我等賢劫諸菩薩衆
遣此奉用供養世尊及金剛手菩薩
大秘密主惟願受隨佛如來向所
宣說秘密法一切衆會皆悉聞已
大歡喜發心求佛道願以佛法最上信
受奉持受持此法者當入秘密三昧今
後汝等若有能聞金剛手菩薩名號
如來名號不毀謗法門持諸衆生
十念六度解無疑是諸衆生所得人
天福祿常樂即爲如來所應化度彼

得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
佛說如來不思議祕密大乘經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說如來不思議秘密大乘經卷第九

一藏三藏經教大義疏光祿卿光祿大夫臣等謹言

如來語密不思議品第八之餘

介時世尊普告一切衆會諸言善哉
善哉乃謂寂慧菩薩摩訶薩言寂慧
當知所有如來真實之理如來正法
如來所行一切世間實難信解而此
正法金剛手菩薩大秘密主能善宣
說若諸衆生不久當得具是法者即
能於此所說正法隨其聞已而生信
解生信解已即能受持不驚不怖隨
入義趣了真實性是人當得授阿耨
多羅三藐三菩提記當佛如來無護
金剛手菩薩大秘密主善說法時十
方無量阿僧祇世界六種震動有大
光明普徧照耀空中自然雨衆妙花
鼓吹歌音種種振擊有阿僧祇衆生
發善提心阿僧祇菩薩得隨順忍阿
僧祇菩薩得無生法忍阿僧祇菩薩
善根成熟故得一生補處時彼大衆
會中佛世尊前六萬八千由旬之內
地界忽然而悉破裂大水騰涌如惡
人聚高起空中微于梵界時此一切

三千大千世界香水充滿

是時佛告寂慧菩薩摩訶薩言寂慧
汝今見此水騰涌不寂慧菩薩白佛
言我見世尊今此所有是何先相佛
言寂慧今此大地忽然破裂水騰涌
者非所忍念其有受持此正法者彼
等衆生亦復如是於正法中解如實
理豁然開悟而彼所有一切無明見
等諸罪業門悉能開豁無盡法光勝
慧辯才所說理教皆能出現乃是金
剛手大士善爲衆生宣說正法令諸
衆生心皆歡喜寂慧當知今此正法
悉是如來不共勝相

如來心密不思議品第九

復次金剛手菩薩大祕密主告寂慧
菩薩摩訶薩言復何名爲如來心密
心業清淨寂慧譬如無色界天衆生
生已同以一識而爲所緣住八萬四
千劫彼識亦非隨餘識轉盡壽邊際
於彼滅已隨業成熟隨處受生如來
亦復如是以無住識於晝夜中菩薩
成證阿耨多羅三藐三菩提果於晝
夜中如來入無餘依大涅槃界於其

中間而佛如來無心可轉無心伺察
無心不伺察無心知解無心思念無
心限量無心積集無心離散無心動
亂無心可高無心可下無心防衛無
心趣向無心勇悍無心觀矚無心惱
害無心流蕩無心寂定無心喜悅無
心逼惱無心安處無心徧行無心分
別無心差別無心偏計無心在止無
心在觀無心隨流於識無自心建立
無住心觀察無心依止於眼無心依
止耳鼻舌身意無心依止色無心依
止聲香味觸法無心住所緣處無心
住意處無心住內處無心住外處無
心依法行無心依智行無心觀察過
去未來現在等法寂慧此是如來心
業清淨如來心者無少法可取於諸
法中但以無著無礙知見而轉如來
自心既清淨已於諸衆生不清淨心
亦復不見於彼有見及彼無見無所
分別雖有所見而無戲論見無所見
是名爲見彼如來智不與肉眼所見
相應不與天眼所見相應不與慧眼
所見相應不與法眼所見相應不與

淨觀以見相應不與天耳所聞相應
不與身心智所知相應不與宿住憶
念智相應相應不與神通智所作相
應不與神通智相應於彼一切法所
可相應者謂一切法無礙之智無礙
如來而無加行亦無發悟復無作意
善持如來智光明中觀察一切衆生
心行已知一切法若深若淨所有如
來十力四無所畏十八不共佛法以
如來智悉不捨離然佛如來於是法
中而無加行亦無發悟復無作意如
來離心意識常在三摩地中亦不捨
離一切辦事於一切佛法無礙智中
而無所著寂慧譬如如來化如來像
彼所化像無心意識無身行語言意
行所解以計加持力故而能施作一
切辦事如來亦復如是與所化像等
無異故見一切法皆是如化故無分
別於多諸心解所發趣而能施作一
切辦事然無加行亦無發悟復無作
意心以故如來已知一切法若深若
淨是故如來自覺悟已為起趣故
以深覺一切衆生寂慧當知如如

來智不住有爲不住無爲不住諸願
界不住於內不住於外不住諸法不
住不善法不住世間不住出世間不
住有罪不住無罪不住有漏不住無
漏不住過去不住未來不住現在不
住擇滅不住非擇滅如是乃至不住
於識如來於一切衆生之行意樂之
中但以無著無礙知見而轉然無加
行亦無發悟復然作意寂慧此即是
爲如來心密不忍斷法是般若知如
來常在三摩耶多亦不捨離一如衆
生心意未了

稱讚金剛手菩薩大智慧功德品第十

尔時尊者舍利子。前白佛言。世尊所
有十方世界賢劫諸菩薩摩訶薩。現於諸
佛世尊所。修梵行者。彼金剛手菩薩
大秘密主。於是諸菩薩摩訶薩中。常隨何
等善法。而後修習。舍利子。止此。此是
不可說行。世間天人。於善法。住行不生
信。不造惡。則若有衆生。爲善知識
所。知。以。治。其。心。中。間。已。得。見。不。生
驚怖。心。不。下。下。佛。心。我。亦。如。此。救。生
之。心。恒。離。世。間。衆。我。實。說。佛。心。之。力。

三金剛手菩薩大秘密主常隨我後
汝能見不舍利子白佛言我以世尊
威神力故今方得見亦非宿昔自能
知見佛言舍利子如是如是汝今當
知彼賢劫中諸菩薩衆而金剛手菩
薩大秘密主常隨其後於一切處現
金剛手菩薩形相以宿願力及神通
力故能如是舍利子乃至三千大千
世界所有一切諸衆生類而是金剛
手菩薩大秘密主現本形相亦常隨
後然於所現加持智力亦未圓滿又
舍利子彼金剛手菩薩常隨慈氏菩
薩之後汝能見不舍利子白佛言世
尊我今初見非昔所見佛言舍利子
彼常隨後汝自不見佗方世界若諸
菩薩若梵王帝釋護世天等常來見
彼金剛手菩薩執金剛杵隨慈氏菩
薩之後又舍利子或於一時彼賢劫
中諸菩薩衆爲慈氏菩薩現俱祇那
廣多百千種諸變化事而是金剛手
菩薩大秘密主亦隨彼諸菩薩之後
時加持故又舍利子乃至如來作變
化時彼金剛手菩薩大秘密主亦

隨律後以願力故助揚聖化舍利子
是故當知此如是等皆是金剛手菩
薩大秘密主不思議神通加持智力
悉具足故

菩薩善行起勝以受食緣成熟衆善品第十二
爾時寂慧菩薩摩訶薩白金剛手菩
薩大秘密主言秘密主汝可樂說菩
薩善行誼善提場降伏魔軍轉正法
輪莊嚴佛土等事我今欲聞願爲開
發此如是等所有之事汝現證知金
剛手菩薩大秘密主告寂慧菩薩摩
訶薩言寂慧當知菩薩善行等事具
有無量功德莊嚴假使住世一劫盡
其壽量而亦不能廣分別說我今爲
汝略說寂慧菩薩善行非一種相菩
薩但爲降伏諸魔及外道故乃至禁
戒諸相或五熱炙身及餘一切威儀
事等悉爲降伏諸魔外道令其最勝
最上出過於彼所有禁戒修持諸難
作事彼諸外道不能作者菩薩一切
悉能現作使其起勝寂慧或有衆生
見其修持二足相或現其諸難事其
變賢或見其種種向口誦經或見其

五熱炙身或見菩薩時步而行或見
菩薩時立不動或見菩薩上起雙足
或見菩薩頭項向下或見菩薩卧於
棘上或見菩薩卧牛糞上或見石上
加趺而坐或卧牆上或卧果蓏之上
或卧棘上或卧土上或著蓑衣或著
草衣或著鹿皮衣或以衣覆身或復
裸形或隨日而轉或著塚間衣或著
樹皮衣或食荑稗或食於根或食於
葉或食於花或食於果或食於莖或
食於枝或食藕根或六日不食或食
穢豆或食穢稻或食蕎麥或食菜豆
或食青豆或食於稻或食脂麻或食
粳米或但飲水而為資養或食酥滴
或食蜜滴或食乳滴或常不食或魔
衆中住或單已坐或一向立寂慧此
如是等諸威儀事及餘無量難行苦
行菩薩悉降伏外道故悉能現同彼
苦惡相菩薩如是於六年中未嘗壞
彼一威儀拒示現滿足禁戒修行精
進治鍊菩薩所作最勝最上堅固不
退如是六年現作諸相亦非餘信解
者更互得見所修禁戒所有別外修

禁戒者見彼菩薩如是所修皆悉降
伏寂慧菩薩於一切處所作所現悉
住捨心離諸過失

復次寂慧菩薩如是修苦行時有六
十四那庾多天人於三乘中善根成
熟寂慧當知有諸天人具大信解作
善業者彼見菩薩在寶樓閣中安庠
而坐入阿塞頗那迦定受定中樂菩
薩經六年已從定而起諸天人中有
法欲者志求法者為彼成熟如應說
法被諸天人見是菩薩聞所說法悉
無別異所作事業寂慧當知此名菩
薩大智積集大悲方便解入不思議
甚深理法降伏一切邪魔外道入苦
行智清淨法門又復寂慧菩薩於六
年中成辦如是所應示現極難行事
過六年已往泥連河隨順世間澡沐
作淨既沐身已住於岸側是時有一
聚落中女其名善生禱以百牛成乳
糜粥淨心捧持詣菩薩所而以上之
是時復有六十俱胝天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
等眾各各辦造上妙飲食持奉菩薩

后仁是言憍願菩薩大士受我飲食
憍願大士受我飲食寂慧是時菩薩
音叉受彼善生女人所施乳糜其彼
六十俱胝天龍夜叉乾闥波等所施
山食亦悉受之互不相見各各皆謂
吾應受我所施飲食菩薩受已當證
阿耨多羅三藐三菩提果菩薩善為
所施諸眾成熟阿耨多羅三藐三菩
提善持法故寂慧此即是為菩薩
善行起勝以受食緣成熟眾生方便
勝行

佛說如來不思議秘密大乘經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅開文

高麗王莽提場詣第二

今時王莽提場詣第二已復受歡會身力
其實即時住詣大菩薩提場到已告語
無地入下非諸地居天子眾等說加
陀曰

住持大地不動搖

菩薩離愛斷害者

今此樹下詣菩提

汝等莊嚴於此地

言哉地居天歡喜

普徧清淨三千界

廣散最上妙香花

徧灑香水皆清淨

所有堅牢及持護

常憐天等至空居

歡喜瞻仰菩薩尊

散眾妙花伸供養

四護世天并眾會

乃至一切四大洲

滿三千界金網嚴

復以供養人中勝

二千界中帝釋王

供養菩薩大威德

如海慈航入妙嚴

三千界嚴布如是

人眾天眾咸欣悅

遍滿諸國以嚴治

三千界寶珍奇

為人如山中供養

如雲如雨咸欣悅

布其珠網以嚴飾

如雲如雨咸欣悅

遍散最上妙香花

如雲如雨咸欣悅

遍滿諸國以嚴治

如雲如雨咸欣悅

遍三千界以嚴飾

諸有天中淨妙寶 無邊照曜淨光明

住化自在天所嚴 供養一切義無畏

所有龍及乾闥婆 摩睺羅伽修羅等

各於自宮廣莊嚴 及以妙嚴於欲界

復次寂慧是時大梵天王見是菩薩

詣善提場殊勝相已即告一切梵眾

天子言汝諸仁者知是事不今此菩

薩摩訶薩於大誓願廣大甲冑而不

棄捨復於堅固甲冑無懈還意能善

成辦諸菩薩行修諸波羅蜜多善住

彼岸於一切菩薩地中善得自在一

切菩薩意樂悉能清淨復善通達一

切眾生種種根性深入一切如來祕

密分位諸魔業道已悉超越於一切

善根得不壞信諸佛威神共所建立

普示一切眾生正解脫道為大導師

摧破一切魔外境界三千大千界中

一勇猛尊積集法藥為大醫王覆以

解脫繒帛為大法王放大慧光建大

法幢世間八法皆不能染真實清淨

大蓮花生於一切法摠持無忘大海

出生離諸增損不動不搖如須彌山

妙善無垢妙善清淨自淨妙慧大摩

訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

尼寶之所出生一切法中而得無礙
大梵所生心業調暢具如是等功德
菩薩今詣大菩提場欲證阿耨多羅
三藐三菩提果降諸魔軍爲今圓滿
如來十力四無所畏十八不共佛法
普爲一切轉大法輪作師子吼於諸
衆生廣行法施令諸衆生法眼清淨
以其正法攝伏一切邪異外論爲欲
圓滿往昔誓願爲欲親近諸佛世尊
於諸法中得富饒自在汝諸仁者當
發勤勇之心於菩薩所親近供養
時大梵天王以清淨心復告一切梵
衆天子言諸仁者今此菩薩於多百
千劫中精修禁戒是即最上清淨大
士今詣大菩提場將成正覺汝等宜
應於一切三千大千世界廣作殊妙
莊嚴等事

今時大梵天王誦伽陀曰

清淨大士戒決定 廣爲人天作利益
人中天供天中天 詣菩提場大寂默
降伏一切魔軍衆 一切智智真覺了
一切佛法悉圓明 轉正法輪行利樂
大智一振師子吼 一切衆生聞皆喜

今開法眼清淨因 人中尊誦菩提樹
邪異外論皆攝伏 往昔誓願悉周圓
正覺事業現今成 人中尊誦菩提樹
善哉和合皆專志 普徧地方作莊嚴
三千大千世界中 普見莊嚴於欲界
如其欲界所嚴事 色界莊嚴亦復然
善哉梵衆清淨心 廣作莊嚴三千界
欲界所現供養事 上界亦現諸供養
徧散最上妙香花 寶嚴衆樂皆吹擊
三千世界諸天衆 見聞欣躍伸敬禮
乃至色究竟天中 各各自宮廣嚴飾
上中復上勝中勝 普現莊嚴衆天宮
天女六十百俱胝 建菩提場金剛座
一切徧灑於香水 復散種種殊妙花
徧列衆寶此地方 大菩提場廣嚴好
語不能讚諸功德 此有無量種種莊嚴
大士決定戒精修 世間善利大威德
將誦菩提樹等 降伏魔軍諸惡慧
一切和合聖者行 廣作三千界嚴飾
天人中尊法自在 供養彼得無邊福
梵衆聞彼人中尊 殊妙莊嚴三千界
妙莊寶幢作嚴事 變化世界寶所成
俱胝妙蓋化空中 如日月光極嚴麗

娑羅樹花衆最上

化現悉如歡喜園

大仙循道歡喜行

變化莊嚴七車量

寶成金蓮花密覆

七重界道而圍繞

帝釋天主作莊嚴

人天希有昔未見

如忉利天廣勝殿

四大洲嚴亦復然

夜摩地率化樂天

佗化嚴同色究竟

勇發勤力皆迓疾

共嚴最上菩提場

如欲界中勝莊嚴

天龍等衆亦如是

於剎那間皆化現

菩薩於中所行詣

四方天女數俱胝

詣菩提樹衆圍繞

塗香末香衆妙花

一切處灑妙香水

大菩提樹本妙嚴

如忉利天園生樹

所有一切莊嚴事

語不能讚諸功德

那庾多數彼諸天

彼彼莊嚴皆殊妙

復次寂慧菩薩既至菩提場已始下

雙足十輻輪相接彼地時即有廣大

光明出現是光普照一切地獄傍生

餓鬼趣中諸衆生類蒙光照觸所受

諸苦暫得停息迦梨迦龍王宮中大

光普照

余時迦梨迦龍王見是菩薩光明照

已心生歡喜踴躍慶悅即時爲彼自

宮眷屬及諸龍衆說伽陀曰

如金色日光極是曜

大明照我龍王宮

我父老時適其身

亦復心王大歡喜

如我於彼受佛所

皆曾見此端光明

而今所證定無疑

佛大無畏當出世

我等各持妙香花

塗香末香花鬘等

真金及彼摩尼珠

以爲瓔珞并上服

復持種種妙寶具

珍寶所聚不暫離

及寶所居妙高臺

爲天人師作王養

所有諸王好喜聚

廣大莊嚴未清淨

我等應生歡喜心

皆同親詣於佛所

余時遙望此龍王宮白宮人卷雲昇

諸龍衆各持蓮華上妙香花衣服幢

蓋及華鬘具鼓吹樂王上踰蓮宇香

水如雲涌滿一切復聞龍光龍貝珠

等如是廣以寶土獻神龍王通身現

祥光滿室王宮所到已爲諸真諸眷

屬和喜禮及散妙香華鬘供具寶作

供養已去時龍王右繞而住於妙高

八寶臺上

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

我身放光明

那廣多龍女衆
又勝衆衆情憧

恭敬捧持妙香花
諸善諸所神供養

此地方莊嚴等

一切殊妙廣莊嚴

寶樹寶諸樹林

低垂衆心向菩提樹

河海流而寂靜

風止樹靜衆心安然

菩薩衆目證菩提

世間最勝降魔者

梵王帝釋諸光明

日月光等悉映蔽

衆光顯者得清涼

佛出世故咸歡喜

衆有諸妙吉祥瓶

右旋宛轉在空中

佛衆龍衆等居座

右旋其狀亦如是

世間若天若人等

各各至誠仰供養

菩薩今日證菩提

爲求慧者開正道

我等今日於佛所

增益威光得善利

我昔供養拘留孫

及迦諾迦大聖主

迦葉最上人中勝

乃至今供釋迦仙

以求菩提大神通

最勝希有善本具

衆位最上人中尊

出大梵音師子吼

衆衆皆得決定心

是心超勝無比等

而彼日月可隨落

須彌山王可破壞

今日不別十力尊

世間無復有是處

彼衆心恭敬時迦葉迦龍王上首之妃

如日金光與諸龍女恭敬圍繞持以

種種妙寶蓋種種妙衣及天花鬘

種種妙寶蓋種種妙衣及天花鬘

種種巧嚴真珠瓔珞種種上妙摩尼
珠寶及彼種種衆妙香瓶奏妙歌音
諸菩薩所到已禮敬散諸寶具花而伸
供養住菩薩前說伽陀曰

心無動亂無恐畏 無貪無瞋亦無癡

能調難調無深尊 能離諸惡無所著

我今頂禮淨解脫 大仙拔除諸疑箭

以大智光破無明 能度世間諸苦惱

世間無依無救者 菩薩善爲作依救

光明普照三界中 天人歡喜心清淨

空中徧雨衆妙花 及散妙木廣嚴飾

如是勝相我所知 今日大仙成正覺

勝者勇詣菩提樹 降伏諸魔無染尊

煩惱黑闇網纏除 證大菩提心寂靜

歷經多俱胝劫中 於先佛所求菩提

難行能行爲世間 今時圓滿勝意樂

復次寂慧今時菩薩將成正覺有諸

賢聖以威神力而爲誓發即時有一

小草之人名曰吉祥自然住文菩薩

之右持以淨草是草柔軟如孔雀項

復如迦左隣那衣色香具足一一右

就勝如草人即持其草詣菩薩前奉

上香禮讚最勝阿耨多羅三藐三

菩提心

復次寂慧心彼時吉祥川草人者以宿願深固昔發願言願我悉於賢劫之中諸菩薩衆成正覺所大菩提場皆布淨草何以故寂慧我念過去於此賢劫之前九十一劫中有佛出出號毗婆尸如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛法中國滿一千大菩薩衆修持梵行時彼出等爲賢劫中諸大菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記是時有一長者名曰且慧在大會中間彼世尊授諸菩薩菩提記已即發阿耨多羅三藐三菩提心時彼長者發是願言願我於此賢劫諸佛如來菩提場中悉布勝妙師子之座或施淨草寂慧當知無復疑念彼時具壽長者止眾人曰所是難如意難成止是時奉淨草者言和以草之人以是緣故今應知彼吉祥川草之人隨宿願力於諸佛所或施淨草或布妙好師子之座隨諸衆生信解者力善根成熟其事如是

復次寂慧是時菩薩既至菩提樹已
彼菩提樹神及十千天女皆悉捧持
諸上妙花及塗香等詣菩薩前各以
所持諸妙香花用散供養各各頭面
禮菩薩足異口同音說伽陀曰

歸命感德大無畏 善寂善調破諸惡
離過勇猛大威光 清淨導師無染者
能救無依諸苦惱 唯一聖尊施諸樂
世間煩惱病能除 爲大醫王普救療
歸命清淨大名稱 天歡喜散花如雨
決定今速證菩提 起大慈心攝一切
往詣樹王登勝座 摧破一切諸魔闇
覺悟寂靜證菩提 亦如先佛所證悟
俱脫劫修清淨行 難作能作利世間
大仙意樂今已圓 安坐樹王成正覺
復次寂慧是時菩薩持以淨草詣菩
提場到已即於金剛座上自布其草
然後乃向菩提樹王恭敬頂礼右繞
三匝持以八萬四千妙好莊嚴
師子之座奉上菩薩其座高廣嚴好
殊麗衆寶莊飾覆以寶網及真珠網
復垂珠璣而爲交絡妙巧施設無數

百千上妙衣服菩薩。爾時即現其身。
各各安處八萬四千師子座上。彼諸
天子互不相見。皆謂菩薩在我所施
師子座中。菩薩坐已。成證阿耨多羅
三藐三菩提。果是諸天子咸生歡喜。
清淨之心。皆悉不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提。

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

卷一百一十五

此由惡業力化現種種醜惡各相發
起者不可思議聲聞受是惡聲吼者
樂聞以惡伏惡言菩薩摩訶薩會中有
未離會諸眾生聞惡聲心主大驚
所即趣令終或求終聞受多苦惱以
善遣或神力故而被惡聲以不能息
善遣又起大悲之心發其遍惱即爲
息滅諸有惡聲不令燒害一切眾生
寂慧當知此是菩薩善巧方便最勝
境界余時善哉聞後種種惡聲已
不生驚怖何以故菩薩所聞諸聲若
業惡惡業悉知如言魔

復次寂慧被諸惡眾以諸惡相燒菩
薩時即有守護大菩薩提揚修善提行
諸賢聖眾以十六種言詞毀訾諸魔
謂言惡者汝宜止止勿得因起惡戾
是知而生燒害菩薩大士所以者何
今汝魔惡以壞善菩薩而菩薩力最大
畢竟能燒汝等如摩力人敵大力者
必汝汝魔欲勝菩薩而菩薩力能勝
汝等汝等弱軍戰大勇者又汝諸魔
欲勝汝等而菩薩力能超汝等猶如
日月光明又汝諸魔欲破菩薩

而菩薩力能破汝等猶如狂風吹其
樹地又汝諸魔欲摧菩薩而菩薩力
能摧汝等猶如大樹斷截其根又汝
諸魔欲怖菩薩而菩薩力能怖汝等
猶如群獸遇大師子又汝諸魔欲令
菩薩剋枯涸地而菩薩力能涸汝等
猶如炎日涸牛跡水又汝諸魔欲毀
菩薩而菩薩力能毀汝等如邊小國
戰大國土又汝諸魔欲窺覬菩薩而
菩薩力能窺汝等如惡人剋脫其殺
命又汝諸魔欲亂菩薩而菩薩力能
亂汝等猶如賈客廣積珍財爲火所
焚又汝諸魔欲令菩薩生大憂惱而
菩薩力能令汝等生大憂惱如非法
王失其王位又汝諸魔欲於菩薩起
恚惡心而菩薩力制汝恚心猶如老
鷹折其翅羽又汝諸魔欲殺菩薩而
菩薩力制汝殺心如人經遊曠野險
難中竭財物又汝諸魔欲令菩薩作
奔馳者而菩薩力能令汝等奔怖馳
走如涉大海中破船舫又汝諸魔欲
令菩薩作萎悴者而菩薩力能令汝
等悉皆萎悴如劫火洞然焚燒草木

三、政治小説

(4) $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

人及欲斷其根而盡其力也

金剛斷小石氣志而後

海邊大鼓堤場修葺行諸賢聖

人如是乎

新書堂藏板

卷之四

續德政集卷之六

續漢書卷之六十五

總天授力寶通密摩化附等舍界

習得此等生機，消作無礙，即有

卷之四

銀

卷之六

登樓望遠知時久
安樂無事

卷之六

卷之二十一 卷之二十二

卷之六 雜著

卷之四

蘇軾學劉安經術世爲文

卷之六

卷之六

大德三年

時與相時諸魔來但無害

卷之五

於已成坐觀驚怖又以菩薩威神力故
聞空中聲說伽陀曰

應當歸命聖大士 請仙眾中最上仙

隨施無畏大慈悲 普能救護諸善品

後二句慈悲諸善魔問是聖已於魔
眾中有八百萬俱脫那度多惡夜又
舉體仆于地俱發聲言救苦救苦大
三救我餘諸魔眾咸救我定盡其魔
力不能前詣

今時菩薩以悲愍故舉身放光由彼
光明所照觸故時諸魔眾悉離怖畏
即各還復所止當中共讚當其菩薩
為諸魔眾現神通時有八百萬俱脫
那度多惡夜又眾悉發阿耨多羅三
藐三菩提心會中復有九百九十萬
俱脫那度多人發阿耨多羅三藐三
菩提心八萬四千天子以宿世善力故
皆得無生法忍

轉法輪品第十四之一

復次救慧或有天人知彼菩薩降伏
魔軍或有天人知彼一切諸惡魔眾
不得來詣菩薩之所或有天人初知
菩薩數吉祥草就菩提座或有天人

見釋迦菩薩處于衆寶蓮花莊嚴師
子座上或有天人見其菩薩處于地
上或見菩薩在阿說陀樹下安詳而
坐或見菩薩在波利質多羅樹或俱
毗陀羅樹或菩提樹下或見菩薩在
衆寶所成菩提樹下或有天人見菩
提樹高一多羅樹量或有天人見師
子座高一多羅樹量或有天人見菩
提樹高七多羅樹量或有天人見師
子座高半多羅樹量或見菩提樹乃
至高于八萬四千由旬之量或見師
子座高四萬二千由旬之量或有天
人見彼菩薩降伏魔軍或有天人見
一魔軍或有天人見有廣多惡魔軍
衆或見菩薩以遊戲神通破魔軍衆
或見菩薩處虛空中或見菩薩於虛
空中踞師子座或見菩薩菩提樹下
安處寶座成證阿耨多羅三藐三菩
提果寂慧當知菩薩成就無量最勝
清淨境界皆是菩薩處于最上最勝
大菩提場具足如是無量功德現諸
勝相
復次寂慧菩薩安處最勝最上大菩

提場降魔軍已即有十方無量阿僧祇世界往昔同修最勝道行諸菩薩衆咸來至此俱發清淨無畏等聲謂言善聲快樂聲歡喜聲迎遠聲捷利聲善哉聲不空聲勇猛聲丈夫聲不退轉聲增益聲吉祥聲無熱惱聲大悲愍聲往昔意樂聲功不唐捐聲悅可意聲堅固和合聲大士游戲聲最勝利益聲利那相應聲一切智智聲或等正覺聲彼諸菩薩如是等清淨聲時又十方世界所來集會最上最勝菩薩提場中諸菩薩衆復以俱胝那由多百千美妙言音廣作安慰施設種種殊妙供養復作種種最勝稱讚時彼宿修善行諸菩薩衆并十方世界所來集會勝善提場諸大菩薩如是安慰供養稱讚而釋迦菩薩雖降魔軍然於魔所無違無順何以故善薩已離違順法故善薩能於剎那心中勝慧相應或有所知或有所見或有所得或有所證而彼一切皆得成就

復次寂慧如來成道果已即時十方

無量阿僧祇世界諸佛如來咸舒右
手接菩薩身安慰問言佛子身肢無
疲懈耶樂觸行耶以自然智所成證
耶無鄣礙心所成證耶以平等智所
成證耶無綺飾行耶被大悲鎧耶令
三寶種不斷絕耶於一切法得自在
耶寂慧當知彼時善根已成熟者即
能親近大菩提場知勝所作所有善
根未成熟者不能親近亦復不知
復次寂慧如來成道果已七晝夜中
審諦思惟真實法樂而復諦觀大菩
提樹目未嘗瞬是時乃有百千天子
廣伸供養稱讚頂礼復有百千天女
各各虔恭頂礼稱讚是諸天女瞻觀
如來勝威儀已悉發阿耨多羅三藐
三菩提心

復次寂慧如來成道果已有四大天
王各持寶鉢來詣佛所而伸供獻四
天王者所謂東方持國天王南方增
長天王西方廣目天王北方毗沙門
天王如是等此四大洲四大天王既至
佛所餘復亦然有百俱胝四大洲百俱
胝四大天王各持寶鉢咸來佛所亦

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十二

三十三

轉法輪品第十四之二

爾時世尊即誦波羅素國仙人墮處
鹿野苑中到已現身各各處于眾師
子座是時梵王帝釋諸大菩薩一一
各見如來在我所施座中處于座上
轉大法輪是彼諸眾咸生清淨歡喜
之心皆悉不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提是時世尊安適最上師子座
已即時十方無邊世界皆悉震動有
大光明普徧照耀

尔時世尊即入無邊境界三摩地入
是三摩地已時此三千大千世界普
徧大地如掌又此三千大千世
界所有眾生若地獄餓鬼畜生人天
諸趣一切眾類皆得安樂無二眾生
為貪瞋癡并諸煩惱所燒害者立起
慈心如父母想

復次世尊入是無邊境界三摩地時
即有十方無量阿僧祇菩薩咸來集
會聽受正法是時乃至三千大千世
界所有一切具威力者天龍夜叉乾

闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等咸來佛會聽受正法寂
慧當知世尊欲說法時而此三千大
千世界普徧地方一切人天廣大之
衆皆來集會周而充滿一毛端量中
無空隙皆爲聽受世尊宣說正法

余時世尊知彼一切人天大衆皆集
會已即從三摩地安詳而起發大悲
心乃以如來清淨慈眼普徧觀察一
切衆會轉正法輪若沙門若婆羅門
并餘一切皆同一法

復次寂慧如來所轉法輪皆爲一切
衆生令其心意歡喜故轉復令衆會
一切衆生各各了知佛所說法隨佛
世尊欲轉法輪先有十方無量阿僧
祇菩薩咸來集會聽受正法即時復
有百千俱胝那更多欲界天子色界
天子亦來集會聽受正法

余時世尊作是說言諸仁者眼非常
法何以故若以苦言應得度者即聞
所說此眼是苦若以無我言應得度
者即聞所說此眼無我若以空言應
得度者即聞所說此眼是空若以寂

靜言應得度者即聞所說此眼寂靜
若以靜言應得度者即聞所說此眼
法離苦以無常言應得度者即聞所
說此眼無常若以無依止言應得度
者即聞所說眼無依止若以如幻言
應得度者即聞所說此眼如幻若以
如夢言應得度者即聞所說此眼如
夢若以如水月言應得度者即聞所
說眼如水月若以如影像言應得度
者即聞所說眼如影像若以如對響
言應得度者即聞所說眼如對響若
以空無相無願無作無生無起等言
應得度者即聞所說此眼是空無相
無願無作無生無起若以緣生言應
得度者即聞所說此眼緣生說眼既
然百身苦身意亦復如是乃至若以
緣生之言應得度者即聞所說意是
緣生色聲香味觸法其義亦然或聞
空言或聞五蘊無常之言或聞十八
界無常之言或聞十二處無常之言
或聞苦言或聞集言或聞滅言或聞
道言或聞四念處言或聞四正斷言
或聞四神足言或聞五根言或聞五

力言或聞十覺支言或聞八正道言
或聞奢摩他言或聞毗鉢舍那言或
聞緣生法言或聞聲聞相應法言或
聞緣覺相應法言或聞大乘法言
復次寂慧如來所轉法輪皆爲一切
衆生令其心意歡喜故轉又復如來
所轉法輪廣爲一切衆生作大利益
假使有人與舍利子智慧等者意欲
籌量解入斯法縱經百劫終不能入
何況餘者寂慧當知如來從初作行
誦菩提場降伏魔軍以勝莊嚴震師
子吼遊戲神通轉大法輪作如是等
勝利益時有八萬四千人發阿耨多
羅三藐三菩提心無量衆生於三乘
中而得成熟

所緣品第十五之一

尔時金剛手菩薩大秘密主白佛言
世尊如佛世尊所說法時豈非我於
如來所說有違背耶或隨順耶如來
所說甚深廣大如來所說甚深祕密
一切世間難信難解因微細底世尊
諸如來心真實決定我於如來所說
深法或有知解皆是如來勝智在我

身中此非我有士夫力用佛言秘密
主如是如是如汝所說所以者何汝
今當知所有如來安立譬喻演說諸
法而彼一切衆生皆有如來勝智在
於身中何以故秘密主而諸衆生徧
一切處隨其如來所說秘密若不容
受如來加持之力而能隨順如來法
性者無有是處又復於彼如來所說
秘密深法若聞若說若有知解皆是
如來加持力故

復次秘密主如來正語有所說時應
知如來法性如實法性具常又復如
來所行如實所行具常是故如來以
正語言說是正法又秘密主所有過
去未來現在諸佛世尊以一切世間
難信難解阿耨多羅三藐三菩提如
是正法宣說引道廣爲開示而彼衆
生若於如是難信難解甚深正法聞
已即能生信解者當知彼等衆生非
於一佛十佛親近承事當知已於廣
多俱胝那庖多百千佛所親近承事
應知彼人是爲正士精脩福行又祕
密主假使須彌山王或摧墜時尚能

機而亦隨轉一切皆從有身見起若能近止有身見者即諸見止息若有身見近止即一切願求亦止若有身見近止即諸煩惱亦止寂慧覺如大樹若斷其根即枝葉盡枯而悉枯悴此有身見亦復如是若近止已諸煩惱亦止寂慧當知一切衆生始以不能覺了有身見故即諸取煩惱隨逐而生若能覺了有身見者即諸取煩惱不復隨生亦無所害寂慧善陸白佛言世尊彼有身見何能覺了佛言寂慧若我人衆生壽時有等見而不起者即能覺了彼有身見

復次寂慧彼有身見不住於內不住於外於一切處而悉不住以不住故見無所住寂慧此無住智如實覺了彼有身見又復寂慧當知有身見即空增語若能隨順空智忍著即見無所取此即是為如實覺了彼有身見是人有身見者即是無相無願無作無生無起等見是見無所取此即是為如實覺了彼有身見

復次寂慧當知有身見者即是無身

非關非合一切皆是不實分別以其
不實所分別故彼即無分別亦不離
分別由無分別不離分別故即無所
作無作無起以無起故即無所行由
無所行故如是此說乃名近止寂慧
菩薩言何名近寂佛言寂慧有所緣
心如火熾然若無所緣及無所作即
不熾然不熾然法此名近寂又如大
火有薪即然無薪即滅所緣心火炎
熾亦然若無所緣心火自滅寂慧當
知具善巧方便菩薩於般若波羅蜜
多清淨所緣法中平等了知善根所
緣勝法而不息滅煩惱所緣染法制
令不起波羅蜜多勝法常令增進魔
業煩惱所緣染法永令斷滅善提分
法清淨所緣不應棄捨聲聞緣覺意
樂所緣而不取著一切智心最上所
緣不應捨離於空所緣審諦伺察一
切衆生大悲所緣深生願樂寂慧當
知具善巧方便菩薩於般若波羅蜜
多清淨所緣法中而得自在無生所
緣思惟決定和合生起所緣亦不厭
捨無作所緣而復趣入諸有善根施

作所緣悉令開曉無相所緣而善思
擇善提心所緣永無厭離無願所緣
以慧正觀三界所緣不生厭離菩薩
以慧方便於其無生一切所緣法中
自在而轉若見不淨所緣即於如來
清淨身心中住若無常所緣即於生
死無疲倦心住若苦所緣即令一切
衆生快樂安置涅槃平等心住若無
我所緣即於一切衆生大悲心住若
貪所緣即於貪行衆生中以淨大藥
開明心住若瞋所緣即於瞋行衆生
中以慈大藥開明心住若癡所緣即
於癡行衆生中以緣生大藥開明心
住若等分所緣即於等分行衆生中
以無常想大藥開明心住若離貪所
緣即於聲聞法中開化心住若離瞋
所緣即於緣覺法中開化心住若離
癡所緣即於菩薩法中開化心住若
色所緣即於獲得如來最上色相心
住若聲所緣即於獲得如來妙好音
聲心住若香所緣即於獲得如來戒
香清淨心住若味所緣即於獲得如
來所有味中上味大人勝相清淨心

住若觸所緣即於獲得如來所有細
鞭手足妙觸心住若法所緣即於獲
得如來所有一切法中決定心住若
施所緣即於獲得如來最上相好心
住若戒所緣即於嚴淨佛土心住若
忍所緣即於獲得梵音聲相如全色
身清淨心住若精進所緣即於一切
衆生救度心住若定所緣即於神通
所起妙用心住若慧所緣即於斷一
切衆生煩惱諸見相續心住若慈所
緣即於一切衆生起無障礙心住若
悲所緣即起護持正法心住若喜所
緣即起說法歡喜心住若捨所緣即
離諸違順成辦一切衆生事業心住
若四攝法所緣即起成熟一切衆生
心住

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十三

西晉三藏法師鳩摩羅什譯

所緣品第十五之二

復次寂慧若諸菩薩爲欲對治慳吝
過失所緣法者即起能捨已之所有
心住若爲對治破戒過失所緣即起
持戒心住若爲對治瞋恚過失所緣
即起堅固忍辱心住若爲對治懈怠
過失所緣即起精進成辦如來勝力
心住若爲對治散亂過失所緣即起
獲得如來禪定心住若爲對治染慧
過失所緣即起圓滿無礙智心住若
爲聲聞作意所緣即起積集大乘心
住若爲默離所緣即起不作諸罪心
住若爲惡趣所緣即起剎那所生諸
惡趣中救度心住若爲天趣作意所
緣即起若成若壞後邊心住若爲人
趣作意所緣即起不堅固心住若爲
念佛作意所緣即起諸佛攝受心住
若爲念法作意所緣即起於法不吝
心住若爲念僧作意所緣即起獲得
不退轉於法輪心住若爲念捨作意
所緣即起一切能捨心住若爲念戒

已之所緣即起圓滿求願勝受樂見十
心住若爲念天作意所緣即起念天
稱讚佛智加持心住若爲身作意所
緣即起獲得佛身清淨心住若爲受
樂三心所緣即起獲得諸佛語言清淨
心住若爲心作意所緣即起獲得清
淨等心清淨心住若爲有真法所起
受樂三心所緣即起獲得無爲心
所緣即起圓滿佛智心住

善法無有不於一切智智現前法明
中修又諸菩薩於一切所緣法中修
悉通由善提此即是名善提善巧方
便實了一切法通達觀察觀慧覺照
所有三千大千世界一切大地隨諸
所生無有不是一切衆生受用之所
被諸菩薩應作如是所有一切所修
境界無有不是善巧方便善提其所
受用善提道分無不成熟善提道通
又如色法一切皆是四大所造善巧
方便善提亦復如是或有所緣一切
皆以善提勝相和合相應
復次良慧若有衆生慳吝惡作者其

住即爲圓滿布施波羅蜜多持戒波
羅蜜多若諸衆生起瞋恚行及懈怠
者菩薩即爲圓滿忍辱波羅蜜多精
進波羅蜜多若諸衆生起散亂心及
愚癡行者菩薩即爲圓滿禪定波羅
蜜多勝慧波羅蜜多若諸衆生不可
悲愍者菩薩於彼無違害心若諸衆
生所應饒益者菩薩於彼無隨順心
若諸衆生常誹謗者菩薩於彼而無
高心若諸衆生不稱讚者菩薩於彼
亦無下心若見一切苦惱衆生菩薩
即起大悲之心若見一切快樂衆生
菩薩即起歡喜之心若見一切癡癡
衆生菩薩即起調伏之心若見一切
調順衆生菩薩即起慈愛之心若見
具有勢力衆生菩薩即起衛護之心
若見具有因緣衆生菩薩即起攝化
之心隨攝化已乃爲教授若見智慧
開明衆生菩薩即爲宣說甚深之法
若見具演說智衆生菩薩即爲廣說
說法若見如理衆生菩薩即爲入法
說法若見衆生樂著文字者菩薩即
以少略之句而爲說法若見衆生樂

以奢摩他爲先導者菩薩即爲宣說毗鉢舍那若見衆生樂以毗鉢舍那爲先導者菩薩即爲宣說趣入三摩地法若見衆生樂持戒者菩薩先爲宣說不究竟法後復爲說地獄等事若見衆生樂多聞者即爲宣說無疑惑法若見衆生樂三摩地者即爲宣說趣入慧法若見衆生樂曠野住者即爲宣說心寂靜法若見衆生樂脩頭陀行者即爲宣說聖慧根法若見鈍根衆生即爲宣說聞隨順法若見堅著貪法衆生即爲宣說不淨之法若見堅著瞋法衆生即爲宣說慈心之法若見堅著癡法衆生即爲宣說緣生之法若見等分行衆生即從中入中廣爲說法所謂不淨法慈心法緣生法若隨順諸法所應度者菩薩即爲宣說增上戒法增上心法增上慧法若見衆生以佛勝相所應度者即爲宣說真實隨順菩提分法若見輕慢衆生所應度者先爲杜止輕慢之明後爲說法若見衆生相續樂觀等薩聖相者菩薩即爲常現其身然

根未熟者不爲說法若見衆生樂巧
說法所應度者即以緣起譬喻解釋
說法若見衆生樂甚深法所應度者
即爲宣說緣生無我無人無衆生法
若有衆生著諸見者爲說空法若見
衆生起尋求行者即爲宣說無相之
法若見衆生起求願者即爲宣說無
願之法若見衆生著諸蘊者即爲宣
說如幻之法若見衆生著諸界者即
爲宣說善决擇法若見衆生著諸處
者即爲宣說如夢之法若見衆生著
欲界者即爲宣說逼惱之法若見衆
生著色界者即爲宣說諸行苦法若
見衆生著無色界者即爲宣說彼一
切行無常之法若見衆生樂以苦法
所應度者即爲宣說令於聖種生歡
喜法若見衆生樂以樂法所應度者
爲說無量禪定之法若見衆生樂天
趣法所應度者即爲宣說純一樂法
若見衆生樂著諸相所應度者爲說
無我無取之法若見衆生樂以聲聞
法所應度者即爲教授取證之法若
見衆生樂以緣覺法所應度者即爲

宣說於事於義少略之法若見衆生
樂以初發心菩薩法所應度者即爲
宣說深心發起大悲之法若見衆生
樂以久脩道行菩薩之法所應度者
即爲宣說於輪迴中無懈倦法若見
衆生樂以不還轉菩薩之法所應度
者即爲宣說嚴淨佛土之法若見衆
生樂以一生補處菩薩之法所應度
者即爲宣說大菩提場莊嚴之法若
見衆生樂以佛身所應度者爲說菩
薩勝行相續不空之法寂慧當知如
是等法皆是具足智慧方便諸大菩
薩於彼清淨所緣法中而得自在是
故廣說不空之法其所說法爲令一
切衆生歡喜故說

說是法時會中有十千人發阿耨多
羅三藐三菩提心五十菩薩得無生
法忍

金剛手菩薩大秘密主授記品第十
六之一

爾時會中有諸菩薩咸起是念此金
剛手菩薩大秘密主其何久近當得
成就阿耨多羅三藐三菩提果耶所

居佛土當何名字菩薩成佛復名何
等眷屬圓滿其數幾何

爾時世尊知諸菩薩心所念已即時
微笑法爾諸佛現微笑時必有因緣
爾時世尊從其面門放種種色廣大
光明所謂青黃赤白紅紫碧綠其眾
色光普徧照曜無邊世界乃至梵世
其光盤旋還來佛所右繞三匝從佛
世尊頂門而入

爾時寂慧菩薩摩訶薩即於佛前
合掌虔恭以妙伽陀而伸請問

如金色光妙無垢 寂靜月面體凝然

破暗最上日光明 人仙微笑今何爲

安處寂定蓮花相 大悲震吼進力增

念智功德妙香薰 善逝蓮花笑何爲

念如淨器定如油 悲炷然燈破三垢

妙慧光明息暗冥 善逝智光笑何爲

悲輪光明慧觀察 息除三垢滅諸冥

淨開智眼利世間 佛日妙光笑何爲

佛知三有世間意 徧照一切天人心

大仙慈眼視眾生 今何大仙現微笑

寂慧菩薩說伽陀已

爾時世尊即告寂慧菩薩摩訶薩言

此經之旨。在于普薩大秘密法。以此

經諸佛如來應供正等正覺所共
同許。作供養。要。以利。益。心。中。護。正。法。
之。故。以此。秘密。法。中。廣。入。施。作。普。為。
此。是。一。以。來。生。成。熟。最。一。其。普。在。
方。此。身。劫。入。五。最。後。世。一。如。分。法。心。
眼。夜。即。於。極。微。出。界。阿。門。如。來。解。利。
中。生。而。彼。世。界。門。阿。來。者。如。諸。善。
薩。宣。說。秘密。法。一。日。中。時。分。開。于。善。
薩。大。秘。密。法。開。其。所。說。不。假。如。行。轉。
入。義。趣。如。蓮。如。寶。如。隨。順。所。行。其。後。復。
各。無。量。無。數。諸。如。來。所。親。近。恭。敬。尊。
重。供。養。彼。彼。佛。所。皆。修。梵。行。護。持。正。
法。廣。為。無。量。俱。那。那。皮。多。百。千。眾。生。
成。熟。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。法。而。後。
收。過。施。與。沙。數。劫。由。因。緣。善。具。分。法。
以。乃。得。成。阿。耨。多。羅。三。藐。三。菩。提。果。
就。金。剛。步。如。來。應。供。正。等。正。覺。出。現。
於。世。間。行。足。善。道。世。間。解。無。上。士。調。
和。之。夫。天。人。師。佛。世。尊。世。界。名。普。淨。
以。名。法。月。淨。寂。慧。而。後。彼。普。淨。世。界。金。剛。
步。如。來。刹。土。之。中。安。隱。處。坐。樂。嚴。淨。
三。觀。天。人。咸。咸。善。薩。廣。多。七。寶。具。足。

淨妙莊嚴七寶所成金銀琉璃磑磑
碼瑙珊瑚琥珀及赤珠寶彼世界中
周徧盈積可八步量地平如掌柔軟
復如迦左隣尼具諸樂觸建妙幡幢
寶羅衣結天妙寶花劇變垂下最上
精妙眾音承襲空中自然奏諸音樂
無諸惡趣及眾險難如地率天最勝
受用又彼世界隨意所思宮殿舍宇
園林樓閣飲食衣服眾莊嚴具皆悉
具足隨諸所用皆與天人受用無異
受諸天人具大信解深信佛智又彼
世界亦復不聞聲聞緣覺二乘名字
彼佛所說純一清淨大菩薩法又彼
金剛步如來廣多百千菩薩眷屬又
彼世界不壞律儀不滅壽命不破戒
行不失正見亦無顛狂聲聲寂寂
寂寂空閑競欲滅諸根等若一切皆
具二十八種天人勝相而為莊嚴彼
佛如來壽八十劫亦無天人中間天
地眾慧當知彼金剛步如來其如是
等之餘無量勝功德事彼佛世尊隨
欲說法即放光明彼諸眾生見是光
三即知如來宣說妙法若有眾生互

起思念欲詣佛所瞻仰聽法即以彼
佛神通智力所加持故尋至佛所或
有以自神力至佛所者即時天人大
衆咸來集會時彼世尊踊身空中高
百千多羅樹時四大洲悉見如來廣
大身相又十方世界悉聞震發顯示
如來清淨妙音一切衆生聞者適悅
又復如來爲諸菩薩說正法時無一
衆生於其如來宣說之法有所違背
彼諸衆生皆悉利根開明知解又彼
世界而無王者唯佛世尊金剛步如
來最上法王又彼世界一切衆生無
我無執

復次寂慧又彼金剛步如來於彼刹
中諸天人所欲行乞食彼時若天若
人即見如來聖像住在其前執持應
器彼諸天人見聖像已各欲奉上如
來清淨飲食及隨意樂所欲方處座
卧之具百味食等皆悉嚴備彼佛知
時隨受所施佛受施已即出其舍還
復如來所止僧坊諸菩薩衆亦復隨
應入三摩地

寂慧當知彼佛如來所住世界具如

是等及餘無量勝功德事是故名爲
普淨世界

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十四歡

受諸三藏經及一切經律論等法及一切經律論等法

金剛手菩薩大秘密王授記品第十六之餘
爾時世尊爲金剛手菩薩大秘密主
當授記時會中有二萬人發阿耨多
羅三藐三菩提心皆願生彼普淨世
界金剛步如來刹土之中

爾時金剛手菩薩大秘密王聞佛世
尊與授記已心生慶悅踴躍歡喜即
以金剛杵擲虛空中當其戲擲金剛
杵時而此三千大千世界六種震動
天雨衆華鼓奏音樂復於一切衆會
右手自然皆出種種妙色最上華鬘
爾時金剛手菩薩大秘密王即於佛
前合掌諦誠說伽陀曰

廣博大法王 無盡妙法藏 欲爲利世間
善分別諸法 已於諸法中 捨除吝惜意
隨法依法脩 善住我歸命 佛清淨大士
圓滿清淨行 功德王名稱 徧聞於三界
能於三昧中 常持無盡智 平等善所行
頂禮無耶礙 月光極圓淨 徧淨復清淨
日光極光明 妙光勝光聚 梵音極妙音
淨音深妙響 三寶勝金光 故我今頂禮

常現淨妙身 亦無身繫屬 常說妙語言
雖語言分別 雖爲大法師 不生於法想
解脫諸衆生 而無衆生想 世間何所作
能報佛大恩 功德勝利中 唯出家能報
諸闍佛教授 無異法可轉 隨所受法門
真脩如理作

尔時金剛手菩薩大祕密主并餘一
切在會大衆各以所持衆妙華鬘散
於佛上以佛威神力故所散華鬘即
時普徧此三千大千世界皆現衆妙
華鬘莊嚴周匝盈積可八步量

無二無說品第十七

尔時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手
菩薩大祕密主言祕密主世尊如來
授仁者記邪金剛手言善男子佛授
我記如夢自性寂慧言今汝授記有
何所得金剛手言無所得故而我得
託寂慧言何法無所得金剛手言我
人衆生壽者悉無所得彼蘊處界示
無所得乃至若善不善有罪無罪有
漏無漏世間出世間有爲無爲若染
若淨生死涅槃皆無所得寂慧言若
法無所得云何是中有授記乎金剛

此處所得故即於是處以過

我部我慧言智何有不可

金剛子言若有不可觀即無我

然以彼智無不可觀是故

無二智中如是若記我慧

者無不可觀者何不可觀所

金剛子言若能觀者無記以

等性於無二際中悉無所得我慧

秘密主無二際中云何有記金剛子

言若彼際如是即是無二際即於彼

際中故如是彼我言我言何名無際

復於何處而得我言金剛子言我際

與我記衆生際處言若我際與人際

我記我慧言且我際處復在何處金

剛子言我際處若如是如來解脫際

處我慧言若來解脫際處而在何處

金剛子言如來解脫際處若無明有

愛際處我慧言無明有愛際處復在

何處金剛子言在畢竟無生無起際

處我慧言畢竟無生無起際復在何

處金剛子言在無表了處我慧言若

無表了無何開示金剛子言若有開

示無表無表了我慧言云何無開示

今既云言諸有所求悉無開示寂滅
言若無開示何有教令金剛子言若
有教令即無開示若無開示即無教
令寂滅言云何得教令金剛子言
有教令即無所愛寂滅言云何得
寂滅無所愛金剛子言若不著文字即
無所愛寂滅言云何得著文字金剛
子言諸隨順義寂滅言此復云何是
隨順義金剛子言謂即於義而無所
見寂滅言云何於義無所見邪金剛
子言若義非義悉於是中求不可得
寂滅言若於義非義求不可得者即
何所求邪金剛子言出於義非義求
不可得故即無法可求寂滅言若無
法可求者即於一切悉無求邪金剛
子言此中無有少法可求何以故以
無法可求故法即無法寂滅言此中
何者名爲法邪金剛子言若法之聲
尚不可得是中復何而有法邪善男
子如是應知若言法者謂於文字不
著不行是故說言一切諸法無言無
說善男子若有人言有所說者彼即
非說以非說故彼即無法亦非如理

寂慧言秘密主若尔者豈非如來謂
所說法亦非說邪金剛手言寂慧豈
非我先曾為汝說世尊如來不說一
字以無說故如來即以神通願力隨
衆生意示有所說寂慧言設有說者
何過失邪金剛手言有所說者語業
過失寂慧言彼語業者復何過失金
剛手言文字思惟取著過失寂慧言
此復何能離過失邪金剛手言一切
法中若有所說若無所說悉無少法
而可表了無表了故即離過失又復
於已無所開示亦離過失寂慧言其
過失者何為根本金剛手言彼過失
者取為根本寂慧言取孰為本金剛
手言執著為本寂慧言執著孰為本
金剛手言虛妄分別為本寂慧言虛
妄分別孰為本金剛手言增上所緣
見為本寂慧言增上所緣見孰為本
金剛手言色聲香味觸法即是增上
所緣根本寂慧言云何無所緣金剛
手言愛不相續即無所緣寂慧當知
如佛所說一切法中若斷於愛即無
所緣

金剛手菩薩大秘密主說是法時會
中有五百苾芻得心解脫二百菩薩
得無生法忍

入曠野大城受食品第十八之一

今時金剛手菩薩大秘密主滿所思
念得授記已安慰其心生大歡喜踊
躍慶快前白佛言世尊我今勤請世
尊降赴我所居止秘密宮中微伸供
養期滿七日并請菩薩聲聞大衆願
佛慈悲哀受我請何以故世尊曠野
大城中有多夜叉羅刹鳩盤荼必舍
尤乾闥婆摩睺羅伽等異類衆生悉
住於彼今彼等衆得見佛已於長夜
中利益安樂息除癡戾恚惡之心復
令四大天王諸眷屬等於長夜中獲
大利益安隱而住若佛世尊悲愍我
故降赴我宮菩薩聲聞隨受微供使
令無量諸衆生類增長善根復令我
等圓滿意樂佛即默然而受其請
今時金剛手菩薩大秘密主知佛世
尊默受請已心生歡喜踊躍慶快即
時頭面頂禮佛足右繞七匝遠離佛
會還復所止曠野大城

時金剛手等薩大秘密主至自宮已
乃起思念我今如何施設供養復依
何等境界莊嚴而爲嚴飾令欲色界
諸天子衆起希有心復令十方世界
所來集會大菩薩衆咸生歡喜我亦
於佛廣大施作妙供養事作是念已
即自記憶往昔一時佛於夜分入三
摩地其名寂靜不思議廣大所行我
亦隨佛即入是定東方去此過殑伽
沙數等佛刹土已到一世界名無邊
功德寶莊嚴彼有如來號莊嚴王其
佛刹中化主世尊爲十千菩薩授菩
提記我於余時見彼佛刹不可思議
天人莊嚴超勝一切妙莊嚴事我宜
依彼無邊功德寶莊嚴世界所莊嚴
相而爲嚴飾當爲世尊作供養事
余時金剛手菩薩大秘密主即入大
莊嚴王三摩地於是三摩地中如實
觀觀彼無邊功德寶莊嚴世界種種
殊妙莊嚴等事如其所觀即運神力
於此曠野大城中施設莊嚴與彼無
異而彼無邊功德寶莊嚴世界者東
西南北縱廣正等六十四由旬以青

瑠璃而爲其地帝青大寶作其牆界
垂珠華瓔衆寶嚴飾閻浮檀金而爲
蓮華衆寶枝葉衆寶瓔珞間錯垂布
復有無數天妙寶衣復有無數珠瓔
嚴飾復有無數殊妙繪綵垂以無數
妙寶華鬘燒香塗香衆妙寶餅亦復
無數周帀徧散種種色華人所觀者
殊妙悅意若身若心歡喜調暢出現
無邊功德寶聚復現無量色相莊嚴
又有廣多百千莊嚴妙師子座寶机
承足寶繩交絡寶華莊嚴垂真珠網
周帀盈積可八步量又復布設無數
天衣空中復有寶網垂覆如是種種
妙莊嚴事於餘廣多世界之中昔所
未見昔所未聞又復嚴辦百味精珍
上妙飲食又復布列百千莊嚴妙師
子座安處空中一一師子座空中自
然有妙寶蓋各各垂覆殊妙莊嚴衆
相具足

今時金剛手菩薩大秘密主於其定
中安布如是殊妙勝相施設莊嚴師
子座已從定而起過於夜分至明旦
時嚴辦最上清淨食已深心清淨將

六經集注卷之四
大學中庸

大學中庸

大學中庸

大學中庸

八、礦野大城覺食品十八之餘

佛止於一室諸人必密至又過夜
 八日四天王言諸仁者汝等當
 知我之請佛於大菩薩諸聲聞眾降
 我於止處密宮中期滿七日微神供
 養以佛莊尊悲愍我故而受我請法
 等各有功德獲多眷屬於七晝夜中
 乃至放過刀起亂心亦復且止諸餘
 作惡等一請勤供養於佛乃至此曠
 野大城所止一切夜叉羅刹必諱多
 鴟鵂等必舍左乾闥婆摩睺羅伽等
 其餘所住諸鬼主願以我教勸悉告
 我之親屬等應知金剛手菩薩請佛世
 尊來降於此曠野大城期滿七日作
 供養者以法華王應攝諸惡惡殺清
 淨之復起廣大歡喜之意嚴供世尊
 轉法王法

命時金剛手菩薩大祕密主即告長
 子金剛軍言取買者汝今且應以自神
 力往彼梵界自梵衆天至色究竟天
 於彼諸天各告語云金剛手菩薩大

祕密王請佛世尊來降曠野大城祕
密官中期滿七日作供養事汝等諸
天欲見佛者宜速來此

是時祕密王長子金剛軍受父教令
即如其命

余時金剛手菩薩大祕密王復告次
子妙臂言賢者汝今宜應以自神力
往地居天至空居天謂四大王天忉
利天夜摩天兜率天化樂天忉化自
在天於彼諸天各告語云金剛手菩
薩大祕密王請佛世尊來降曠野大
城祕密官中期滿七日作供養事汝
等諸天欲見佛者宜速來此

是時次子妙臂受父教令即如其命
余時於剎那間即有廣多無數百千
欲界天子色界天子周匝充滿百千
由旬之量填塞空中

余時金剛手菩薩大祕密王又過夜
分即為世尊敷設卧具妙嚴飾已右
膝著地合掌諦誠向佛世尊說妙伽
陀而停勤請

善來最勝人中尊 善來人中無上士
人中增勝願降臨 佛大牟尼時已至

善來最勝二足尊 善來二足尊最上
二足增勝願降臨 佛大牟尼時已至
佛大道華淨戒生 精進定水常增長
如蜂採華衆所歸 寂靜蓮華願來降
最初安立四聖諦 以慈悲眼徧觀察
常能震吼無我音 佛大師子願來降
戒爲根本念無莖 覺支華秀常茂盛
解脫智果已周圓 佛大樹王願來降
妙慧甚深復廣博 湛然定水徧清涼
衆行圓明大道師 佛功德海願來降
大悲所成吉祥體 大慧光明廣莊嚴
蓮華開覺衆所歸 佛日光顯願來降
正語震伏諸邪論 解脫藥樹救沈痾
小根群鹿悉開明 佛大山王願來降
今時世尊受金剛手菩薩大秘密主
至誠勤請知時已至即告苾芻衆言
汝等宜應著衣持鉢往赴金剛手請
期滿七日作供養事善哉行矣今正
是時付屬守護僧坊之者今此衆中
諸有已得神通之者菩薩聲聞各各
隨應以白神力游空而往若復未具
神力之者應當隨入如來清淨大圓
光中游空而往

今時世尊即於王舍大城鷲峯山中
隱身不現菩薩聲聞恭敬圍繞放大
光明普徧照耀天人天女導前從
後歌詠稱讚奏百千種俱胝那庖多
鼓吹音樂震動大地天雨種種殊妙
寶華於佛剎中廣現種種佛大威力
佛大神通佛大施作佛大變化佛大
吉祥佛大勝光佛大威儀佛大遊戲
等相游空自在往詣於彼曠野大城
是時世尊起虛空中猶如鵝王進止
安詳自在而行彼欲色界諸天子衆
遙見世尊高處空中猶如鵝王宛轉
自在咸生歡喜適悅慶快又如日輪
初出清淨可愛如圓滿月瑩潔光明
衆星圍繞如帝釋天主天衆圍繞如
大梵王梵衆圍繞天衆見已即起清
淨希有之心各持種種天妙香華供
養於佛所謂天優鉢羅華俱母陀華
奔拏利迦華曼陀羅華摩訶曼陀羅
華波利質多羅華摩訶波利質多羅
華曼珠沙華摩訶曼珠沙華可愛華
大可愛華輪大輪華陸生諸華及餘
殊妙最勝香華具有百葉或千葉者

及焰光華光味華徧香華常香華常
開華悅目華此如是等并餘無量勝
妙香華徧散佛上又復安立殊妙幡
幢奏以百千殊妙音樂

余時世尊現如是等殊妙勝相香華
幢蓋鼓奏音樂衆莊嚴事於須臾頃
即至曠野大城而先暫適毗沙門天
王宮佛及菩薩聲聞大衆從空而下
入彼宮中

余時大地普徧震動而復柔軟殊妙
可愛亦不燒惱一切衆生

余時四大天王知佛世尊已至曠野
大城之中各從所守方分與諸眷屬
持以種種殊妙香華速來佛所時四
天王到已頭面頂禮佛足即以所持
殊妙香華散於佛上而伸供養合掌
諦誠退住一面彼諸眷屬亦各至誠
頂禮佛足合掌而住佛即略爲四天
王等眷屬衆會宣說法要

是時會中即有十千夜叉羅刹龍乾
闥婆鳩盤荼等覩佛勝相悉發阿耨
多羅三藐三菩提心彼四大天王宮
嬪眷屬中有十千天女發阿耨多羅

三寶三寶經

今此會中三寶經大經法華經四者
最爲殊勝又此經最切德莊嚴出世
之經也。此經最爲殊勝。法華經最爲
切德莊嚴。出世之經也。此經最爲
殊勝。法華經最爲切德莊嚴。出世
之經也。此經最爲殊勝。法華經最
爲切德莊嚴。出世之經也。此經最
爲殊勝。法華經最爲切德莊嚴。出
世之經也。此經最爲殊勝。法華經
最爲切德莊嚴。出世之經也。此經
最爲殊勝。法華經最爲切德莊嚴。
出世之經也。此經最爲殊勝。法華
經最爲切德莊嚴。出世之經也。此
經最爲殊勝。法華經最爲切德莊
嚴。出世之經也。此經最爲殊勝。法
華經最爲切德莊嚴。出世之經也。

今此會中三寶經大經法華經四者
最爲殊勝又此經最切德莊嚴出世
之經也。此經最爲殊勝。法華經最
爲切德莊嚴。出世之經也。此經最
爲殊勝。法華經最爲切德莊嚴。出
世之經也。此經最爲殊勝。法華經
最爲切德莊嚴。出世之經也。此經
最爲殊勝。法華經最爲切德莊嚴。
出世之經也。此經最爲殊勝。法華
經最爲切德莊嚴。出世之經也。此
經最爲殊勝。法華經最爲切德莊
嚴。出世之經也。此經最爲殊勝。法
華經最爲切德莊嚴。出世之經也。

今此會中三寶經大經法華經四者
最爲殊勝又此經最切德莊嚴出世
之經也。此經最爲殊勝。法華經最
爲切德莊嚴。出世之經也。此經最
爲殊勝。法華經最爲切德莊嚴。出
世之經也。此經最爲殊勝。法華經
最爲切德莊嚴。出世之經也。此經
最爲殊勝。法華經最爲切德莊嚴。
出世之經也。此經最爲殊勝。法華
經最爲切德莊嚴。出世之經也。此
經最爲殊勝。法華經最爲切德莊
嚴。出世之經也。此經最爲殊勝。法
華經最爲切德莊嚴。出世之經也。

沙數等佛土已有世界名無邊功德

寶莊嚴佛號莊嚴王金剛手菩薩大

祕密主見彼世界種種殊勝妙莊嚴

事以祕密主威神力故令此宮中同

彼世界勝莊嚴相

余時世尊安處勝妙師子座已即時

曠野大城所居一切夜叉羅刹必舍

无鴟盤荼乾闥婆摩睺羅伽等衆皆

悉來詣佛世尊所頭面著地頂禮佛

足合掌虔恭退住一面

余時金剛手菩薩大祕密主即告四

天天王并餘一切諸衆會言汝等宜

應咸來助我同發至誠嚴以清淨殊

妙飲食奉上世尊使令汝等獲大

利益

余時金剛手菩薩大祕密主即與眷

屬衆會自手清潔嚴辦最上五味精

珍菩薩深心清淨如來所應供養發

最勝心奉上世尊并諸菩薩聲聞大

衆悉令充足飯食事訖而復奉上清

淨香水盥手滌器乃於佛前退坐聽

法

是時曠野大城所居一切夜叉羅刹

必舍老等各各諦誠瞻仰世尊合掌
度恭歸命頂禮

佛說如來不思議秘密大乘經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十六

護世品第十九之一

護世品第十九之一

爾時金剛手菩薩大秘密主勸請世尊宣說正法作是白言惟願世尊爲未發菩提心衆生隨宜說法令人法理即當發起大菩提心住不退轉又此夜又羅刹必合左軋閻婆隱密神摩睺羅伽等諸衆會令彼長夜利益安樂善行相應獲得勝中最勝高顯而不減失諸善法分

爾時世尊普告金剛手菩薩大秘密主等諸衆會言諸仁者汝等諦聽極善作意我今宣說爲令一切悉入法理諸修善行善男子善女人等普令獲得最勝高顯於善法分而不壞失于是金剛手菩薩大秘密主等諸衆會一心善聽

佛告大衆諸仁者若善男子善女人深發阿耨多羅三藐三菩提心已即能具信廣多清淨欲見諸聖樂聞正法善捨無悔手出無盡善樂積集施作福行捨心具足於布施中樂行平

等無障礙心無濁染心信有業報離
諸分別疑惑猶豫善惡業果而不壞
失如是知已於命緣等不應作者而
悉不作不殺生不偷盜不邪淫不妄
言不綺語不兩舌不惡口不貪不瞋
不邪見於此十善業道堅持積集於
其十種不善業道捨而不作普行淨
信與沙門婆羅門及有戒有德者正
道法中同修淨行於諸善法多聞勤
行深固作意善行相應寂靜調伏常
說愛語攝伏佗論修善離惡無高無
下無毀無譽隨起正念住等引心閉
三有門息滅諸病離諸重擔超越疑
惑出離諸有如是知者即於諸佛及
聲聞弟子若沙門若婆羅門善知識
所隨其所應親近恭敬承事尊奉彼
等善知識所聽受正法示教利喜謂
說布施感大富果持戒生天多聞大
慧淨觀不乱此行布施即是布施報
此行慳吝即是慳吝報此持戒即是
持戒報此毀戒即是毀戒報此忍辱
即是忍辱報此瞋恚即是瞋恚報此
精進即是精進報此懈怠即是懈怠

報此禪定即是禪定報此散亂即是散亂報此勝慧即是勝慧報此惡慧即是惡慧報此身善作即是身善作報此身惡作即是身惡作報此語善作即是語善作報此語惡作即是語惡作報此意善作即是意善作報此意惡作即是意惡作報此不善作即是作不善作此不應作此業作已於長夜中得利益安樂善行相應此業作已於長夜中無利苦惱得不善行相應如是等法於善知識所聞其所說示教利喜又復觀察知是法器即爲宣說甚深之法謂空無相無願加行等法復說無生無起無我無人無衆生無壽者甚深緣起之法此法是有此即有得此法は無此即無得此法若有此即是生此法若無此即是滅此是無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是即一大苦蘊生若法不有此即無得即是滅法謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅

名色滅即六塵滅六塵滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是即一大苦蘊滅此等諸法若生若滅於勝義諦中無有少法可得何以故一切法緣生故無主宰無作者無受者因緣故轉然於是中無法可轉亦非無轉亦無異法隨轉和合施設三界但以煩惱業轉故有施設愚迷之者於不實法中觀以爲實智者應知無有少法作者可得以作者不可得故無法可轉亦非無轉如是所說甚深之法若能聞已不生疑惑是人即入一切法無障礙性不著色受想行識不著眼色耳聲鼻香舌味身觸意法眼識乃至意識信一切法自性本空信一切法自性本離諸仁者彼信不退菩薩信是法故即不減失見佛聞法承事淨衆在在所生常得見佛聽受正法承事淨衆常生有佛世時隨彼生已發起精進勤求善法以精進故於白衣舍無義利事謂妻子男女奴婢眷屬及

所作用而悉棄捨及盛年戲樂不生
受著者起賢善心願於諸佛世尊清淨
教中正信出家得出家已近善知識
與善知識同登善道而能獲得諸善
意樂聽聞善法隨所聞已真實修行
不以語飾勝慧具足發起精進勤求
多聞隨所聞法爲他廣說無所希求
所得名聞利養無愛著心以如實語
爲他說法隨聞隨任亦然如實爲他
說法使聽法者獲得大慈於一切衆
生起大悲心於彼多聞而不默捨於
身命緣少欲喜足寂靜圓滿增長善
行樂聞寂趣隨所聞法審觀其義於
諸義理攝而無散不著於文歸趣實
義普爲一切天人世間非但爲已勤
修勝行廣爲衆生勤求無上最勝之
智令他衆生於佛智中得不放逸此
復云何名不放逸所謂最初調攝諸
根見眼色等不取於相不著相好諸
色境中於味於淡如實知故常求出
離耳聲鼻香舌味身觸意法亦然智
了知已不取於相不著相好於味於
淡如實知故常求出離此名不放逸

復次不放逸者能於自心善調伏已
亦復隨應攝護他心煩惱染愛而善
息除法愛隨轉欲尋瞋尋害尋止而
不行貪瞋癡等諸不善根亦悉不行
復能制止身語意業諸不善行不深
固作意而亦不起以要言之一切罪
不善法皆悉除斷此名不放逸諸仁
者此如是等不放逸法菩薩勤行即
得淨信而不放逸大秘密主汝等當
知信之一法廣多清淨即能常時專
求善法若具信補特伽羅於他世中
離惡趣怖亦復不墮諸惡作心而常
獲得衆聖稱讚

復次秘密主住法行人即能獲得正
法善趣常樂見佛安住聖道得大自
在得自在已復令他入普皆圓滿自
在之法住菩提心得如來智又秘密
主若人欲得最勝妙樂應當畢竟善
修正行修涅槃法大秘密主今此衆
會皆承宿善根力故來集此善修正
行於諸善根而不減失云何善根得
不減失謂修不放逸行是故若天若
人所有善根皆不減失何以故彼不

設使心不離諸境安能離一切貪愛

不貪愛者法要即離別上欲貪等事

貪著者其心未固而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

貪著者其心未離而貪著者其心未離

滅法即有色是常是堅牢是相續是
不壞滅是安住法即無受想行識是
無常是苦是壞滅法即有受想行識
是常是堅牢是相續是不壞滅是安
住法即無無明緣行即有不實無明
行即無行緣識即有不實行識即無
識緣名色即有不實識名色即無名
色緣六處即有不實名色六處即無
六處緣觸即有不實六處觸即無觸
緣受即有不實觸受即無受緣愛即
有不實愛受即無愛緣取即有不實
愛取即無取緣有即有不實取有即
無有緣生即有不實生有即無生緣
老死憂悲苦惱即有不實生老死憂
悲苦惱即無布施得大富即有布施
成貧窮即無持戒生天即有持戒墮
惡趣即無多聞具大慧即有多聞成
多慧即無禪觀不散亂即有禪觀散
亂即無不緣因作意生起煩惱即有
緣因作意生起煩惱即無不起增上
後人等證涅槃即有增上慢入得佛
邊記即無於一切處通達空即有於
內執我即無以智勤行得解脫即有

我慢相應出離者即無又若我人衆
生壽者於不實五蘊中求其實法即
無復次大秘密主勤行不放逸深固
作意菩薩於有於無如實了知世間
一切智者許可如實知已雖行於有
而不取著雖行於無亦不取著即能
通達諸佛世尊所說實義

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十七

護世品第十九之二

護世品第十九之二

復次大祕密主如來於一切法中總略而說有四法印何等爲四一者諸行無常爲諸沙門婆羅門及長壽天執常語者破常想故二者諸行是苦爲諸天人計樂想者破樂想故三者我想四者涅槃寂靜爲諸增上慢者起尋求行破彼增上慢故此言無常者即是異竟無有常法增語此言苦者即是遠離願求增語此言無我者即是空相增語涅槃寂靜者即是無相作證增語大祕密主此如是法若諸菩薩深固信解勤行修習即於善法而不減失速能圓滿菩提分法

今時護世四大天王前白佛言世尊我等四王皆名護世當以何法而能護世佛告四大天王言汝諸仁者當修正法行即能護世其正法行者所謂十善何等爲十一者不殺二者於自富樂而生喜足無其分量三者於

他妻室不起淫泆四者不破他衆五者不出惡言六者所言如實七者言無綺飾八者於他富樂無所希望九者止息瞋恚十者正見清淨諸仁者此十善法乃能護世復有八法而能護世何等爲八一者如說能行二者於一切處尊重師長三者順行正道四者心意實直五者心常柔軟六者於一切衆生常起慈心七者不作諸罪八者集諸善根如是八法乃能護世復有六法而能護世何等爲六一者行慈身業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第一身業和敬二者行慈語業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第二語業和敬三者行慈意業於師尊所及善知識同梵行者乃至一切衆生悉起尊重愛樂意念是爲第三意業和敬四者依法所得一切利養少略乃至鉢中之食與彼知識同梵行者周轉均平等同受用又復尊重愛樂意念是爲第四利養和

垢五者於戒修法無斷無缺固具無
濁所應受者不生貪取智所稱讚離
諸譏毀以如是等淨戒之法與善知
識同梵行者共所修持又復尊重愛
樂意念是爲第五戒修和垢六者於
諸正見出離法中及勝決擇分隨何
等法修其正行即當如應與善知識
同梵行者共所修作又復尊重愛樂
意念是爲第六同見和垢諸仁者此
六和法乃能護世復有四法而能護
世何等爲四一者不貪以不貪故不
墮惡趣二者不瞋以不瞋故不墮惡
趣三者不癡以不癡故不墮惡趣四
者不怖以不怖故不墮惡趣諸仁者
如是四法乃能護世復有二法而能
護世何等爲二一者有慙二者有愧
具是二法即能護世復有一法而能
護世何等爲一謂真實行以真實故
即能護世又復善語又無諂曲此等
一法皆能護世諸仁者如是等法汝
等勤行即能護世自能護已復令他
人亦能護世

去來品第二下

今時世尊即作是念我今宜應為此
衆會宣說秘密大明章句今其衆會
悉來相應大善提法入住世間者是
今已時告金剛手菩薩大秘密主言
我當宣說何波羅羅龍王宮中及大
善提場初成道時以利益心攝受世
間我時宣說大明章句汝能記念耶
金剛手菩薩白佛言世尊我能記念
佛言秘密主汝今說彼大明章句
是時金剛手菩薩廣大秘密主從座而
起前詣佛所胡跪合掌頂禮佛足即
說秘密大明章句曰

恒乾陀利賀虎羅二虎羅嚩帝三虎
賀囉拏四薩婆五拏到左左左左
你布堅六彌迦利多引剎野剎夜迦多
引剎野薩摩得設末你實囉囉囉囉
加夏囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
跋野囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
末囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
奴囉引嚩思剎部引多引奴嚩囉囉
帝囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉
囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉囉

悉底

二哩婆三縛都引薩哩嚩合薩埵

引南引尾計嚩都引摩訶引鉢哩嚩

合多引三呬怛旦引歇囉尼引識哩惹

怛都引二母捺囉合尾識室帝

三十一

金剛手菩薩大秘密主說是秘密章

句時一切魔宮皆悉振動大地傾搖

大海騰涌一切衆會皆悉戰怖咸詣

佛所頂禮求救是時世尊復以一足

按地大千世界皆悉動搖時諸衆會

俱向佛所作是白言救我世尊救我

善逝我等一切驚怖戰悼佛言勿怖

勿怖此是諸佛大明章句威神境界

能使大地振動大海騰涌日住虛空

亦復動搖

余時世尊即爲金剛手菩薩及諸衆

會如其所應略說法要是時會中有

八萬人發大菩提心有無量人住有

學地

余時金剛手菩薩大秘密主長子金

剛軍持妙寶網覆於佛上前白佛言

世尊世尊云何能於阿耨多羅三藐

三菩提得不退轉佛言善男子菩薩

若於具修十法即於阿耨多羅三藐

三善提得不退轉何等爲十一者常
行無礙大慈二者常起無倦大悲三
者精進辦諸事業四者善修空三摩
地五者現前通達勝慧六者於一切
處皆善通達七者能以妙智清淨
三世八者以無礙方便觀實業報九
者雖了知空而植衆德本十者如其
所說自性清淨而善入聖道菩薩若
具如是十法即於阿耨多羅三藐三
善提得不退轉時金剛軍復白佛言
世尊菩薩當修何法於佛不思議門
聞已安然不生驚怖佛言善男子菩
薩當修八法即能於佛不思議門聞
已安然不生驚怖何等爲八一者增
長勝慧二者增長妙智三者常爲
善友之所攝受四者具大信解五者
善達如幻無生之法六者信解無常
之法七者心行平等猶如虛空八者
於諸法中善知障礙所起之相菩薩
若具如是八法即能於佛不思議門聞
已安然不生驚怖金剛軍復白佛言
菩薩當修何法即能於諸所作而得
自在佛言善男子菩薩當修四法即

能於諸所作而得自在何等爲四一
者善修現前無滅之法具五神通二
勝梵世具四梵行四者以方便慧於
一切處善修無生菩薩若具如是四
法即能於諸所作而得自在金剛軍
復白佛言菩薩有幾種法門佛言善
男子菩薩有四種法門何等爲四一
者智門善入一切衆生根性二者慧
門能善分別宣說句義三者陀羅尼
門善入一切三言音總持四者無礙解
門能善宣說諸無盡法此爲菩薩四
種法門金剛軍復白佛言菩薩有幾
種力佛言善男子菩薩有九種力何
等爲九一者定力大悲起故二者精進
力不退轉故三者多聞力勝慧生故
四者信解力圓滿解脫故五者修習
力離散亂故六者忍力善護衆生故
七者善提心力降伏諸魔故八者大
悲力成熟衆生故九者無生忍力圓
滿十力故如是名爲菩薩九力當佛
世尊說是法時彼長子金剛軍得無
生法忍證是忍已復白佛言惟願世

等威神建立今此正法於金剛手菩薩
甚大秘密主宮中而得久住使彼具
法器衆生獲得聞慧光明照觸乃至
如來般涅槃後於闍浮提中廣令流
布使不隱沒

今時世尊受金剛軍勸請已即生金
剛手菩薩大秘密主言秘密主汝今
宜應宣說我於大菩薩提場初成道時
護諸菩薩降伏攝受諸魔軍衆所有
秘密大明章句建立加護令正法眼
久住世間攝伏諸魔邪異外法

今時金剛手菩薩大秘密主承佛教
勅從座而起偏袒右肩右膝著地合
掌恭敬頂禮世尊說大明日

恒觀陀利虎盧二虎羅引虎梨四提
引哩五訶引哩引底六阿訖引設羅刹
曳七左梨八左羅嚩帝九娑引哩十解
哩十一犀引帝末利十二翅彌十三犀引帝
昔勾哩十四刹彌十五設彌十六扇引帝葛哩
廿虎呼引阿梨九詰詰哩卅阿哩三阿
尾設你二囉娑三囉娑你四惹曳五
惹野嚩帝六體哩二合阿引嚩哩帝二
八尾嚩哩帝二合阿嚩哩多合你三提引底

哩二合引部引多引喃引僧識囉二合引合呼十一捺

彌二十合捺摩三鉢你三帝引蘭拏合二多

引囉曳十四引部引莎焰莎悉帝二合祇尾

毗踰二合引二十五那引倪毗踰二合引藥翅毗踰

二合引藥翅三十八合藥義西毗三十七合嚩駄哩尾二合毗踰三十八合藥義西毗

踰二合引摩奴餘引摩奴試毗藥二合莎悉

底二合哩婆二合縛都引薩捺引蘇欠四下

說是大明時一切山王皆悉振動大地

傾搖大海騰涌所有一切邪異外法皆

悉攝伏歸正法語善護一切正法寶

藏一切天衆互相慶悅說伽陀曰

祕密大明宣說已 能令正法久住世

三千世界悉傾搖 求人中尊願救護

大師善說真實語 普爲衆會施無畏

威神建立此法門 能令正法久住世

尔時世尊於金剛手菩薩宮中住經

七日廣爲無量一切衆生作利益已

乃至曠野大城一切情品廣大周徧

無不蒙益即離本宮還處空中菩薩

聲聞人天大衆恭敬圍繞復有無數

百千夜叉羅刹阿修羅迦樓羅等前

後道亦從梵王帝釋護世天等布光明

網奏妙音樂雨衆異花時諸刹土皆

衆振動以佛威德神通勢力加持神
變尸服儀事譬如鵝王游戲自在漸
吹如雲如雪翠山中金剛王菩薩大
慈三以佛威神而隨佛後

佛說思惟不思議經卷第十七

甲辰歲在癸國大藏部

勅周造

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十八

華嚴經疏鈔卷第十八 華嚴經疏鈔卷第十八

勇健菩薩先行品第三十一

今持世尊與諸菩薩摩訶薩問大眾遊止
警覺夢山中於日後分誰今住處爲諸
大眾隨王說法

時阿闍世王知佛世尊已復山中宮
壇眷屬牙王舍城中六萬人衆各持
種種上妙香花塗香末香等諸供養
出王舍大城詣鷲峯山佛世尊所到
已頭面頂禮佛足各住一面時阿闍
世王前白佛言世尊我諸所作隨宜
安處我子來白父王當知世尊大師
於金剛手菩薩宮中起請已竟今已
還復鷲峯山中我乃思念希有世尊
佛於一切衆生大悲隨轉於衆生聚
中無一衆生如來世尊起默捨者於
曠野大城金剛手宮中起請受供還
復來此處爲衆生成熟利益世尊彼
金剛手菩薩廣大秘密主甚爲希有具
大威力能善宣說如來法律生大歡
喜而金剛手者往昔曾於何佛如來
應供正等正覺所植種種德本乃能成

辨如是辯才佛告阿闍世王言大王
當知彼不種善根衆生於如是事極
難信解而彼決定種善根者乃能於
此生其信解大王假使十方如琰伽
沙數等諸世界尚能算數知其邊際
彼金剛手菩薩大秘密主於佛世尊
所親近供養修諸梵行成就辯才假
使諸佛世尊而亦不能算其邊際以
是緣故大王當知昔因緣者我念過
去阿僧祇劫復過於前廣大無量不
思議劫時有如來應供正等正覺出
現世間号曰多聞明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
世界名極嚴劫名無毀時彼世尊爲
彼清淨大菩薩衆宣說正法彼佛告
言諸善男子汝等當知若有菩薩
能發大精進者即於身命而悉棄捨
時彼會中有一菩薩名曰勇力前白
佛言如是世尊如是善逝如佛所言
若有菩薩發精進者即於身命而悉
棄捨如我解佛所說義菩薩若生懈
怠豈能速證阿耨多羅三藐三菩
提果何以故能發精進諸菩薩者

於生死中不起厭倦之意而彼菩薩
於生死中常當稱讚不樂涅槃但爲
成熟諸衆生故世尊菩薩勤行爲利
衆生故具精進信解於生死中自得
其樂不樂涅槃之樂所以者何菩
薩爲利諸衆生故隨其所應諸有施
作亦隨所應皆獲其樂若住涅槃而
何能作是故諸菩薩於生死境界中
自得其樂而即不取涅槃境界世尊
菩薩於生死境界中所得樂者謂即
勤行利衆生故而常得見無量諸佛
常聞無量清淨正法常能成熟無量
衆生菩薩以住生死境界故即能隨
入衆生境界而於涅槃境界之中不
著捨行菩薩住生死境界者以怖墮
於非境界中何以故非境界中不復
能作利衆生事不能安住如來境界
以不能住如來境界故不能長養一
切衆生此中何名非境界耶所謂聲
聞緣覺之地若樂住者則棄捨衆生
不能成熟何以故聲聞緣覺境界是
爲菩薩非境界故以聲聞緣覺怖畏
生死若不能攝受無量生死者唯除清

淨大菩薩今是故菩薩能於生死境界中住大王當知時彼多聞如來讚勇力菩薩言善哉正士善說此語復善尊重菩薩境界所作諸行而不復墮非境界中勇力菩薩自彼佛言云何是菩薩自境界邪彼佛答言善男子菩薩自境界者謂能攝受無量生死不生怖畏稱讚菩薩廣大勝行而不樂住聲聞緣覺之地以無礙智和合三界若損若益能善增長一切善根以增盡智成眾德本而復能以盡智成就無盡福行雖觀無生而善成熟辨有生之法雖知無衆生而善成熟一切衆生雖知諸法離性而善攝受正法雖知諸佛國土自性如空而以妙智嚴淨佛土雖觀諸佛法身無相而善勤求如來所有殊妙相好雖觀諸法本無造作而以妙智於眾德本所作精進雖觀有為法不實而於諸事業少求少作復能善為一切衆生隨宜施設雖觀身心離著而以妙智說法無厭雖離憒鬧而從禪定所生不著禪味雖復覺了甚深之法而以妙

智隨諸衆生種種行轉善說法要雖
知無生以智善思普攝三有雖以智
觀諸法皆空而善護所得之果雖觀
聲聞緣覺境界而善求如來解脫
輕安之法雖不厭捨諸菩薩行而常
善觀諸佛境界善男子此即是爲
彼諸菩薩自境界門復次大王彼時
勇力菩薩於彼多聞如來所聞說
如是清淨境界法已生希有心白彼
佛言希有世尊能善說此諸大菩
薩自境界門清淨正法如我解佛所
說義即是具善巧方便菩薩入一切
法自境界門譬如虛空一切色象境
界普照無著一切色象亦無障礙虛
空境界亦無障礙具善巧方便菩薩
亦復如是現前覺了彼一切法自境
界故又如虛空普照一切色象境界
而無障礙所有一切毒樹藥樹棘刺之
樹花果香樹彼等一切生長於空然
彼虛空無染無淨無遠無順具善巧
方便菩薩亦復如是從慧出生彼一
切法自境界門謂異生法有學法無
學法緣覺法菩薩法如來法等何以

故彼一切法現所證故又如世間草
木葉林而火不能爲其作護何以
故火若上騰悉皆燒焚極遠定故其
達亦復如是於一切法自境界由是
光發明極炎熾故又如金剛堅固之
身少不能燒刀不能斷毒不能中
他力不能伏菩薩亦復如是非聲聞
耆耆緣覺智日非一切衆生諸煩惱
智而能滅故菩薩隨諸智日深悉以勤
行增上慧力破開曉故又如水清摩
尼寶珠而能清徹諸濁水故菩薩亦
復如是心勝慧智並能清淨一切衆
生諸煩惱始又如藥名曰離毒不
與一切惡毒同處而能息除一切毒
故菩薩亦復如是具方便慧力故不
與一切衆生煩惱及自煩惱而共同
處復能止息一切衆生諸煩惱毒
此如是等皆是一切法自境界門大
王當知彼勇力菩薩說是法時有八
千人發心轉多羅三藐三菩提心二
百萬人得無生法忍六千人於後時
亦得如來法中勇力菩薩摩訶薩入
千那由會中金剛十菩薩大教文王

之此大士者能於彼時被堅固精進
之鎧於多佛所親近恭敬深種善根
阿闍世王問答品第二十二之一

余時阿闍世王即起是念此金剛手
菩薩大祕密主右手所持大金剛杵
幾何輕重而祕密主有大力勢能善
執持

時金剛手菩薩大祕密主知其所念
即告阿闍世王言大王當知此金剛
杵亦輕亦重王言以何緣故亦輕亦
重金剛手言爲欲調伏憍慢貢高諸
衆生故此杵即重爲示無慢止直諸
衆生故此杵即輕

時金剛手菩薩即以所持大金剛杵
置之於地當置地時以神力故三千
大千世界六種振動即告阿闍世王
言大王汝今且應以此地中大金剛
杵而自舉之時阿闍世王即時以自
堅固勇力欲舉其杵竭其力勢不
能或搖一毛端量即生希有尊重之
心明前佛所合掌白佛言世尊我昔
曾於戰陣之所取被甲大象一手執
持舉擲于遠此金剛杵其量微小我

今竭自力勢不能動搖况復舉野以
何緣故其事如是佛言大王無自惱
心此金剛杵至極重故

時阿闍世王即白帝釋天主言憍尸
迦今宜舉此地中所置大金剛杵時
帝釋天主即時以自勇猛神力欲舉
其杵盡竭其力不能動搖即生希有
尊重之心前詣佛所而白佛言世尊
我若與彼阿修羅王鬪戰之時我力
堅勝勇銳無敵右手取彼毗摩質多
羅阿修羅王所有大車量廣七百由
旬我時執持如迅風行此金剛杵竭
自勢力不能動搖豈非世尊廣大威
神所制止邪佛言憍尸迦此亦非我
神力所制但為彼金剛杵至極重故
憍尸迦於汝意云何須彌山王至極
重邪天王白佛言須彌山王至極重
大喻所不及佛言天主此金剛杵金
剛所成重復過彼須彌山王而金剛
杵菩薩能以此杵擲碎輪圍諸山猶
如糠粃以其金剛大力勢故
尔時帝釋天主即白尊者大目乾連
言佛說尊者於聲聞衆中神通第一

願今尊者舉此地中大金剛杵。當於
大日乾連即自思念我若於此人天
大眾之前不能舉動此金剛杵豈非
於我生慢心邪作是念已還自神力
力欲前舉彼金剛杵即時三千大千
世界六種振動海水騰涌大地普皆
怖畏振擊唯金剛杵不動不搖是時
尊者大日乾連前詣佛所頂禮佛足
作是白言佛說我於聲聞眾中神通
第一具大威神名辯力勢能以四大
海水置於掌中亦能轉此三千大千
世界猶如有人以一金錢轉於指端
又能空中止其日月竅彼威光不令
轉動又能取彼須弥山王擲過梵世
又能調伏難陀烏波難陀二大龍王
又能於被陽焰世界周行乞食此金
剛杵其量微小然我亦復不能動搖
世尊豈非我今神力減邪佛言大日
乾連非汝神力有所減少但為菩薩
威力加持一切聲聞緣覺悉不能動
況餘眾生又目乾連假使殫加沙數
諸佛剎中所有須弥山王悉能振動
唯金剛杵墜置地方不能動搖目乾

連白佛言世尊金剛手菩薩具大力
勢而能戲擲此金剛杵誠哉希有佛
言大目乾連假使三千大千世界諸
須弥山尚能合入一須弥山悉能動
搖此金剛杵而不能動

余時尊者大目乾連生希有心前白
佛言希有世尊此金剛手菩薩大秘
密主具大力勢善能持彼大金剛杵
此秘密主爲即父母所生力邪爲神
力邪佛言大目乾連父母所生之力
隨所入處皆有分量而諸菩薩神通
力者無盡無限我若開示使天人世
間咸生迷惑

余時世尊普徧觀察諸衆會已告金
剛手菩薩大秘密主言汝今宜應自
當舉其地中所置大金剛杵

時金剛手菩薩大秘密主神力振動
三千大千世界已即以左手舉取其
杵戲擲空中旋繞七匝杵旋空已即
時接置安右手中一切衆會生希有
心合掌頂禮大秘密主咸作是三希
有秘密主能具如是廣大力量善持
最勝大金剛杵普願一切衆生皆悉

一 佛說金剛經卷第二 第三
獲得如是勝力

時阿闍世王復白佛言世尊菩薩具修幾法即能獲得如是勝力佛言大士一者菩薩寧捨身命終不棄捨無上正法二者於一切衆生作謙下想不增慢心三者於彼劣弱衆生起愍念心不生損害四者見饑渴衆生施妙飲食五者見怖畏衆生施其無畏六者見疾病衆生施藥救療七者見貧乏衆生惠令滿足八者見佛塔廟形像塗飾圓淨九者出歡喜言安慰衆生十者見彼負重疲困苦惱衆生爲除重擔菩薩若具如是十法即能獲得如是最勝之力

佛說如來不思議祕密大乘經卷第十八

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

佛說心多不思議秘密大乘經卷之九

阿闍世王問答品第二十二之二

阿闍世王問答品第二十二之二

復次阿闍世王白佛言世尊若菩薩當
修幾法獲得自在之法趣向自在佛
言大王若菩薩當修八法即得自在之
法趣向自在何等爲八一者出美善
語心意實直二者心常柔軟三者心
善愛樂四者心常平正五者無詭六
者無誑七者不嫉八者心常調暢若
菩薩具如是八法即得自在之法趣
向自在阿闍世王復白佛言若菩薩當
修幾法能於自在中住佛言大王若
菩薩當修四法能於自在中住何等爲
四一者若生人間願爲轉輪聖王值
佛出世二者願爲帝釋值佛出世三
者願爲四天王主大梵天王值佛出
世四者願爲衆勝長者值佛出世若
菩薩具如是四法能於自在中住阿
闍世王白佛言世尊淨信以何爲異
佛言大王善知識爲畢竟王言父
母何爲異竟佛言多聞慧爲異竟王
言作徒何爲異竟佛言布施大畧爲

畢竟王言持戒何為畢竟佛言持戒
能生善趣而為畢竟王言忍辱何為
畢竟佛言忍辱隨護眾生而為畢竟
王言精進何為畢竟佛言精進善能
圓滿一切佛法而為畢竟王言禪定
何為畢竟佛言禪定寂寂為畢竟王
言勝慧何為畢竟佛言勝慧息諸煩
惱而為畢竟王言聽法何為畢竟佛
言聽法斷諸疑惑而為畢竟王言問
法何為畢竟佛言問法離諸雜說而
為畢竟王言居處閑寂何為畢竟佛
言居處閑寂得禪定神通而為畢竟
王言觀想何為畢竟佛言觀想離念
為畢竟王言無常聲何為畢竟佛言
無常聲離諸執著而為畢竟王言苦
聲何為畢竟佛言苦聲無取為畢竟
王言無我聲何為畢竟佛言無我聲
滅我我所而為畢竟王言寂靜聲何
為畢竟佛言寂靜聲隨止為畢竟王
言深固作意何為畢竟佛言深固作
意發起正見而為畢竟王言若身心
離何為畢竟佛言身心離發起禪定
神通而為畢竟王言聖道何為畢竟

佛言聖道現前三昧果而爲畢竟王
言信解何爲畢竟佛言信解解脫圓
滿而爲畢竟王言諸佛出世何爲畢
竟佛言諸佛出世成就一切菩提分
法而爲畢竟王言如何是佛出世佛
言大王隨發菩提心即是佛出世王
言云何發菩提心佛言所謂大悲出
生王言云何大悲出生佛言謂即發
起淨信王言云何發起淨信佛言若
發菩提心即是發淨信王言當云何
發彼菩提心佛言深心不退轉是發
菩提心王言云何是深心不退轉佛
言即是所起大悲王言云何能發大
悲佛言於一切衆生不生厭捨之心
即是大悲王言云何於衆生得不厭
捨佛言所謂不著已樂王言云何是
不著已樂佛言謂於三寶常不捨離
王言云何能於三寶不捨離邪佛言
若能除去一切煩惱即於三寶而不
捨離

爾時阿闍世王重復南恭前白佛言
希有世尊希有善逝善說如來清淨
法律如來能善施設學處復能隨順

諸佛世尊所說正法不壞因果遠離
斷常隨諸所說成辦事業善惡果報
俱無壞失離諸虛誑如佛所說如是
最上廣大清淨教中誰人敢破復誰
問難及生毀謗唯除不種善根諸罪
業者世尊我昔不曾深種善根於佛
勤孝不能出自血肉報佛深恩願佛
今時威力加護令我一切煩惱一切
罪業皆悉消滅世尊彼妙吉祥童真
菩薩是善知識長夜利樂為我息除
諸有惡作法光照我我亦不能報彼
深恩世尊大慈大善知識能為我說
普盡梵行最上正法

賢王天子品第二十三

尔時寂慧菩薩摩訶薩前白金剛手
菩薩大祕密主言如佛世尊化所化
事汝祕密主可能隨作諸化事耶金
剛手菩薩言今佛現前為我作證所
有疏伽沙數等諸佛如來諸有化事
而我亦能隨佛施作所謂種種色相
游戲神通但以宿世深心清淨而為
畢竟

尔時寂慧菩薩復白金剛手菩薩大

秘密主言我今勸請大秘密主願以神力加持護念令此正法於後時後分後五百歲廣宣流布使彼正法所攝諸大士等得此正法墮於手中金剛手菩薩言善男子諸佛如來於此正法已共加持何以故今此正法即是文字所成而彼文字無生無盡亦不隱沒以其文字及所說義不能隱故如來此說甚深正法亦不能隱所以者何無法可生若法無生即法無滅如是當知如佛所言若佛出世若不出世諸法常住所謂法性法界法住實際清淨法如是故如其所說諸法緣生亦不相違若法緣生不相違故即是正法以正法故即不隱沒如是所說乃名正法寂慧菩薩言秘密主云何能被精進鎧攝護正法金剛手菩薩言若於一切法不相違即能被精進鎧攝護正法何以故而此正法與一切法不相違故寂慧菩薩言何法是相違金剛手菩薩言文字相違故即法相違而不復與生法相違若彼不相違是爲攝護正法者寂慧

菩薩言彼攝護正法有與一切世間相違不金剛手菩薩言有善男子何以故世間衆生取著諸見有執空語者彼即世間相違又謂世間是常樂我淨而世間者是無常是苦無我不淨彼即世間相違又世間衆生順生死流逆正法流彼即世間相違又世間衆生尊現世法護正法者尊佗世法彼即世間相違又世間衆生取蘊處界護正法者說一切法無取著故彼即世間相違寂慧當知以是緣故護正法者與彼世間相違寂慧菩薩言大祕密王汝當云何攝護正法金剛手菩薩言如我攝護者謂無我無衆生無法而乃攝護寂慧菩薩言此復云何金剛手菩薩言謂我離故衆生離故法離故我衆生法離故過去離故未來離故現在離故過去未來現在不離故三世離故三世不離故諸佛離故諸佛不離故刹土離故刹土不離故法離故法不離故若能通達如是法者即能攝護正法

今時世尊讚金剛手菩薩大祕密主

言善哉善哉大士汝善攝護正法若
於一切法無執無取即能攝護正法
若於一切法有相戲論無取與集乃
至一切分別編計悉無分別即能攝
護正法

今時會中有一天子名曰賢王前白
佛言世尊近止近寂是佛所說若如
所說者即一切所緣皆悉寂止而無
所觀以彼近寂不復和合發生諸法
雖法寂靜徧寂近寂而復任持如來
正法亦不棄捨雖復任持然於一切
法無所任持亦無棄捨當彼天子說
是法時會中有千苾芻得心解脫有
千天子得法眼淨

余時受持善哉禮白言王天子言云何
得是法乎天子答言能斷一切習氣
離語言道無所記說勝義諦中無法
可取故得持中寂然此法離言天子持
此法出生天子言解持中寂離言
事故所以者何無解持中者此語即是
無心合我離言者此說即是寂然
論或復次善男子如所說故無口識
心心若為他表了識即不轉若二

表了誠亦無住以如是故乃得辯才
若於諸所緣以意表了者又無障礙
法性之中而無所住故得辯才又一
切法中智無所轉無有少法智可知
解故得辯才又無住法中無出無入
越諸染法故得辯才又一切法無生
而生無滅而滅故得辯才

余時寂慧甚甚白佛言希有世尊此
賢王天子具大辯才佛言寂慧此賢
王天子從極樂世界阿閼佛剎中而
來至此欲聽金剛手菩薩大祕密主
宣說如來祕密正法又此天子已得
隨入一切法相陀羅尼故於百劫中
無所願求自然獲得無礙辯才隨所
宣說辯才無礙

總持功德讚歎譬喻無量品第二十四之一
余時寂慧菩薩白佛言世尊云何名
為隨入一切法相陀羅尼佛言寂慧
隨入法相者即是文字無盡隨入之
智謂阿字門隨入一切法故又阿字
者是如諸法出生之門又阿字者是
即諸法如生後際又阿字者於一切
處成心事業隨起諸業無所了知非

無了知以阿字門隨入一切法故此
說名隨入法相陀羅尼門

復次寂慧所言隨入者於一切處無
有少法如微塵許可出可入無文字
故從何所來復從何入中亦何住以
其文字中無住故而即無出何方而
去又以文字無和合故即無文字而
可記說亦非無說無增無減以無文
字故無有是法亦無非法而可分別
以無文字故無法可生無法可滅無
法可成無法可壞寂慧當知如是文
字等數即是心之等數如心等數即
是一切法等數如一切法等數即非
等數何以故法無等數可得故以無
等數法可等數故即一切法等數不
可得如是即能隨入法相本來如是
隨入無生若入無生亦復無起此即
無有少法可入是故諸法無入而入
寂慧若能如是入諸等數即於辯才
而不能斷何以故法性無斷故若如
是通達即能隨應為他說法隨有所
說現前作證由如是隨入諸法相故
即是隨入衆生相以其隨入衆生相

故即如人信解善說諸法寂滅心得陀

羅尼之三摩薩其心離垢慧覺二心之行

契白其心高勝所行善任妙善最上

而獲神通堅固圓滿不爲魔軍之所

破壞降伏外道制諸煩惱解除怨結

身有力勢心無疲倦辯才無盡演法

無邊善說無際勝智無礙具深妙慧

善說深法多聞如海住三摩地如須

彌山所有衆會如師子王世法清淨

如彼蓮花長養衆生如其大地息煩

惱愛猶如大水成熟衆生猶如火

於一切衆生起平等心猶如妙月破

煩惱癡暗猶如大日除煩惱怨如勇

力者心善調伏猶如大龍高振法音

如大雲吼普施法雨如澍大雨療治

衆生諸煩惱病如大醫王作大法王

如王自在善護世法如護世大菩薩

天人如帝釋天主心得自在具增上

力猶如梵王無所繫著猶如飛鳥啼

諸憤悶猶如猴鹿於一切衆生悉伏

諸惡猶如慈母教授藝能開諸聖門

猶如慈父施諸法寶流注無盡如毗

盧遮那佛具諸和好人所

樂觀見者歡喜具七珍財無貧乏之苦
攝諸無智稱讚智者具智慧故雖諸
過失善護諸天善護諸龍及夜叉等
說法自在神通無礙了知一切衆生
意樂隨入一切衆生根性聽法無厭
不求一切名聞利養說法無吝無染
著故具戒清淨無怨害故忍力清淨
善能成辦諸事業故精進清淨得自
在故禪定清淨般若智故勝慧清淨
梵行最上故具四無量善善脩出世靜
慮等持成就無上菩提聖道以具如
是諸相功德故當得無上法王灌頂
寂慧當知得陀羅尼菩薩尚獲如是
無量功德若復如來神力加持諸有
事業皆得陀羅尼菩薩功德經百千
歲稱讚譬喻而不能盡

衆時寂慧菩薩白賢王天子言仁者
汝今使得善利能善稱讚如來無量
無邊功德時賢王天子白寂慧菩薩
言善男子勝義諦中無有少法可得
稱讚何以故法無有相非形顯色是
故功德不能稱讚得其邊際若形顯
色中定有相者即可以言詞宣說

一藏經卷第九
稱讚

佛說如來不思議秘密大乘經卷第十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

卷之六

卷之六 雜著

佛說心經疏證卷下
 今此賢王天子曰佛言世尊一切法
 無常無我無取無著無數無量
 心隨其所作諸難行者以正人便須
 前修此法尊譬如大水積於下而
 覆人亦動行施作或臨以坑或鑿以
 井由動力故方獲其水若無坑井水
 方何得動行方得之者亦復如是必
 勤力故於一切難行皆通達若無勤
 力智得無得是故求善根者常勤力
 懷慈起精進即能於前獲得聖法又
 如世間生盲之人所生色象而不能
 見聖法無從聽教亦然於所生法而
 不能見又如世間有目之人於黑暗
 中若無炬燭即不能見一切色象修
 天行者亦如是若無善知識說法
 教者不能知法而正信人如日月
 光明無量六燈然則光明照其善
 人如是所作已辦者不假他人之
 助也如是如世人應胎藏者都無所
 知也如是見有所知者無從得知其

佛說心經疏證卷下
今此賢王天子曰佛言世尊一切法
無常無我無取無著無數無量
心隨其所作諸難行者以正人便須
前修此法尊譬如大水積於地下而
眾人不能動行施作或開坎填或鑿以
井由動力故方獲其水若無坑井水
力何能動行之德之者亦復如是必
勤力故於一切難行皆通達若無勤
力智德何得是故求善長者常勤力
懷遠志精進即能於前獲得聖法又
如世間生盲之人所生色象而不能
見聖主無能曉識亦然於所生法而
不能見又如世間有目之人於黑暗
中若無炬炬即不能見一切色象修
天行者亦如是若無善知識說法
教導不能於法而生信又如日月
光明能照六境然則光明所照其境
亦如是所信已解者不假他人之
教而能信又如世人處胎藏者都無所
見及至出胎乃見有所見者教導之功

薩云須知是雖修佛法亦不見菩提
將所增長又如大雪山王所有諸樹
依之而生諸樹必無中有破壞及彼
其枯焉應亦復如是勤行方便修諸
正法亦智所生亦不於中破壞滅失
又如轉輪聖王出於世間七寶隨出
所謂輪寶象寶馬寶珠寶貝寶主藏
神寶主兵神寶等菩薩亦復如是若
發菩提心七寶亦隨出所謂布施持
戒忍辱精進禪定勝義方便等又如
轉輪聖王統行四大洲界於諸衆生
平等愛念而無異想菩薩亦復如是
以四攝法普攝衆生而無異想四攝
所謂布施愛語利行同事又如轉輪
聖王行王法化一切悉無鬭戰爭訟
菩薩亦復如是安居說法悉無一切
邪外戲論又如三千大千世界最初
成三大須彌山及破大海菩薩亦復
如是初發菩提心先以深固大悲遠
之又如世間日光出時先照高山此
喻亦復如是最初發起大智光明令
諸衆生發起善根得智光照又如大
地之諸種子而被一切草木茂林依

地而生平等滋長得陀羅尼菩薩亦
復如是無著心於一切衆生平等
與法而無棄捨

余時世尊讚賢王天子言善哉善哉
天子汝今善能譬喻宣說諸菩薩法
天子當知假使一切草木叢林名相
等聚法聚聲聚及形色聚徧入一切
衆生心行普以一切名相分別一切
衆生周徧伺察乃至衆生飲食受用
悉悉譬喻稱揚讚說彼得陀羅尼菩
薩所有功德而不能盡天子彼得陀
羅尼菩薩者諸有所說無有少法非
佛語者又復一切色相光明聲香味
觸法光明無不現前所得辯才不隨
他聞而有繫屬不觀他相而有所說
於一切處隨其所向通達無盡亦復
無邊不以威力徧入一切身無盡重
心無所緣能於百千諸佛現前說法
無深無著而是菩薩以彼諸佛威神
建立故得陀羅尼智慧辯才有所說
法無深無著亦無退轉天子當知菩
薩有三無著之法何等爲三一者我
與著二者衆生無著三者法無著又

有三種通達清淨何等爲三一者法界清淨二者真如清淨三者實際清淨又有三種通達無盡何等爲三一者法無盡二者文字無盡三者演說無盡又有三種獲得通達加持之力何等爲三一者辯才加持二者法義加持三者入法加持又有三種成就歡喜何等爲三一者慧歡喜二者智歡喜三者斷疑歡喜又有三種速疾之法何等爲三一者念速疾二者慧速疾三者行速疾

當佛說是總持功德讚說譬喻無盡法時會中八百菩薩得入陀羅尼門囑累正法品第二十五

尔時金剛手菩薩大秘密主白佛言惟願世尊神力加持令此正法於後時後分後五百歲間浮提中廣宣流布佛言秘密主我有密護正法秘密入明章句汝能記念不是章句者我昔曾於寶月如來所親所聽聞金剛手菩薩白佛言世尊我亦記念佛言秘密主汝今宜應爲此衆會密護正法令久住世當說往昔大明章句

余時金剛手菩薩大祕密主合掌頂禮十方一切諸佛即說大明日

怛訖^{切身}佗^引惹野^二惹野末帝^三惹

野設觀^引阿梨^五阿末梨^六阿盧

力帝^七末彌那末末散提^八烏諦^九烏

怛末帝^十烏怛囉尼^{十一}阿^引哩^{十二}阿^引囉

摩尼^{十三}阿哩怛摩尼^古阿^引乎^引梨^引

牟羅^引嚩室帝^引牟^引邏^引努誡帝^七

阿室^六末室^{十九}末室帝^{二十}阿^引尼^三摩

尼^三摩^引尼帝^引三枯嚩^引枯嚩^引散

提^五達哩摩^引努誡帝^{二十}達哩摩^合

怛翅^引達哩摩^合鉢囉^合尾^引尸^引薩

哩^引薩囉^引薩哩^引阿毗^引祢^引祢那散

提^{二十}伊^三伊喝^引伊那努誡彌^引

你誡囉^合囉摩^引祢^引你哩^合

但^引底^引哩他^引喃^引牟^引喝那^引

達哩摩^合捺尾^合尸^引祢^引尾^引祢末那^引

訖梨^合喃^引烏入嚩^合羅那^引

達哩摩^合你^引底哩^合祢^引阿^引摩^引

又^引達^引哩摩^合其體^引喃^引阿^引

尾設那^引你哩嚩^合努寫^合鉢囉^合

誡囉^合呼^引冒^引提鉢哩左^引哩迦^引喃

鉢哩三塞佗^合鉢耶^引鉢哩沙^合那

十三鉢哩三塞佗^合鉢耶^引鉢哩沙^合那

引如引夜引勢鉢囉合那引喃引達引

哩摩合設囉合嚩尼迦引喃引三滿按引

喝囉担銀合薩薩識多引喃引阿嚩

路引葛喃引薩薩葛鉢囉合帝鉢那喃

引五阿引穆契引婆引嚩担銀合滿恒

囉合鉢那引你摩引鉢囉合擊閃都引

滿担囉合散提囉引唎引那烏那引喝蘭

擊合倪也合那阿那引多引阿那嚩

塞哩合訖多引鉢引舍那引莎婆引嚩

担銀合五

金剛手菩薩大秘密主說是秘密大

明章句已時此三千大千世界皆悉

振動即此三千大千世界一切魔衆

各與眷屬同時來詣佛世尊所曲躬

合掌俱白佛言世尊若諸法師能從

口門出是大明章句者我等諸魔皆

往承事恭敬令此大明最勝威力一

切天人不能破壞我等常當密作護

衛無令一切伺得其便

尔時世尊普徧觀察諸衆會已即說

秘密大明章句曰

惹曳訥哩惹二曳一惹野末帝二設彌三

設覩嚩三合你哩伽三合怛你四阿牟引梨五

字。黑髮哩親你摩引羅塞引聖事

之坦羅引薩你七穆吉底合穆吉多

摩帝引提十阿毗祇引婆野引左你

摩引喝尼引難帝尾捺引尾

陀鉢引訖囉引余引

即訖伽陀日

正法攝代於他語 以正法語善攝受

於法寶藏當護持 如來所說大明句

後說大明日

阿彌引末彌引末末親引阿哩引體引阿

哩引他引你薩多引囉元引

此是呼召四大天王大明章句

後說大明日

提引哩引提引羅摩帝引度引鈴帝引成

毗引成引安摩帝引設彌引

此是呼召帝釋天主大明章句

訖伽陀日

具慈言喻大忍力 為悲愍故說大明

喜捨二法悉具圓 梵王帝釋咸呼召

後說大明日

阿囉尼引縛囉尼引珂漢引余引余引

余引羅輸引默你引

此是攝伏諸魔大明章句

說如佗因

今此秘密大明句

振動降伏一切魔

人中聖主力加持

善說新經廣流演

如來所說此正法

當知於後末世時

宣說明句密加持

振動還復如今日

時諸魔衆咸來集會說伽陀曰

諸說法師大智者

我等諸魔當密護

令於最後末世時

得此正法墮於手

余時世尊告金剛手菩薩大秘密主

言汝應當知今此正法如來威神已

加持故無人能於此正法中有所動

轉何以故我念往昔過去世中有佛

出世号寶月如來應供正等正覺明

行足善逝世間解無上士調御丈夫

天人師佛世尊世界名無毀劫亦名

無毀彼佛法中有二法師有大威德

名稱力勢一名慧上二名諸授彼二

法師於寶月如來所聽聞受持此大

明章句滿足半劫隨彼如來轉正法

輪彼時所有三千大千世界百俱脤

魔衆皆令成熟皆提聖法寂慧菩薩

前曰佛言世尊彼寶月如來爲現住

說法今已涅槃邪佛言寂慧東方去

此百千萬俱胝佛刹有佛國土其名無
量號名寶月現住說法彼佛壽量十
千劫數其佛刹中有諸魔衆及惡難
調彼佛宣說大明章句而悉調伏得
調伏已皆於菩提聖法成熟圓滿祕
密主汝今當知我亦曾於寶月如來
法中淨修梵行成就菩提聖法彼時
慧上法師者即我身是彼時諦授法
師者即金剛手菩薩是寂慧當知我
於彼時與金剛手菩薩同勤精進心
不放逸於彼佛世尊所尊重恭敬廣
多供養聽受彼佛宣說祕密大明章
句降伏諸魔攝護正法

尔時世尊普徧觀察諸衆會已普
告衆言汝諸仁者誰當堪任於佛如
來入涅槃後以我阿僧祇劫積集菩
提勝行最上正法受持衛護不令隱沒
尔時會中有一萬二千菩薩爲護法
故從座而起合掌頂禮向佛世尊說
伽陀曰

若人捐棄於身命 所捨不求諸果報
但爲受持佛所宣 最上清淨正法故
復有賢王等五千天子合掌頂禮前

此法門世尊我等咸願受持如來

無上法時諸天子說如來曰

吾爲一切眾生故發起堅固大悲心

今當受持此法門最上正覺佛所說

今時金剛王菩薩大秘密主前白佛

王說如來曰

今此正法如妙藥能治一切眾生病

我等當來悉護持願佛知我衆心悉

今時金剛王菩薩大秘密主前白佛

言世尊我當受持如來於阿僧祇劫

積集無上正覺正覺善提聖法即說

如來曰

諸法本來無文字無中假以文字說

聖尊悲愍故宣我當受持而流演

今時世尊告尸棄梵王言梵王當知

菩薩有三種最上供養承事如來以

其最上承事供養故獲福無量何等

爲三一者發起阿耨多羅三藐三菩

提心二者任持諸佛正法三者隨所

聞法如實修行大梵如是三者最上

供養如來若住一劫乃至劫盡或復

壽命無量此供養事所獲福聚無量

不能殫述緣所以者何若一曰二

供養諸如來者應當修此三種最上
廣大清淨法之供養

復次大梵若有人於如來所說正法
心中而能受持一四句偈者是即護
持過去未來現在諸佛世尊善提聖
法何以故諸佛善提從法出生是故
法之供養超出世間財供養事法供
養者諸供養中勝中最勝最上第一
大梵我念過去光明王族中有一太
子名曰具慧忽時一夜於其夢中親
所聽聞說二伽陀聞已記念覺乃惟
忖我今得大寶藏即時忽然高誦其
聲作如是言我今得大寶藏感時王及
后子問其故太子即時具陳上事乃
爲父母說是二伽陀曰

世間財寶聚還散 王宮水火賊盜分
諸佛多聞妙法財 多俱胎劫不壞失

常無放逸甘露法 利家生我善提心

深固寂靜心亦然 諸樂報本無所取

大梵彼時太子爲其父母說夢中所
聞二伽陀時彼有八千人成熟善提
善報四萬二千衆生悉得生天以是
緣故所有多聞清淨法財應當精勤

依法修行修正法故即能如所爲他
攝受

復次大梵有二種法而能多作何等
爲二一者於諸衆生不興損害二者
勤求多聞而無厭足若有能行此二
法者於正法眼而不斷滅大梵汝於
賢劫諸如來所勸請說法善護正法
而彼賢劫諸佛如來若諸清淨衆生
方得值遇出世是故汝今勿應厭捨
何以故大梵濁惡時中若能於一晝
夜受持正法者獲福多於百千劫中
清淨佛刹持正法者是故大梵汝應
發起廣大精進於此濁惡時中堅固
護持如來正法

余時世尊告尊者阿難言汝今宜應
於此所說如來秘密金剛手品部惹
囉陀羅尼門堅固受持於後末世爲
佗廣說我今以是正法付囑於汝汝
於末世時中所有具彼劣信解者不
應爲說此正法門使彼癡迷何以故
於此正法罔徹源底故若有於正法
中得自在者已善成辦諸勝事業是
法器者應當爲說此正法門彼得聞

已不生驚怖何以故正法出生故

今時尊者阿難前白佛言世尊我今以佛威神力故受持此法隨其力能流布宣演

佛言阿難汝今見此金剛手菩薩大士於佛正法勤力護持不阿難白佛言唯然已見佛言阿難汝今亦然於此正法隨宜攝受堅固護持如應宣說阿難白佛言此經何名我等云何受持佛言阿難是經名曰金剛手品亦名宣說如來祕密亦名不思議佛法亦名無量福聚如是名字汝當受持

復次阿難汝今當知若有住菩薩乘人佛眼所觀者能以衆寶廣大充滿諸佛剎中乃至從地積于有頂廣行布施而不望報若復有人不以財利之心如善所作爲作演說此正法者福多於彼此說是名如來祕密無量福聚

當佛說此囑累正法品時會中有千俱胝人發阿耨多羅三藐三菩提心九萬六千菩薩獲得忍法八萬四千

人得法眼淨千六百苾芻得心解脫
千六百苾芻尼亦得心解脫十方無
量諸佛刹土皆悉振動百千天人於
虛空中鼓奏天樂雨衆妙花伸供養
已成作是言願此正法久住世間於
閻浮提廣宣流布

佛說此經已金剛手菩薩大祕密主
及寂慧等諸菩薩衆賢王等諸天子
衆阿闍世王等諸大國王并餘菩薩
及阿難等諸大聲聞乃至一切世間
天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆
大歡喜信受奉行

佛說如來不思議祕密大乘經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序 世宗皇帝製

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
眞空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢等道起於
乾元衆妙生乎太易惚恍形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重

若此之源是顯然後以文物正其教
以正典化其俗利益之功同歸於理
於是乎像法來於西國真諦流於中
夏洞見千古真實之理無以窮囊括
九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則
五蘊皆空現乃七情容則一毫而滿廣
大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓
仁慈普育教化靈昭則萬邦輻湊
民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從
惠慈含生示富庶之域見尊經之浩汗
設方便以救沉淪知法界之恢宏行
精進而攝解怠乃擇其遠字校彼真
文命天竺之高僧譯貝多之佛語象
管翻成於金字珠編復置於琅函龍
宮之聖藏惟新就舊領之必知仰數由
是二乘共貫四諦同圓盡若空真正
之旨顯秘密精研之義讚相相平實
相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍
念像之教同規矩朕續嗣

不備哉庶寶圖常翼聖典而撫光民每
興覽而

先訓以爲釋典之本精詳諒其繼家

曷能探測有譯經西域僧法賢等章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之類網欲旌
天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除思臻微奧雖勿承慈
誨素夙乏通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之闢域略敷大意以徇
輿情歸洛不足擬浴日之波尺筆豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

佛說大乘菩薩藏正法經卷第一

吳郡陸澄撰次法華經疏卷第一 護持等奉譯

長者賢護品第一之一

如是我聞一時世尊在舍衛國坐夏
安居滿三月已出行訪其裁製成辦
衣服之者與大苾芻衆千二百五十
人俱并餘苾芻苾芻尼優婆塞優婆
夷國王大臣沙門婆羅門長者及諸
外道乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等於佛世

尊尊重恭信志誠供養世尊之人供
利與世福田所謂飲食衣服坐臥之
具病緣醫藥及餘廣多受用等物以
佛世尊名稱善學殊勝高顯超出世
間如來應供正等正覺明行足善通
世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊十號具足於天人阿修羅沙門
婆羅門若魔若梵一切世間六衆之
中以自通力而證聖果隨所遊止宣
說正法初善中善後善文義深遠純
一無雜圓滿清白梵行之相

余時世尊徐緩而至摩竭陀國大軍
經行至王舍大城到已上於鷲峯山
中是時王舍城中有一長者其名賢
護宿植善本於先佛所履作佛事具
大財寶廣多王事受用之物積以金
銀財寶庫藏豐集摩竭王宮陳設
迦毗羅衛等及諸衆馬牛等數婢侍
從并眷屬人時賢護長者聞沙門瞿
曇從王宮出導信出家與大婆羅門
千二百五十人俱經遊摩竭陀國大
王至於王舍大城止其就爲衆比丘
度少月瞿曇尊卑難入王舍城者

稱善譽超出世間成正覺果如來應
供正等正覺明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊隨其
所應宣說正法初善中善後善文義
深遠純一無雜圓滿清白梵行之相
長者即作是念我今宜應詣彼沙門
聖曇之所親近瞻禮彼佛如來應供
正等正覺色相功德斯為甚善時賢
護長者作是念已即與五百長者俱
出王舍大城詣佛瞻禮

念時世尊日初分時著衣持鉢與苾
芻衆恭信圍繞入王舍大城次第乞
食而佛世尊威儀嚴肅履步調寂清
淨光明普照世間進止屈伸端直清
淨時賢護等五百長者遙見世尊徐
徐而來威容相好清淨端嚴諸根調
柔意令歡悅勝過調伏如大龍三復
頻頻清淨無染有無數天人大衆
導從圍繞身相巍巍猶如金色三千
一相八十種好莊嚴具足天雨衆花
廣大殊妙其所雨花周徧稠密復有
千俱胝葉七寶蓮花隨足而蹈世尊
足下生微妙千威儀功德自述而來

時諸長者於其路左如是見已於佛世
尊深生淨信以清淨心前詣佛所到
佛所已頭面禮足肅躬恭信任立佛
前時賢護等五百長者俱白佛言世
尊瞿曇於大眾中相好增勝世尊瞿
曇於大眾中威德增勝世尊瞿曇於
大眾中名稱增勝世尊瞿曇於大眾
中光明增勝世尊瞿曇真金色相最
上增勝世尊身相如古金仙世尊身
相妙無等等世尊諸相具希有法世
尊瞿曇一切世間無與等者我見世
尊具足如是威相功德以何緣故捨
家出家

今時賢護長者即以偈詞而伸讚歎
如我昔聞佛世尊 名稱吉祥及威德
最上妙相我今親 殊勝光明具如是
清淨妙好真金相 金色高勝衆所觀
離塵無染處衆中 如衆星中妙月現
我昔歸命人中尊 如須彌山極高勝
猶天妙蓋頂相嚴 周徧次第而普覆
頂骨首最軟復滑 同彼帝青妙色相
頸相猶如孔雀王 右旋宛轉而柔軟
額廣平正復潔白 雙眉猶如紺髮

六龍臺相淨復明

如是等法皆名曰淨

內日善妙喜愛

觀者咸生歡悅

不觀不起狀足

頂禮世尊清淨

我觀人中尊最相

逢高脩直如金山

唇如琥珀寶珠

清淨復如淨珠寶

齒相明淨復常白

如乳如糖及如鴨

堅牢清淨密復升

隨所動轉而善愛

大小諸齒密不厚

四牙鋒利而無垢

猶如鵝王鵝鵝群

光瑩清淨白中白

面如初日淨光照

赤優鉢羅及銅色

古相淨妙而廣長

徧覆面門悉清淨

我於天人梵世中

未嘗見佛妙相好

其輪猶如師子王

具師子相善無畏

我觀喉相具威德

善能眾味淨光明

正直頸項無曲邪

常得味中之上味

容儀敦肅而殊妙

之起平滿世所聞

最勝二持人中尊

如日光明現峯頂

十願中滿其所謂

一手足心及二脣

一型平滿之處同

圓具清淨而明煥

雙脣脩直復臍圓

其猶龍王妙清淨

無高無下二臂同

像之二臂立過膝

上平身如師子王

如尼拘陀身圓滿

體那羅延不壞身

大力忍力不具足

身上上靡而柔軟 欲一一毛皆右旋
塵鬚不涿淨妙身 譬彼蓮花不著水
隱藏隱覆而復密 猶如調善妙馬王
雙脰其猶軟草同 雙脰次第而安住
足跟平滿跣相稱 手足皆具紺鞞相
後如鵝王指纖長 手足數周二十指
手指纖長赤銅甲 諸指柔毛而下覆
足下圓具十輻輪 踝骨不塵顯而不現
履步平滿無高下 行時離地及四指
世間寧勝妙相圓 按地寶蓮隨足蹈
貴尊行步大無畏 如師子王無高下
不遲不速觀中平 遊戲自在無恐畏
諸天雨眾微妙花 空中寶奏妙音樂
非人供養啓恭敬 此佛神通希有相
色相超越毗沙門 威光勝踰百千日
天人魔梵諸眾中 悉無如是勝功德
今我內心起疑念 佛具最上神通力
復見何等功德門 故佛出家成聖果
余時出尊告賢護等諸長者言諸長
者我見十種諸燒亂法世間合集斯
者甚大何等爲十一者生爲燒亂二
者老爲燒亂三者病爲燒亂四者死
爲燒亂五者憂爲燒亂六者悲爲燒

亂七者苦爲燒亂八者煩惱爲燒亂
九者愁歎爲燒亂十者輪迴爲燒亂
如是十種諸燒亂法世間合集我見
是已是故我乃淨信出家趣證阿耨
多羅三藐三菩提果

爾時世尊欲重宣此義而說偈言

諸愚夫異生 輪迴網羈絆 生燒亂愁歎
老病旋逼逐 憂悲故苦惱 死法來吞食
若救度出離 解脫三有網

復次長者瞋之一法互相損害世間
合集斯苦甚大損害有十何等爲十
一者以我心故過去已作諸損害事
二者生起思念現在今作諸損害事
三者生起思念未來當作諸損害事
四者我所愛者生起思念而不已作
諸損害事五者我所愛者生起思念
而不今作諸損害事六者我所愛者
生起思念而不當作諸損害事七者
非我愛者生起思念過去已作諸損
害事八者非我愛者生起思念現在
今作諸損害事九者非我愛者生起
思念未來當作諸損害事十者生起
思念作無義利損害過失如是十種

諸損害事世間合集我見是已爲今
離彼諸損害故是故我乃淨信出家
趣證阿耨多羅三藐三菩提果

尔時世尊重說偈言

衆生瞋取大 各各互相害 已現當損害
成十損害事 愛者不生害 已作及當作
現作亦復然 不成損害法 於我非友愛
作諸損害事 已現當亦然 生損害罪業
并無義過失 十損害纏縛 我見損害法
乃淨信出家

復次長者種種見中諸險惡見世間
合集斯苦甚大險惡見者有其十種
何等爲十一者於我見中起險惡見
二者衆生見中起險惡見三者壽者
見中起險惡見四者於人見中起險
惡見五者於斷見中起險惡見六者
於常見中起險惡見七者無作見中
起險惡見八者無因見中起險惡見
九者不平等見中起險惡見十者於
邪見中起險惡見如是十種諸險惡
見我見是已爲欲普令破諸見故是
故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三
藐三菩提果

余時世尊重說偈言

我人衆生見壽者見亦然諸愚天異生
險惡見所覆斷常及無作邪無因不平
令安立正見是故我出家我於阿僧祇
那度多百千俱胝劫數中爲衆生利樂
復次長者有大病箭世間合集斯苦
甚大大病箭者有其十種何等爲十
一者受箭二者無明箭三者欲箭四
者貪箭五者瞋箭六者癡箭七者慢
箭八者見箭九者成箭十者壞箭如
是十種諸大病箭我欲普令悉得拔
除是故我乃淨信出家趣證阿耨多
羅三藐三菩提果

余時世尊重說偈言

受箭故貪積無智故瞋冥無明癡暗覆
旋趣於陀蘊欲箭隨射激貪箭故吞食
瞋箭起忿怒癡箭都所覆見箭起違背
慢成壞亦然諸愚夫異生乃互相毀訾
此等此真實互相興違諱破世間病箭
唯佛無生法世間諸衆生常爲箭所射
爲救護拔除悉令離諸苦

佛說大乘菩薩藏正法經卷第一

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅印

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二

三藏經卷第二 菩薩藏正法經卷第二 今奉誦

長者賢護品第一之二

復次長者愛等諸法建立根本世間
合集斯苦甚大愛根本法有其十種
何等爲十一者以愛緣故而起追求
二者追求緣故乃生貪著三者以貪
緣故而興我見四者我見緣故計爲
決定五者決定緣故乃生欲貪六者
欲貪緣故即起計著七者計著緣故
而生慳悋八者慳悋緣故而爲執取
九者執取緣故即不防護十者不防
護緣而生衆苦以不護故執持刀杖
鬪戰諍訟由此因故興兩舌等多種
罪業不善之法如是十種愛根本法
世間合集我見是已欲令安立無根
本法是故我乃淨信出家趣證阿耨
多羅三藐三菩提果
余時世尊重說偈言

衆生愛所吞 於此彼追求 得利貪我見

所受爲決定 此事我當作 乃欲貪增長

欲貪增長已 計著生慳悋 世間慳過失

堅固而執著 以執故不護 起罪各相續

惡者以不護勢力杖損害

廣作諸罪業

其後苦增長愛緣增長已

乃生於眾苦

我諸勝菩提今住無根本

後次長者邪定聚法世間合集斯苦

甚大邪法有十何等爲十一者邪見

二者邪思惟三者邪語四者邪業五

者邪命六者邪勤七者邪念八者邪

定九者邪解脫十者邪智如是十種

邪定聚法世間合集斯苦甚大我見

是已善今超越一切邪法是故我乃

淨信出家趣證阿耨多羅三藐三菩

提果

余時世尊重說偈言

邪見所含藏邪思惟境界談說邪語言

起作諸邪業邪命及邪勤邪念與邪定

起彼邪解脫一向生邪智此諸邪定聚

諸惡皆空立今翻邪入正是故我出家

復次長者惡道深險世間合集斯苦

甚大漸向惡趣增長惡趣廣闊惡趣

謂不善業有其十種何等爲十一者

殺生二者偷盜三者邪淫四者妄言

五者綺語六者兩舌七者惡口八者

貪九者瞋十者邪見如是十種不善

業道漸向惡趣增長惡趣廣開惡趣
我見是已爲令出離諸險惡道是故
我乃淨信出家趣證阿耨多羅三藐
三菩提果

今時世尊重說偈言

衆生起殺命 侵取他財物 欲邪行徧行
速墮於地獄 兩舌及惡口 妄言無決定
愚者綺飾語 異生煩惱縛 貪心樂作富
頭起諸過失 邪見破壞多 當墮於惡趣
身有三種罪 語四種應知 意三罪亦然
作者墮惡趣 若造諸罪者 定墮於惡趣
若離此三罪 必不墮惡趣

復次長者煩惱隨煩惱諸雜染垢世
間合集斯苦甚大雜染有十何等爲
十一者慳恪垢雜染二者毀戒垢雜
染三者瞋恚垢雜染四者懈怠垢雜
染五者散亂垢雜染六者惡慧垢雜
染七者無聞垢雜染八者疑惑垢雜
染九者無信解垢雜染十者不尊重
垢雜染如是十種諸雜染法世間合
集我見是已普令安住無雜染法是
故我乃淨信出家趣證阿耨多羅三
藐三菩提果

余時世尊重說偈言

世間相續法 十雜染逼迫 著有爲雜染
暫時無疲懈 諸愚夫異生 慳垢所染汙
戒學攝衆生 破壞而不具 愚者皆忍辱
懈怠劣精進 不能安定心 惡慧而癡鈍
父母及尊長 師尊皆遠離 不見世光明
惡慧起疑念 佛說甚深法 而生於毀謗
癡暗法所覆 聖法不尊重 見雜染法已
不著於有爲 無爲無染汙 令衆生寂滅
復次長者生死怖畏世間合集斯苦
甚大此有十種何等爲十一者慳之
與嫉覆蓋成結斯苦甚大二者無明
分法常所縈纏斯苦甚大三者欲海
汎溢斯苦甚大四者欲中艱苦支節
摧壞斯苦甚大五者親愛纏縛欲箭
所射斯苦甚大六者忿恨煙塵蓬煇
亢塞發明熾焰斯苦甚大七者貪火
燒然斯苦甚大八者瞋毒隱覆斯苦
甚大九者癡障如刺斯苦甚大十者
生死曠野險難怖畏纏縛隨逐斯苦
甚大我見如是十種法已欲令除斷
是故我乃淨信出家趣證阿耨多羅
三藐三菩提果

今時世尊總以前義重說偈言

生及壯年老吞食
無念無慧損滅門
病能吞食於色力
而復損滅於諸根
死怖其猶羅刹吼
時來命盡無憂心
老病死法極猛惡
不老不死安樂門
三火燒然於世間
我起救護世間心
世間正道皆破壞
願開淨目施衆生
衆生疑惑心所起
我願當除惡作心
衆生互相起違背
故我出家剎世間
世間父母極親愛
次令摧折我慢幢
我見衆生貪所覆
若能獲得七聖財
衆生互相起違害
決定破壞於自身

色相壞爲非色相
此法能壞世間相
勢分精進悉摧毀
貧劣力而無依怙
常時隨逐群生類
壞滅世間諸壽命
燒亂世間諸衆生
我出家爲勤求故
不見世間救護者
願灑甘雨息諸火
無日金冥復癡暗
當示顯於正道
乃爲諸障所障覆
故出家已宣正法
伺求過失而斷壞
普願衆生息瞋恚
衆生慢心不尊重
是故出家爲救護
由財物緣致墜墮
當令世間離貧苦
以無義利已資養
是故我令離三有

愚人不了於義利

如是徧滿三界中

我欲利益故出家

當示世間正義法

衆生耽溺於地獄

我見極受諸苦惱

種種惡毒廣無邊

我出家故令解脫

衆生互相起殺害

旋復畜生諸趣中

起悲願故我出家

無依衆生作依怙

我見餓鬼趣衆生

極受飢渴諸苦惱

我證無上大菩提

普施取上甘露食

人中追求爲大苦

天中謝滅苦極增

了知三界諸苦深

故我出家爲救拔

世間有諸無慙者

爲欲迷亂惡衆生

不擇眷屬及尊親

欲染吞食猶猪犬

著欲繫羣屬於女人

我見衆生爲所縛

起無義利憍醉心

故我出家爲救護

衆生破壞不自在

恐怖至死不解脫

我出家已得菩提

普令覺悟皆自在

白衣舍中無義利

我見百千種過失

我今轉此諸地方

皆令出離生死際

余時賢護等五百長者聞佛所說發

希有心咸作是言佛菩提者斯爲廣

大我等方知佛爲真覺

時諸長者異口同音而說偈言

我等五百諸長者

以老怖故來投佛

願說無上勝法門

出離老死苦邊際

世尊圓淨相清淨

已離三有得解脫

救度三有成壞門

離三有舍令自在

離貪解脫無所畏

離塵無垢清淨心

無上善調大導師

開明無上甘露法

無上丈夫住勝相

天人世間無與等

無等等者世間尊

演上中上大悲法

盡諸過失三垢斷

具清淨目離昏冥

塵暗癡細悉蠲除

宣說無邊離塵法

悲愍世間無依怙

三有流中爲提拔

悲心中起大慈心

速令出離善安住

憍慢癡惡生死海

病苦違害如潮流

無救沉溺諸衆生

佛悲愍故爲救度

佛身清淨如金山

圓具百種勝威光

甘美取上大梵音

妙寶語言宣勝法

諸法自性皆清淨

本來明晃淨亦然

無作作受亦不亡

爲無聞者善開示

無邊名稱所行善

十力無畏自然智

意等虛空智無邊

善說沙門誓願法

余時世尊即起是念此五百長者善

根成熟我今應當隨其所宜爲說正

法令此地方轉白衣舍成出家相盡

諸有漏作證邊際

今將世尊即於空中加跌而坐是時
五百長者於佛世尊深生愛樂淨信
尊重種種施作善妙親近

今時世尊告五百長者言汝諸長者
世間所有生老病死憂惱苦惱怨歎
輪迴如是十種諸燒亂法汝等各欲
求解脫邪

又復世間已作現作及彼當作愛非
愛中起無義利如是十種諸損害事
汝等各欲求解脫邪

又復世間種種見中諸險惡見所謂
我人眾生壽者斷常無作無因不平
及彼邪見如是十種諸險惡見汝等
各欲求解脫邪

又復世間十大病箭所謂愛無明欲
貪瞋癡慢見及成壞如是十種諸大
病箭汝等各欲求解脫邪

又復世間愛根本法所謂愛故追求
追求故貪貪故我見我見故決定決
定故欲貪欲貪故計著計著故慳慳
慳慳故執取執取故不防護不防護
故生苦如是十種愛根本法汝等各
欲求解脫邪

又復世間邪定聚法所謂邪見邪思
惟邪語邪業邪命邪勤邪念邪定邪
解脫邪智如是十種邪定聚法汝等
各欲求解脫邪

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三

三

此經藏經卷第三菩薩藏正法經卷第三

長者賢護品第一之三

復次長者又復世間十不善業所謂
殺生偷盜邪淫妄言綺語兩舌惡口
貪瞋邪見如是十種不善業道汝等
各欲求解脫邪又復世間十雜染法
所謂慳吝雜染毀戒雜染瞋恚雜染
懈怠雜染散亂雜染惡慧雜染無聞
雜染疑惑雜染無信解雜染不尊重
雜染如是十種雜染之法汝等各欲
求解脫邪又復世間有其十種生死
怖畏所謂慳嫉覆蓋無明縈纏欲海
汎溢欲中艱苦欲箭所射忿恨煙塞
貪火燒然瞋毒隱覆癡郭如刺生死
曠野險難怖畏如是十種生死怖畏
汝等各欲求解脫邪

尔時五百長者異口同音前白佛言
世尊我等各欲解脫十種燒亂之法
總略而言乃至十種生死怖畏彼彼
十法我等各欲悉求解脫

尔時世尊告五百長者言汝等各欲
求解脫者而彼解脫從何所求諸長

者眼不欲解脫何以故眼本無轉示
復無作眼無所思亦無了知是故應
知眼本不從我之建立諸長者耳鼻
舌身意不欲解脫何以故耳鼻舌身
意本無轉示復無作意無所思亦無
了知是故應知意本不從我之建立
諸長者色不欲解脫何以故色無所
轉示復無作色無所思亦無了知是
故應知色本不從我之建立聲香味
觸法不欲解脫何以故法無所轉示
復無作法無所思亦無了知是故應
知法本不從我之建立

又復長者色蘊不欲解脫何以故色
蘊無轉示復無作色蘊無思亦無了
知是故應知色蘊不從我之建立受
蘊想蘊行蘊識蘊不欲解脫何以故
識蘊無轉示復無作識蘊無思亦無
了知是故應知識蘊不從我之建立

又復長者地界不欲解脫何以故地
界無轉示復無作地界無思亦無了
知是故應知地界不從我之建立水
火風空識界不欲解脫何以故識界
無轉示無所作識界無思亦無了知

是故應知識界不從我之建立

諸長者當知一切法皆從虛妄分別
所起繫屬於緣無力為弱從緣而轉
若有緣法而彼諸法即可施設緣法
若無諸法亦復無所施設然於一切
法所施設中無有少法而可了知亦
無少法若生若滅若起若盡復無別
法為斷為常汝諸長者以是緣故應
如是知彼一切法皆從虛妄分別所
起繫屬於緣無力為弱從緣而轉若
有緣故而彼諸法即可施設緣法若
無諸法亦復無所施設然於一切法
所施設中亦無少法而可了知亦無
少法若生若滅若起若盡復無別法
為斷為常汝等當知若有虛妄分別
不如理作意即可施設若無虛妄分
別不如理作意無所施設若有不如
理作意而彼無明即可施設若無不
如理作意無明亦復無所施設無明
有故行有施設無明無故行無施設
諸行有故識有施設諸行無故識無
施設識法有故而彼名色即可施設
識法無故名色亦復無所施設名色

有故而彼六處即可施設名色無故
六處亦復無所施設六處有故觸可
施設六處無故觸法亦復無所施設
觸法有故受可施設觸法無故受法
亦復無所施設受法有故愛可施設
受法無故愛法亦復無所施設愛法
有故取可施設愛法無故取法亦復
無所施設取法有故有可施設取法
無故有法亦復無所施設有法有故
生可施設有法無故生法亦復無所
施設生法有故而彼老死即可施設
生法無故老死亦復無所施設此中
應知何名爲老謂狀貌衰變喘息呻
吟策杖而行諸根熟異壽命減没行
相朽舊如是所說故名爲老何名爲
死謂終歿時至滅所滅相諸蘊離散
身墜於地彼衆同分壞謝變異如是
所說故名爲死此是老相此是死相
總而言之名爲老死生法有故而彼
老死即可施設生法無故老死亦復
無所施設何名爲生謂發生徧起出
胎成立五蘊起聚六處圓具彼衆同
分次第合集如是所說故名爲生有

法有故生可施設有法無故生法亦
復無所施設何名為有謂欲有色有
無色有此名為有取法有故有可施
設取法無故有法亦復無所施設何
名為取謂欲取見取戒禁取我語取
如是所說故名為取愛法有故取可
施設愛法無故取法亦復無所施設
何名為愛謂色愛聲愛香愛味愛觸
愛法愛如是所說故名為愛愛法有
故愛可施設受法無故愛法亦復無
所施設何名為受謂眼觸為緣所生
諸受耳觸為緣所生諸受鼻觸為緣
所生諸受舌觸為緣所生諸受身觸
為緣所生諸受意觸為緣所生諸受
如是所說故名為受觸法有故受可
施設觸法無故受法亦復無所施設
何名為觸謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身
觸意觸如是所說故名為觸六處有
故觸可施設六處無故觸法亦復無
所施設何名六處謂眼處耳處鼻處
舌處身處意處如是所說故名六處
名色有故而彼六處即可施設名色
無故六處亦復無所施設何謂名色

諸受想行號之為名受觸作意及彼
四大四大所造號之為色總而言之
故曰名色識法有故而彼名色即可
施設識法無故名色亦復無所施設
何名為識謂眼識耳識鼻識舌識身
識意識如是所說故名為識行法有
故識可施設行法無故識法亦復無
所施設何名為行謂色徧思聲徧思
香徧思味徧思觸徧思法徧思如是
所說故名為行無明有故行可施設
無明無故諸行亦復無所施設何名
無明謂不知先際不知後際不知先
後際不知內不知外不知中間不知
苦集滅道四聖諦法不知於緣不知
緣生法中若黑若白不知緣與非緣
不知對礙非對礙不知有罪無罪不
知所應親近不應親近於諸法中不
知不見不能覺了現前三時如是所
說故名無明不如理作意有故而彼
無明即可施設不如理作意無故無
明亦復無所施設何名不如理作意
謂我於先世為有為無我於先世已
過去邪未過去邪我於先世為類何

等我於未來世當復何得爲有爲無
未來世中當在何處我於未來世復
類何等於內法中其復云何有我無
我而生疑惑爲有爲無何者是生何
者不生若有所生復類何等由起如
是不如理作意故於其六見及餘見
中有所生起即起有我之見無我之
見於我我所中不能平等如理而觀
以不平等如理觀故如是乃有諸見
生起是故有我及有世間即有緣法
其緣法者無常無強無力無堅是不
究竟變壞之法於不究竟法中計爲
正住及正安立此見成已足故說名
不如理作意虛妄分別有故不如理
作意即可施設虛妄分別無故不如
理作意無所施設何名虛妄分別謂
我人衆生壽者補特伽羅儒童意生
作者受者此名虛妄愚夫異生無聞
之者於我人衆生壽者等中而生徧
計此名分別總而言之故名虛妄分別
此虛妄分別有故不如理作意即可
施設虛妄分別無故不如理作意無
所施設此虛妄分別及不如理作意

有故無明即可施設二法無故無明亦復無所施設無明有故而彼諸行即可施設無明無故諸行亦復無所施設總略而言乃至生法有故而彼老死即可施設生法無故老死亦復無所施設諸長者當知一切法皆是虛妄分別所起繫屬於緣其緣法者無常無強無力無堅從緣而轉緣法有故而彼諸法即可施設緣法無故諸法亦復無所施設然於一切法所施設

中亦無少法而可了知亦無少法若
生若滅若起若盡復無別法爲斷爲
常諸長者而彼緣法若或如理伺察
之時實不可信不可信故即生驚怖
由驚怖故四向馳走又復諦誠如理
伺察云何是此法云何是彼法以伺
察故即不見有驚怖馳走又復如理
伺察之時即無有法以無法故云何
馳走何以故諸長者以一切法無所
得故一切心意亦無所得又復諸長
者一切法無我以離塵垢故一切法
無聚生以離我故一切法無壽者超
越一切生老病死憂悲苦惱愁歎等
法故一切法無人三昧斷故一切法無
文字一切音聲語言離故一切法本
來無塵無所緣故一切法寂靜近寂
相故一切法一切剎通達如虛空自
性故一切法依止於空無決定對現
故一切法無動無依止故一切法安
住實際無住無動相應故一切法無
言說離語言波浪故一切法無色相
離形顯色及對礙所行故一切法無
等離我相故一切法無所了知離心

意識故一切法無含藏超越眼之境
界道故一切法不可信超越耳鼻舌
身意境界道故

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

辨諸大義菩薩藏正法經卷第四

長壽寺藏經品第一之四

復次佛告諸長者言一切法無觀無

不觀何以故離生住滅故一切法無轉無作難心意識故一切法繫屬於緣自性無力故

又諸長者眼者四大所造無常無強而不究竟無堅無力速朽之法斯不可信多苦多惱衆病所集是故諸長者眼無依止亦無造作可舉古身意者眼無依止亦無造作可舉古身意亦復如是四大所造無常無強而不究竟無堅無力速朽之法斯不可信多苦多惱衆病所集是故諸長者意無依止亦無造作諸長者是等諸法應如是學止眼如衆沫不可按摩眼如浮泡不得久立眼如陽焰從衆順觸過衆所生眼如芭蕉白體無實眼如幻化從顛倒起眼如夢寐爲虛交見眼如其響聲屬於緣眼如影像由業對現眼如浮雲刹那離相眼如電光須臾變滅此眼無主爲如地此眼無我爲如水此眼無衆生爲如火

此眼無壽爲如風此眼無人猶如虛
空此眼不實四大爲家此眼性空離
我我所此眼無知如草木瓦礫此眼
無作風力所轉此眼爲空不淨充滿
此眼虛偽雖復治事榮飾終歸散滅
此眼如丘井爲老所逼此眼畢竟無
邊際處後當歸死諸長者汝等當知
眼既如是耳鼻舌身意其義亦然總
略乃至彼一切法應如是知諸愚夫
異空於彼一切所欲法中而生愛著
謂眼耳鼻舌身意色聲香味觸法
又復於彼色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊
眼界色界眼識界乃至意界法界意
識界

地界水界火界風界空界識界此等
法中所欲愛著乃至一切有爲無爲
名相法中所欲愛著是故諸長者汝
等當於所欲法中勿生愛著謂妻子
舍宅財寶等法勿生貪取當發淨信
捨家出家得出家已不生樂欲無樂
欲故圓具淨戒修持清淨波羅提木
叉之法圓滿潔白法式儀軌乃至小
罪猶懷大懼諸長者若如是學即得

戒蘊具足戒具足故耳鼻舌身意色
聲香味觸法而無所取

色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊而無所取
眼界色界眼識界乃至意界法界意
識界而無所取

地界水界火界風界空界識界而無
所取總略而言彼一切法都無所取
以無取故即無減失何法無減失謂
眼耳鼻舌身意色聲香味觸法無
減失

色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊無減失
眼界色界眼識界乃至意界法界意
識界無減失

地界水界火界風界空界識界無減
失此等諸法若無減失即無染污無
染污故即速得輕安何法輕安謂無
所見若無所見即一切所向無有少
法而作障礙若無障礙即自無所害
作無所害自作無所害由無害故心
無所壞即能趣入彼無餘依清淨
涅槃

又諸長者所言入者何所入邪謂非
眼所入非耳鼻舌身意所入又諸長

者若執眼從緣成此即著我我所離
於涅槃云何離涅槃謂貪故離涅槃
瞋故離涅槃癡故離涅槃無智故離
涅槃諸長者無智者不離過去不離
未來不離現在決定無智離智所生
何名爲智所謂盡智何名盡智謂即
過去無盡智未來無盡智現在無盡
智緣法無智離智所生彼無智離智
即眼從緣離智所生眼者無我若無
我即無取若無取即無捨若無捨即
解脫云何解脫謂我執解脫衆生執
解脫壽者執解脫人執解脫斷常執
解脫一切執解脫分別執解脫彼無
分別已即無能分別所分別法無分
別亦不離分別云何無分別謂我我
所俱無分別若我無分別即無取捨
若無取捨即所入解脫若法離繫若
法非離繫皆得出離何所離邪謂離
一切苦諸長者當求如是出離之法
然於是中無法可取何以故若有所
取即生怖畏

尔時世尊欲重宣明如是等義說伽
陀曰

以取法故即生怖

由怖當墮惡趣中

若見如是怖起因

識法有故而生取

若能如理觀正道

慧光明見破諸暗

見故即得勝慧明

當知異性無所得

應當審觀諸空處

運動虛假而不實

此中勿作安樂門

渴愛虛誑世間故

如實了知於空法

知諸法空皆無實

我得安樂離憂門

亦得無動寂上樂

若能如是正了知

即知一切法皆空

由斯解脫諸苦因

是故證訟無所立

因諸所欲生執著

執故而生諸燒惱

執者即是取之名

因取故生於三有

有故有生即輪轉

三有止息即不生

老病死法亦隨無

畢竟不受無常苦

當知無欲即無取

以無取故無三有

有若止息即無生

老病死苦皆不受

是故汝等諸長者

同發捨離取著心

棄諸眷屬所愛因

速當圓具必得相

知識財利諸所欲

應當互生於喜足

隨處謙恭起下心

所向爲他增善利

勿起意謂自守戒

勿觀他爲破戒者

於其戒相持犯中

勿非毀他爲犯者

譬如野鹿投繩網

當知彼爲自損害

魔索縛心害亦然

毀佗生害亦如是

愚人生諸損害意

自讚毀佗深爲各

毀戒尚息於謗言

何況梵行持戒者

具學仙衆勇智者

常修遠離寂靜行

棄捨身命無愛心

勤求解脫寂靜法

諸外道輩及與章

無利根本皆遠離

愛樂甚深正法門

彼法宣說具空理

心根本處此當知

所謂內外十二處

從彼生起諸業因

業久住處謂思法

眼根色境二種緣

眼識生緣爲三事

若不和合破散時

如無薪火義如是

如是所生一切法

互相和合故有生

作者受者二俱無

正道常現諸所作

內外諸法所成身

是中應知我空法

愚人顛倒執著心

於我我所不知故

眼內無法而可有

於外亦復無所得

無我無作壽者無

應知諸法亦如是

非眼徧思欲解脫

耳鼻舌身意亦然

色等無轉無作門

當觀諸法亦如是

如大海水起聚時

暫生泡沫而無實

諦觀眼等亦復然

無堅無力如泡沫

五蘊自性假和合

如彼聚沫無堅力

解脫一切燒惱門

及彼生老等憂惱

於我教出家已

了知一切法如幻

一、彼信施心

復能普供十方佛

二、時三、長者聞佛宣說甚深正法

即於心念中路方處遠塵難始得法

眼淨智知自心不雜塵累易受染色

此三、長者於是方處遠塵難始得法

眼淨智亦復如是

今時世尊復為三、長者宣說法要

示教利喜佛言諸長者眼極熾焰云

何熾焰謂貪火瞋火癡火熾焰生老

病死憂悲苦惱等火熾焰我說此法

自受苦惱耳聾舌失身衰熾焰亦然云

何熾焰謂貪火瞋火癡火熾焰生老

病死憂悲苦惱等火熾焰我說此法

自受苦惱色塵熾焰云何熾焰謂貪

火瞋火癡火熾焰學舍味觸法塵等

火熾焰亦復如是

又諸長者色塵熾焰云何熾焰謂貪

火瞋火癡火熾焰受蘊想蘊行蘊識

蘊諸火熾焰亦復如是十八界法其

義亦然

又諸長者地界熾焰謂貪火瞋火癡

火熾焰水界火界風界空界識界熾

焰亦復如是謂貪火瞋火癡火熾焰
生老病死憂悲苦惱熾焰亦然我說
此法自受苦惱

復次長者眼無所取應如是學耳鼻
舌身意亦無所取色無所取聲香味
觸法亦無所取應如是學

又諸長者色蘊無所取受蘊想蘊行
蘊識蘊及十八界皆無所取應如是學
又諸長者地界無所取水界火界風
界空界識界亦無所取應如是學

又諸長者此界無所取他界無所取
應如是學

復次諸長者若眼耳鼻舌身意無所
取故即無依止色聲香味觸法無所
取故即於諸處中得無依止

又諸長者色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊
及十八界無所取故即於蘊界中得
無依止

又諸長者地界水界火界風界空界
識界無所取故即於六界中得無依止
又諸長者此界他界無所取故即於
一切世界之中得無依止

又諸長者若一切法無所取故即於

一切法中得無依止諸長者一切法
無所得亦非無得若能了知無得非
無得即能解脫生老病死憂悲苦惱
我說此爲解脫諸苦

尔時世尊欲重宣明如是等義說伽
陀曰

此諸世間極熾焰 生死二火鎮燒然

無救燒惱諸愚夫 唯聖道法常不滅

何法世間作光明 有佛如來今出現

剎耶善觀正道門 發起精進常堅固

當觀諸法無依止 慧光明見破諸暗

見故即得勝慧明 應知異性無所得

若能觀察無依止 了知一切法皆空

如是了知空法門 菩提心空無所有

當知貪瞋癡等法 此三熾焰極猛惡

世間壽命普燒然 久處睡眠愚不覺

所有生老及病死 憂悲苦惱常逼迫

當知燒惱諸世間 彼一切法無依止

尔時五百長者聞佛所說如是正法

心開意解前白佛言世尊我等今者

快得善利於佛法中淨信出家復於

佛所圓具淨戒

尔時佛言善來諸苾芻即時諸長者

隨處自落袈裟著身成茲稱相

尔時世尊說伽陀曰

汝等受持袈裟衣

隨處自落皆清淨

執持應器善相圓

一切皆成阿羅漢

既證果已依師法

各說清淨唄陀南

於諸天人大眾前

圓滿清淨梵唄相

往昔曾於諸佛所

皆修廣大布施行

一呼善來歡喜生

處處廣修諸善法

今得見我出世間

發清淨心復增勝

由彼增勝清淨心

聽說寂上清淨法

聞佛語已證聖果

遠離我見諸執著

現前擊法悟圓成

我生已盡皆解脫

佛說大乘菩薩藏正法經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第五宗

釋尊告諸菩薩摩訶薩等。諸菩薩摩訶薩。當於其中。路化度五百諸長。

無怖夜叉品第二

尔時世尊於其中路化度五百諸長者已。即於是處安然詳審將入王舍大城。

尔時王舍大城諸賢聖中有大夜叉名曰無怖。即作是念。值佛世尊斯極難得。我今應以勝妙飲食奉上市尊。時無怖夜叉即以色香味觸清淨具足上妙飲食恭奉世尊。

尔時世尊爲悲愍彼無怖夜叉故。受所施食。佛受食訖。即時空中有六萬八千諸夜叉衆作是讚言。善哉善哉。隨喜讚聲徧聞空界。

時無怖夜叉告自會中諸夜叉衆言。我已持奉如來清淨上妙飲食。汝等諸衆宜應奉施諸苾芻衆清淨飲食。當令汝等於長夜中利益安樂。

時諸夜叉即皆奉施諸苾芻衆。取上飲食時。苾芻衆爲悲愍故。悉受其食。尔時世尊及苾芻衆受其食已。漸次進詣王舍大城。是時即有無數千天。

衆無數千龍衆夜叉衆乾闥婆衆阿
修羅衆迦樓羅衆緊那羅衆摩睺羅
伽衆人衆非人衆及彼無數百千俱
胝那庾多諸衆生衆咸悉圍繞隨從
世尊

尔時世尊未至王舍大城先詣一處
廣大地方到已敷設勝妙之座佛處
其座時無怖夜叉即以天妙曼陀羅
花優鉢羅花鉢訥摩花俱母陀花奔
拏利迦花及彼天妙栴檀香末散於
梯上而仰供養普散徧散周廣而散
散已合掌住立梯前

尔時世尊知無怖夜叉及諸夜叉衆
深心清淨已即時放大殊妙光明法
爾已來諸佛世尊所放光明具無數
色及種種色從口門出所謂青黃赤
白紅紫碧綠光明普照無邊世界映
蔽日月威光不現其光照耀下至地
獄上至梵世光相旋還至於佛所右
繞七匝而彼光明從佛頂隱或從肩
隱或從腓隱法爾已來諸佛世尊若
爲地獄衆生授記光即從佛雙足而
隱若爲傍生授記光從背隱若爲餓

鬼衆生投記光從前隱若爲人趣授
記光從左隱若爲天趣授記光從右
隱若爲聲聞授記光從腓隱若爲緣
覺授記光從肩隱若諸佛世尊爲諸
菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記光
從頂隱

尔時尊者阿難見佛世尊所放廣大
淨光明已偏袒右肩右膝著地合掌
向佛說伽陀曰

世尊今日以何因 放此光明普照耀
廣作利益諸世間 現斯光相何所爲
何人今日植聖種 聞佛菩提廣大因
何人投記在今時 何人安住解脫果
大智放光非無因 爲調伏故現光相
所放光相作開明 牟尼聖尊光何現
尔時世尊說伽陀曰

有一夜又名無怖 信向佛故施飲食
彼發心求清淨心 故我今時現光相
而是夜又此界滅 即當往生忉利天
於彼天中壽終時 後當生於夜摩天
夜摩滅已生兜率 以欲塵故造染業
還復墮生於人間 當得爲王具神力
作轉輪王人中主 統四大洲而自在

人間滅已復得生
彼梵世中受勝報
後經二十俱胝劫
常爲一切所恭信
於彼天上及人間
數數往來受諸樂
其後棄捨於王位
淨信捨家而出家
於彼緣覺妙菩提
如是畢竟當獲得
經於三十千生中
而數滅彼夜叉身
後復還生忉利天
恭敬於佛作佛事
彌勒尊佛當見已
而彼夜叉即獲得
阿羅漢果證圓成
隨佛大師伸供養
後滿一千夜叉生
安立無上大菩提
以彼彼生諸善根
永不復墮諸惡趣
或復值遇於千佛
尊重恭敬人中尊
爲求無上大菩提
利益一切衆生故
或二三千夜叉生
以花鬘等作供養
爲佛菩提寂上因
千俱胝生供養佛
次復清淨觀己身
後復尊敬佛菩提
夜叉有子名大山
受夜叉身具神力
大山夜叉發淨心
願我當得成佛果
後常恭敬佛世尊
於一切處發洪願
今見我已伸供養
發起寂勝菩提心
即當以此衆善根
永離三塗諸惡趣
當見彌勒尊佛已
施佛俱胝妙寶蓋
施寶蓋已復淨心
施佛俱胝妙衣服

如是廣大供施已 然後發心求出家
五百歲中起精勤 清淨修持於梵行
為求無上大菩提 利益一切衆生故
彼以如是勝上緣 普修布施持戒行
如彼殍伽沙數量 若干劫中廣修行
若干劫數我所知 如所知見而宣說
此後修行經劫數 非我所知不可說
如先所說譬喻中 殍伽河沙等數量
彼見若干佛世尊 於彼彼佛咸尊敬
奇哉勝智大智心 即彼大心無有上
廣伸供養於諸佛 普利衆生數莫知
後當成佛大聖尊 一切世間無有上
大山夜叉當成佛 名稱醫王為佛號
七十俱胝歲數中 廣為衆生宣正法
名稱醫王佛會中 二十俱胝大衆會
而彼衆會所發心 一切當修布施行
其後復增苾芻衆 數滿二十一俱胝
於彼廣大衆會中 具有無量聲聞衆
彼會所有聲聞衆 而悉趣向大菩提
彼佛利益諸衆生 化事周圍當入滅
彼時正法住於世 當滿百千歲數中
五百劫中得具圓 有佛及彼苾芻衆
其後或復經一劫 或復經彼一千劫

智者出現化世間 使令親近於佛法

我及至善樂欲意 深固多聞爲最上

不愛世間榮感除 常當深固多聞觀

三寶功德多聞者 彼法增長於慧慧

四根本爲正義門 爲諸善法所歸有

所謂施戒聞捨等 於世還當復賢善

宣說善法正道門 寂勝樂中而無上

且有宣說聲聞道 余斷疑網復賢善

廣爲利益諸眾生 我放光明普照曜

佛出世爲大光明 當知取上極難得

宣說甚深妙法門 普利一切世間故

今持大山夜叉咒 此是念世尊今時

往詣王舍大城就烏菴山中我今宜應

於世尊所少積善報即時告語彼自

舍中夜叉衆言諸仁者汝等當知世

尊將詣王舍大城就烏菴山中文等宜

速發心修善法各隨力能爲集世尊作

供養事

時王舍大城夜叉衆聞王舍城中所經道路

王舍大城夜叉衆聞王舍城中所經道路

王舍大城夜叉衆聞王舍城中所經道路

王舍大城夜叉衆聞王舍城中所經道路

王舍大城夜叉衆聞王舍城中所經道路

安施等人分量諸殊妙花幢幡寶蓋
種種莊嚴復置殊妙塗香寶瓶及諸
妙香寶繩交絡垂諸花璎以為嚴飾
復於空中奏妙音樂又復敷置蓋一
箭道優鉢羅花俱母陀花奔掣利迦花
等復有異鳥翔鳴道中金繩交絡有
七寶網及以金網彌覆其上

余時大山夜叉於其道中廣莊嚴已
即自化身并其眾會身喜心喜清淨
悅意發歡喜心極然善心柔軟心清
淨心無障礙心悅樂心向佛心向法
心向僧心菩提無動心無恐畏心無
等等心一切三界寂勝心慈愍一切
衆生心悲心喜心捨心成諸佛法大
器之心真實心堅固心不破壞心增
勝心於聲聞緣覺地中生棄捨心於
善淨地中起成辦心發如是等清淨
之心來詣佛所到已頭面頂禮佛足
右繞三匝住立一面合掌向佛說伽
陀曰

我今為佛廣施設 寂上寂勝諸供養
願我當得佛聖果 宣說寂上微妙法
願我當圓於十力 歡喜善住四無畏

廣大利益諸衆生

如佛世尊諸所作

具三十二勝妙相

八十種好衆莊嚴

當作世間大光明

如佛世尊普照耀

轉彼清淨妙法輪

十二行相而寂上

宣說甘露正法門

普爲衆生作利益

廣現神通變化事

如佛世尊現亦然

善作利益諸群生

乃至無數俱胝衆

世尊出現大光明

如大龍王無所畏

如是正道廣宣揚

開覺善提而無上

爲舍亦復爲歸救

爲趣攝化諸衆生

願我當得亦復然

利衆生事皆圓滿

五趣所生諸群品

願我當爲作主宰

悉令解脫諸苦因

如佛世尊所解脫

爲二足尊作供養

無邊威德光明照

天主龍及阿修羅

普供世間無等比

我作最上勝事業

願我當如大法主

三十二種勝相圓

天上人間爲最上

今時世尊爲大山

夜叉說伽陀曰

如佛世尊所說教

修作無上正法因

衆生當得勝法門

無上善提不難得

世間光明大聖主

作供養已佛光照

諸天龍神人衆中

所應受彼諸供養

成證無上天善提

安坐樹王衆集會

摧伏大惡諸魔軍 廣爲衆生宣正法

爾時世尊即與無數百千天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人非人等并餘無數百千俱胝
那庾多諸衆生類悉皆圍繞而佛世
尊具大威德有大神力起大變化廣大
施作放大威光振動剎土雨大蓮花
鼓百千種殊妙音樂有妙蓮花大若
車輪隨足而蹈世尊從彼大山夜叉
妙巧施作莊嚴道路往詣鷲峯山中
世尊到已即告尊者阿難言汝可爲
佛施設殊妙之座所謂法座寂上之
座三界勝座及妙寶座如來登其座
已攝受一切衆生稱揚演說彼菩薩
藏甚深正法成辦一切菩薩勝行除
去一切衆生諸有疑惑開明正慧斷
諸疑網如來說此甚深經典廣爲悲
愍利益安樂天人世間一切衆生

爾時尊者阿難受佛勅已乃爲如來
施設勝座是時即有六十八俱胝天
衆各各爲佛施設寶座而爲獻奉請
佛如來登斯座已即於佛前異口同
音說伽陀曰

我今爲佛廣敷設

殊勝寶座及妙衣

願佛悲愍諸天人

如其所應登寶座

若佛如來登座已

宣說正法趣彼岸

六種振動於世間

一切皆生大歡喜

佛光普照諸大衆

煥明佛刹及山王

普得見佛大聖尊

開生清淨諸法欲

所有天龍及人衆

八部一切諸品類

互相得見彼彼身

是中一切無障礙

所有俱胝那庾多

百千天人大衆等

各得見佛大聖尊

宣說難得妙法句

是時頻婆娑羅王

與諸臣佐并眷屬

剎那來至佛會中

親近聖尊爲聽法

佛知衆座悉已定

普徧四方善觀察

一切衆會及天人

廣爲衆生作利益

世尊普告諸大衆

疑者當問二足尊

隨諸所問我開明

普令除斷諸疑惑

忞時三千大千世界

一切衆生及天

人世間諸衆會等

咸悉恭敬瞻仰世

尊起清淨心屏息

外聞專注聽受如

來宣說甚深正法

忞時世尊即告尊者

大目乾連言汝

勿就座應當觀彼

諸法芻衆其有未

來赴斯會者汝今

往彼雪山南面大

時尊者大目乾連受佛勅已即運神力往詣雪山南面大迦葉所到已白言尊者當知世尊如來今在鷲峯山中與沙門婆羅門人天大眾集會說法佛遣我來呼召尊者唯願尊者如佛教命往赴佛會無令互得隱法之罪尔時尊者大迦葉謂尊者大目乾連言汝宜先往我即隨當往詣佛所是時尊者大迦葉即於座中運自所有神通化用四眾圍繞於剎那間即到鷲峯山中佛世尊所到已頭面頂禮佛足去佛不遠於一面坐時尊者大目乾連以神通力旋至佛所見尊者大迦葉先至佛會在一面坐見已白言尊者大迦葉神力具足先至佛會其何速邪尊者大迦葉即謂大目乾連言如佛說汝神通第一何故今時徐緩如是佛說大乘菩薩藏正法經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

卷之四

四庫全書

詩經

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

卷之四

宣揚功德起法門

成證無上菩提果

諸勇智者何所行

利益一切諸羣品

又復觀察何法門

而能成辦無上道

復以何法降魔衆

安親善法提大道場

振動俱胝刹土中

圓證菩提勝妙果

以何義故名菩提

如是之句復云何

此中願說菩提門

一切佛法中最上

於諸世間何所行

而能廣利諸衆生

華諸法善知蓮花

解脫俱胝諸羣品

云何應受彼供養

諸天諸龍及智者

乃至一切人非人

今聞新義願宣說

今時世尊告尊者舍利子言舍利子

汝今當知菩提若能成就一法於一

觀於多處若能攝受無量佛法何者

一法所謂發起深固大菩提心此即

是為菩提成就一法於一起於多處

若能攝受無量佛法舍利子白佛言

敬尊云何名深固云何名菩提心佛

告舍利子言深固者即是真實不破

壞故堅固無動故無動即無退屈故

無退屈即善安住故善安住即無退

轉故無退轉即善觀察衆生故善觀

察衆生即大悲根本故大悲根本即

廣大心故廣大心即善知成熟衆生
 法式故善知成熟衆生法式即自在
 妙樂故自在妙樂即無種類故無種
 類即無愛著故無愛著即攝受衆生
 故攝受衆生即善能觀察劣弱衆生
 故善能觀察劣弱衆生即爲救爲歸
 不起恚心故不起恚心即善觀視故
 善觀視即無所得故無所得即善意
 樂故善意樂即無所有故無所有即
 善清淨故善清淨即自潔白故自潔
 白即內無垢故內無垢即外清淨故
 舍利子比如是等從真實不破壞至
 內無垢外清淨斯諸法門乃名深固
 又舍利子菩提心者謂即彼心無諸
 過失一切煩惱不能隨逐彼心不樂
 餘棄彼心堅固不爲一切邪外語言
 之所壞亂彼心不破一切魔衆而不
 能動彼心決定長養一切善根本行
 彼心不動愛樂佛法故彼心善住登
 菩薩地故彼心無上無對治故彼心
 如金剛一切佛法善決擇故彼心平
 等無高下故彼心於一切衆生意樂
 清淨自性無染故彼心無垢慧光照

故彼心廣大容受一切衆生故彼心
無深如虛空故彼心無障礙觀無礙
智故彼心於一切處隨應了知大悲
無斷故彼心現證清淨稱讚故彼心
成就一切智種子圓滿一切佛法故
彼心安住普施一切樂事普願最勝
故彼心圓具淨戒無缺犯故彼心修
持忍辱難諸患故彼心精進不懈怠
故彼心禪定近寂靜故彼心無害具
慧心故又復彼心是真實根本成就
如來永蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫知
見蘊彼心是真實根本圓滿如來十
力四無所畏十八不共法故

又舍利子善提所成之心名善提心
而此善提求善提心深固具足是故
得名善提善提地此亦說名廣大衆生
最上衆生三界最勝衆生此即身業
無諸過失語業無諸過失意業無諸
過失身業清淨語業清淨意業清淨
身業無動語業無動意業無動不爲
一切天魔外道而能動轉深發一切
智心地位諸善次第當得一切世法
不能染污能爲一切衆生善作調伏

作徧調伏作所歸向作光明炬作大
河流作大橋梁作大船筏濟渡一切
到於彼岸爲舍爲救爲歸爲趣深發
一切智心不爲天魔外道之所動轉
此菩薩於阿耨多羅三藐三菩提心
淨信深固廣多清淨樂見諸聖樂聞
深法心無慳惜廣行施捨常樂出離
心無障礙於一切衆生無雜亂心無
退墮心無流散心有業有報淨信無
疑諸所施作悉離疑惑於善惡法不
壞果報此如是等善了知已於身命
緣不造罪業遠離殺生偷盜邪淫妄
言綺語兩舌惡口貪瞋邪見如是十
不善業皆悉斷除十善之業常所修
集淨信誦理於沙門婆羅門中常修
正道具戒清淨廣多聽受一切善法
聞已勤行深固作意而善調伏徧寂
近寂離諸諍訟無非愛語心意純善
無不善意勤行善法離不善法無高
無下亦不輕動離諸讚毀安住正念
妙等引心斷三有縛拔除毒箭去諸
重擔樂住寂靜度諸疑悔不受後有
常於諸佛世尊菩薩摩訶薩及沙門

婆羅門所親近恭敬隨順奉事無相違背而常不離諸善知識攝受正法宣正法門示教利喜謂布施大富持戒生天多聞大慧修習相應如是宣說此是布施得布施果此是慳恪得慳恪果此是持戒得持戒果此是犯戒得犯戒果此是忍辱得忍辱果此是瞋恚得瞋恚果此是精進得精進果此是懈怠得懈怠果此是禪定得禪定果此是散亂得散亂果此是智慧得智慧果此是愚癡得愚癡果此身善所行得身善所行果此身惡所行得身惡所行果此語善所行得語善所行果此語惡所行得語惡所行果此意善所行得意善所行果此意惡所行得意惡所行果此是善此是不善此所應作此不應作此所施作於長夜中利益安樂一切衆生此所施作於長夜中而不利樂一切衆生此如是等於善知識所宣說正法示教利喜知是大法器者即當宣說甚深法門謂空解脫門無相解脫門無願解脫門無造無作無生無起無我無人無

想仁識不著眼耳鼻舌身意色聲香
味觸法不著眼界色界眼識界乃至
意界法界意識界如是信解一切法
自性皆空舍利子等隨若何如是信
解即不滅失常見諸佛亦不滅失常
聞正法復不滅失常承事來世世所
生不斷見佛不離聞法不離承事清
淨之眾現前值遇諸佛出世在在所
生發大精進勤求善法所發精進不
爲無義利事謂貪嗔癡止無義利事
妻子眷屬財寶受用及奴婢等無義
利事及餘一切欲樂遊戲取著過失
無義利事善能棄捨於佛如來正法
之中淨信出家以彼清淨出家心故
近善知識而常不壞思惟善法得善
意樂所聞善法真實修行不著文字
所成勝慧深心具足樂法無厭勤求
多聞如所聞法爲住廣說無憂喜心
不爲憍求名聞利養爲住說法不著
自語爲住說法如其所聞如其所住
一一隨處爲住廣說如所聞法起大
悲心走一切眾生大悲心爲多
所說善法爲命少欲專足終無戲劇

離諸煩惱善能資養隨所聞法善觀
察義攝受正義不著於文隨所攝受
於一切世間天人阿修羅衆中不獨
行於自利益事但爲勤求無上大衆
利樂一切衆生所謂佛智無等等智
一切三界最勝智於他所作而不放逸
佛說大乘菩薩藏正法經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第七

要略藏經卷第七

菩薩觀察品第三之餘

復次佛告舍利子言云何名爲不放逸法所謂常當攝護諸根云何名爲攝護諸根謂眼見色已不執其相亦復不執隨形妙好亦不愛著色等諸味如實了知出離之法如是耳聞其聲鼻嗅其香舌了其味身覺其觸意知其法皆不執相亦復不執隨形妙好亦不愛著諸法等味如實了知出離之法如是所說名不放逸

又舍利子不放逸者謂自調心已善護忙心去除煩惱現證法樂無所伺察欲尋瞋尋害尋無所伺察貪不善根瞋不善根癡不善根無所伺察身業惡行語業惡行意業惡行無所伺察不深固作意無所伺察總略乃至一切罪業不善諸法皆無伺察如是所說名不放逸

又舍利子不放逸菩薩深固作意勤行相應若法是有如實知有若法是無如實知無云何是有云何是無所

謂正道勤行能生信解即有邪道勤
行能生信解即無諸業有報即有諸
業無報即無眼即是有彼眼實性即
無耳鼻舌身意即是有耳鼻舌身意
實性即無色是無常是苦是不究竟
是不堅牢是散壞法即有計色是常
是樂是究竟是堅牢是不散壞法即
無受想行識是無常是苦是不究竟
是不堅牢是散壞法即有計受想行
識是常是樂是究竟是堅牢是不散
壞法即無

復次無明緣行等諸法中不實無明
緣行乃至生緣老死即有定實無明
緣行乃至生緣老死即無行布施者
能感大富即有行布施者返招貧匱
即無持戒生天即有破戒生天即無
多聞大慧即有愚癡大慧即無脩習
相應即有脩習不相應即無深固作
意相應即有不深固作意相應即無
發勤精進菩薩得菩提果即有懈
怠菩薩得菩提果即無無增上慢人
作出家事即有增上慢人證涅槃即
無於一切處通達空性即有計執我

人衆生壽者即無

復次舍利子是故當知不放逸菩薩
能深固作意勤行相應即普遍世間
有諸智者廣爲開示普遍世間若無
智者即不能開示於世俗諦不知其
有不知其無何能隨順諸佛世尊所
說實義舍利子諸佛如來總略以其
四種法印攝一切法何等爲四一者
諸行無常二者諸行是苦三者諸法
無我四者涅槃寂靜而一切衆生於
諸行無常中計有常想若諸衆生斷
除常想此即是爲如來所說又諸衆
生於諸行苦中計爲樂想若諸衆生
斷除樂想此即是爲如來所說又諸
衆生於一切法無我中計爲我想若
諸衆生斷除我想此即是爲如來所
說又諸衆生於涅槃寂靜理中起有
所得顛倒之心若諸衆生斷除有所
得顛倒心者此即是爲如來所說又
舍利子若能了知諸行無常即能解
入空無常性若能了知諸行是苦即
能離諸願求若能了知諸法無我即
能觀想空三摩地解脫法門若能了

[illegible]

取證實際合用如是

天啓壬戌歲次

[illegible]

下志學

新學堂學子書牘選錄

海晏承恩堂寶

世宗憲皇帝實錄

復生經書心要錄

有恩可待十一歲以歸來學聖勝

身組今可取寄書之目

之 聖 賢 之 道 也

實錄卷之四 田賦信解清淨乃至發希

有德三番於樂如來最上大智不可

卷之四

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

清溪先生集

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

卷之六

明倫彙編 家範典 卷一百一十五

名錄卷十

晉書卷之六十五

下可謂之「下」

發希有想九者於佛如來大悲之心
不可思議信解清淨乃至發希有想
十者於佛如來不共佛法不可思議
信解清淨乃至發希有想如是十種
如來應供正等正覺不可思議希有
之法任信菩薩精進勤求不憚不
懈心無動轉乃至身肉皮骨筋脉血
髓乾枯焦瘁若未能得如來十種不
思議法於其中間不生疲倦精進勤
求必當獲得舍利子任信菩薩於佛
如來如是十種不思議法應當如是
信解清淨乃至發希有想

尔時世尊重明斯義說伽陀曰

如來身相不思議 應觀微妙淨法身
無相亦無對礙門 菩薩能生於信解
乃至諸佛廣分別 音聲離佛不思議
於一切眾生法門 應信信解佛境界
所有二門眾生類 上中下根有差別
信佛勝智普能知 信解智力不思議
諸佛無邊大光明 淨光明網不思議
廣大照曜於十方 無邊刹海皆洞徹
千已出世淨妙戒 而不依止世間法
任信任信淨信心 信佛神足不思議

諸佛神通境界門 而諸菩薩不能知
諸佛常住等引心 佛解脫門不思議
法界廣大無分別 惟佛勝力悉能知
具足智力大仙尊 無邊無際虛空等
假使一切衆生類 互發問端辭猶海
隨問徧答生喜心 如來無畏不思議
為一衆生作利益 無邊衆生亦復然
普令安住調伏心 如來大悲不思議
如來諸相皆具足 而能覺了一切法
不共佛法功德門 於一切處智顯示
如是十種不思議 攝諸佛法入法性
若能徧起信解心 菩薩善住於淨信
復次舍利子云何名為住信菩薩於
佛如來最勝身相信解清淨乃至發
希有想謂佛如來其身清淨於彼一
切不善法中普能除斷復於一切善
法之中皆悉具足如來身者已離一
切不淨穢惡筋骨血肉流散漏失諸
深汚法如來身者自性明亮清淨瑩潔
永離一切煩惱垢染超出世間不為
一切世法所染如來身者積集無量
福智妙行長養衆生脩習無量戒定
慧解脫解脫知見等諸善法嚴具一

切勝功德花如大圓鏡現衆色像復
如清淨水月影現又如來身者如虛
空界普攝一切復如法界最上最勝
佛身無漏諸漏已盡佛身無爲不墮
諸數如虛空身無等等身一切三界
最勝之身又如來身者不可喻身無
所喻身清淨無垢離諸染汚自性光
明非先際可觀非後際可觀非現在
可觀非種族可觀非色可觀非相可
觀非隨形妙好可觀非心可觀非意
可觀非識可觀非見可觀非聞可觀
非念可觀非表了可觀非蘊可觀非
處可觀非界可觀非生可觀非住可
觀非滅可觀非取可觀非捨可觀
非出離可觀非行可觀非顯色可
觀非狀貌可觀非形色可觀非來
可觀非去可觀非戒可觀非定可
觀非慧可觀非解脫可觀非解脫知
見可觀非有相可觀非離相可觀非
法相可觀非諸相成辦可觀非無所
畏可觀非無礙解可觀非神通可觀
非大悲可觀非不共佛法成辦可觀
諸佛出現如公如焰如水中月自性妙

身空無相無願無際岸身無種類身
無積聚身無分別身無依止身無別
異身已得善住不動轉身無色非色
自性身無受非受無想非想無行非
行無識非識自性身無實無生非大
種身未曾有未曾有業身非眼所生
不從色中出亦非在外非耳依止不
從聲中出亦非在外非鼻所嗅不從
香中出亦非在外非舌了別不從味
中出亦非在外非身和合不從觸中
出亦非在外非心所轉非意所轉非
識所轉亦非不轉亦非隨轉得安住
無動等虛空身法界最上混入虛空
界舍利子如是等法住信菩薩能於
如來不可思議淨妙身相信解清淨
超越分別離諸疑悔後復生起身喜
心喜適悅之相發希有想

爾時世尊重明斯義說伽陀曰

無量俱眠那度多 歷劫廣修菩薩行

身業三種善淨中 勤求無等善逝身

十方世界起慈意 廣以身命行布施

常離欲邪行染心 勤求無上虛空身

清淨微妙上表飾 無量劫中行布施

施波羅蜜妙行圓

廣施最上諸佛子

終生愛尾猶護戒

能捨身命忍無怨

願求佛身無懈心

廣脩精進波羅蜜

樂觀諸佛定境界

內心樂起慧方便

法界最上善逝身

願我如是當獲得

諸佛善行廣作已

得菩提果人中上

當獲廣大虛空身

善離塵染淨無垢

離我人相自性空

無相無言無所得

出過諸眼境界門

大牟尼身如是得

離色離聲意清淨

無生無作本來空

當得如來無動身

十力善逝亦如是

如幻化出種種身

諸象馬等及人相

愚癡虛妄顛倒心

佛十力尊色相見

過去無量諸善逝

未來諸佛亦復然

同一無等法性身

法界最上虛空等

舍利子彼任信菩薩於如是等諸佛

如來最勝身相不可思議信解清淨

超越分別離諸疑悔後復生起身喜

心喜通悅之相發希有想

復次舍利子云何名為任信菩薩於

佛如來妙好音聲不可思議信解清

淨乃至發希有想舍利子謂佛如來

於彼一切眾會之中所出音聲皆為

卷之四

卷之六

三才圖會

卷之六

卷之四

陳金榮

說文解字詁林

卷之四

卷之四

我所有天下無雙者衆矣

讀書學古詩而後能知來日

一、關於「中國共產黨」
 二、關於「中國革命」
 三、關於「中國前途」
 四、關於「中國青年」
 五、關於「中國婦女」
 六、關於「中國兒童」
 七、關於「中國農民」
 八、關於「中國工人」
 九、關於「中國商人」
 十、關於「中國知識份子」
 十一、關於「中國宗教」
 十二、關於「中國藝術」
 十三、關於「中國科學」
 十四、關於「中國教育」
 十五、關於「中國法律」
 十六、關於「中國政治」
 十七、關於「中國經濟」
 十八、關於「中國外交」
 十九、關於「中國軍事」
 二十、關於「中國文化」
 二十一、關於「中國歷史」
 二十二、關於「中國地理」
 二十三、關於「中國民族」
 二十四、關於「中國語言」
 二十五、關於「中國文字」
 二十六、關於「中國音樂」
 二十七、關於「中國戲劇」
 二十八、關於「中國體育」
 二十九、關於「中國衛生」
 三十、關於「中國社會」
 三十一、關於「中國宗教」
 三十二、關於「中國藝術」
 三十三、關於「中國科學」
 三十四、關於「中國教育」
 三十五、關於「中國法律」
 三十六、關於「中國政治」
 三十七、關於「中國經濟」
 三十八、關於「中國外交」
 三十九、關於「中國軍事」
 四十、關於「中國文化」
 四十一、關於「中國歷史」
 四十二、關於「中國地理」
 四十三、關於「中國民族」
 四十四、關於「中國語言」
 四十五、關於「中國文字」
 四十六、關於「中國音樂」
 四十七、關於「中國戲劇」
 四十八、關於「中國體育」
 四十九、關於「中國衛生」
 五十、關於「中國社會」

THE HISTORY OF THE

用功無言下工夫3年之久

卷之六

大正十三年三月

不長不短不方不圓

一、總論

卷之六

卷之五

新編 萬世正統

[illegible]

卷之四

古今圖書集成

聲一切衆會忻樂音聲諸相具足最勝音聲諸佛如來若此若彼皆悉具足無量功德清淨音聲舍利子此如是等是爲住信菩薩於佛如來妙好音聲不可思議信解清淨乃至發希有想

爾時世尊重明斯義說伽陀曰

如來梵音妙聲相 所出音聲善調伏
梵衆不及佛音聲 如是諸法皆具足
佛聲能與慈相應 廣大悲心復高勝
言捨相應亦復然 牟尼聖尊妙音出
聞聲能具衆生類 貪火瞋毒諸不善
愚癡暗冥亦消除 如是音聲皆具足
種種方便諸人衆 普徧一切人類中
乃至極此聞淨提 種種語言佛善了
衆生樂聞佛音聲 地居空居諸天衆
得聞牟尼妙音聲 隨佛音聲能解入
三昧心入及多是 無足等類聞佛聲
定時隨所滅意生 彼一切處隨聲轉
三昧心入世界中 開明調伏衆生類
六度上下下諸根 隨佛音聲而善轉
寂靜心者能解脫 離諸分別非分別
樂入妙聖諦門 是中無執亦無縛

無邊衆生聞佛聲 聞已息除諸煩惱
志誠歸命佛法僧 聞已戒忍皆具足
如來最上妙音聲 是聲深廣無邊量
音聲無邊智無邊 菩薩智信無疑悔

佛說大乘菩薩藏正法經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第八 宗

莫達摩跋闍婆羅譯梵經論卷之四目諸經等集釋

如來不思議品第四之二

復次舍利子云何名爲任信菩薩於
佛如來最上大智不可思議信解清
淨超越分別離諸疑悔後復生起身
喜心喜通悅之相發希有想舍利子
諸佛如來以無礙知見轉一切法

復次舍利子我今爲汝譬喻宣說發
明如來智波羅蜜多令彼任信菩薩
信解清淨乃至發希有想舍利子譬
如瓶伽沙等諸世界中一切草木枝
葉莖幹總取爲四指分量中或有人
攝衆一麤聚一麤已用火焚之焚已
一切悉成灰燼散擲於彼瓶伽沙數
一切世界大海之中其灰在海經百
千歲分布而有如來智力圓滿具足
能於彼彼大海之中取彼彼灰分布
於彼一切世界謂若干灰若干世界
若干根木若干蘊聚若干枝葉悉布
在於若干方處而無減失何以故諸
佛如來於法界中普覺了故以其覺
了而悉能知如是若干一切世界廣

天所作如來應供正等正覺具大威德有大神通廣大名稱世間若有諸善男子善女人等於佛如來最上大智信解清淨離分別者皆是如來慈心建立現證一切善根邊際而復作盡諸苦邊際何以故諸佛如來於法界中善覺了故若有能於佛如來所發生一念信解心者所獲功德而不壞失

又舍利子我今復說譬喻顯明斯義或有智人於我喻說而能解了譬如有人壽限百歲或於一時取以一毛端量一滴之水所作百分持詣佛所作是自言世尊我今持此水滴寄置佛所後復來取佛當與我佛即受之以其水滴置在苑伽河中隨流汎溢次弟入於大海之中尔時彼人過百歲已來詣佛所作是自言世尊我昔以水滴寄在佛所願佛今時還當授我舍利子如來應供正等正覺最上大智圓滿具足即於大海之中取彼水滴一毛端量析百分者一滴之水授與彼人其一滴水不為海水損觸

壞失舍利子我所說喻表示分明況復有人能見是義如是水滯經久時中以如來智力而不能壞如來應供正等正覺亦復如是若善男子善女人能於如來如是大智信解清淨離分別者皆是如來慈心建立緣佛功德空中雨華現證一切善報邊際而復作盡諸苦邊際何以故請佛如來於法界中善覺了故若有能於佛如來所發生一念信解心者所獲功德而不壞失

今時尊者舍利子白佛言世尊諸佛如來離如來智能轉諸法不佛言不也舍利子是時舍利子復白佛言當何名爲智何名爲識舍利子當知識者住於四處一者識隨色住色緣色住而常親近增長堅牢廣大所成二者識隨受住受緣受住而常親近增長堅牢廣大所成三者識隨想住想緣想住而常親近增長堅牢廣大所成四者識隨行住行緣行住而常親近增長堅牢廣大所成此說名識何名爲智謂住五取蘊中智蘊了知

諸名皆於復地界水界火界風界

三界諸各了知皆於識界此說名識

若復識於諸界有所分別此說名智

若復識於一切色中無礙自在入

識一切色無礙入若復識於一切

識中無礙入若復識於一切識中

無礙入若復識於一切識中無礙

入若復識於一切識中無礙入

若復識於一切識中無礙入若

復識於一切識中無礙入若復

識於一切識中無礙入若復識

於一切識中無礙入若復識於

一切識中無礙入若復識於一

切識中無礙入若復識於一切

識中無礙入若復識於一切識

中無礙入若復識於一切識中

無礙入若復識於一切識中無

礙入若復識於一切識中無礙

入若復識於一切識中無礙入

若復識於一切識中無礙入若

復識於一切識中無礙入若復

識於一切識中無礙入若復識

於一切識中無礙入若復識於

若人受持華嚴經

置大海中百千歲

持十力尊微妙智

後復能取海中灰

若千根植及諸方

而悉分布無滅失

心持十方衆生界

貪瞋癡行來等知

一切惡業及所行

無增無減皆悟解

大智十力世間尊

十方乃至遍法界

調御不生分別心

一切佛子皆信解

復次舍利子云何名爲如來微妙光

明不可思議住信實信信解清淨超

越分別離諸疑障後復生起身喜心

喜遠悅之相發希有想讚佛如來應

供正等正覺於法界中善能覺了所

有光明廣大微妙而此三千大千世

界總攝一切普徧光明炎赫照耀如

無雲普照日光明出如來應供正等

正覺亦復如是於此三千大千世界

普天光明炎赫照耀映蔽大地所有

一切山嶺山石草木燈光及大火聚

超出最勝廣大微妙明焰熾盛至于

日月光明及四大王天所化宮殿身

莊嚴具等諸光明三十三天夜摩

天兜率天化樂天化化自在天所化

寶嚴身莊嚴具等諸光明彼梵衆天

有眼耳鼻舌身等諸光明彼梵衆天

有眼耳鼻舌身等諸光明彼梵衆天

梵輔天梵會天大梵天所化宮殿身
莊嚴具等諸光明超出最勝廣大微
妙明焰熾盛彼少光天無量光天光
音天少淨天無量淨天徧淨天無雲
天福生天廣果天無想天無煩天無
熱天善見天善現天色究竟天所化
宮殿身莊嚴具諸光明中如來應供
正等正覺清淨光明超出最勝廣大
微妙明焰熾盛何以故如來圓滿廣
大無量戒定慧解脫解脫知見故舍
刹子若此三千大千世界一切光明
施設表示比佛如來所有光明百分不
及一乃至烏波尼殺曇分皆不及一
譬如世間常等真金置於閭浮檀金
聚中而被常金無有光明亦不炎赫
不能照耀而此三千大千世界所有
一切光明施設表示於佛如來最上
光中悉無光明炎赫照耀如來光者
無有過上廣大最勝亦無分限極善
業報現前隨轉於此三千大千世界
之中廣大照耀不以日月晝夜時分
所照悉同如來悲愍世間一切衆生
普令安住淨圓光中如來應供正等

正覺見乃於阿僧祇世界之中廣大照曜何以故如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故

舍利子我今復說譬喻以明斯義譬如有入取此三千大千世界大地諸土盡末爲塵持詣東方過一世界下一塵點第二世界復下一點如是乃至南西北方各各世界悉下塵點舍利子於汝意云何而彼塵末於諸世界盡邊際不舍利子言不也世尊不也善逝佛言舍利子如來應供正等正覺亦復如是於彼一切世界之中以淨光明廣大照曜而諸光明比佛光明百分不及一乃至爲波尼殺曇分皆不及一何以故如來應供正等正覺已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故

又舍利子大地所有草木樹林鐵圍諸山乃至須彌山王皆是如來大光明力所任持故乃於三千大千世界廣大照曜然其下劣衆生不能信解或有衆生不能瞻見如來圓光或有衆生於圓光中廣大瞻覩或有一俱

盧舍見佛光者或有一由旬內見佛
光者或有三千大千世界之內見佛
光者又舍利子如來光明何人能於
百千世界悉瞻觀者謂諸登地菩薩
能於無邊一切世界見佛光明如來
悲愍一切衆生盡虛空界及衆生界以
淨光明普徧照耀彼住信喜菩薩聞是
說已信解清淨超越分別離諸疑悔
後復生起身喜心喜遍悅之相發希
有想

余時世尊重明斯義說如陀曰

所有日月諸光明 帝釋梵王光明等
乃至色究竟天光 而悉不及佛光相
色究竟天等諸光 乃至三千大千界
比佛一毛孔中光 十六分中不及一
虛空光明為廣大 衆生廣大亦復然
若觀如來淨光明 無邊無際虛空等
應化度者見佛光 不比世間生盲類
彼不能見日光明 返謂日光無所有
下劣衆生亦如是 佛以光明常照耀
自不能觀淨光明 返謂佛光無所有
諸有見佛圓光者 或俱盧舍或由旬
或復三千世界中 而能觀佛光明相

八地九地及十地

已登地位諸菩薩

悉能安住大地中

觀佛光明具大慧

菩薩趣向佛大慧

依止無邊光明輪

作諸佛事利衆生

諸佛刹土不思議

諸佛如來不思議

不思議光亦復然

不思議開淨信心

諸福蘊門不思議

復次舍利子云何名爲如來圓滿戒

定不可思議住信菩薩信解清淨超

越分別離諸疑悔後復生起身喜心

喜通悅之相發希有想舍利子如來

正實之語作如是說世間所生一切

衆生若淨戒蘊清淨身業清淨語業

清淨意業而諸衆生於世間生於世

間老不染世法得婆羅門離罪之法

復得沙門寂靜觀想三摩地法當得

最上波羅蜜多如來又以正實之語

作如是說我不見有世間一切若魔

若梵若沙門婆羅門天人阿脩羅等

而能清淨戒蘊定蘊同佛如來無量

清淨戒定蘊者何以故如來應供正

等正覺已得最上波羅蜜多已得戒

定波羅蜜多

舍利子我今復說譬喻以明斯義可

佛國之會。利乎自利。信法。斷念。以爲
正。願。佛。爲。說。指。諸。法。歸。佛。國。如。來。等
。等。之。位。以。致。歸。佛。國。我。相。隨。之。王。王。王
。等。等。等。

佛國之會。利乎自利。信法。斷念。以爲

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅印造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第九

如來不思議品第四之三

如來不思議品第四之三

復次佛告舍利子言於汝意云何地
界與衆生界孰爲多耶舍利子白佛
言世尊地界非多衆生界多佛言
舍利子如是如是衆生界多舍利子
假使三千大千世界所有一切衆生
若平生若胎生若濕生若化生若有
色若無色若有想若無想若非有想
非無想乃至晉及諸有情界於一剎
那一彈指一頃一晷無前無後悉得
入身即彼如上得入身者一切衆生
於一剎那一彈指一頃一晷悉證阿
耨多羅三藐三菩提果即彼一切所
成諸佛如來二如來現前所化各有十
漢百二頭各有十面其二一面各有
一舌是諸如來具足如來十方四無
所畏四無礙解無礙辯才舍利子而
於一剎那同共攝讚如來所有功德輝
耀多如微妙功德類俱然那夜多劫
莊嚴十方諸佛其邊祭又舍利子一佛
如來功德力德無有邊際如是諸佛

如來戒蘊功德無上大慧解入辯才
乃至入大涅槃盤於其中閑皆悉同等
何以故於無性中起有性思議是故
如來戒蘊功德無上大慧最勝辯才
無量無數無有邊際與虛空等舍利
子且置如上所說一三千大千世界
乃至東西南北四維上下普徧十方
琉璃沙數等諸世界一切衆生於一
剎那一臘瞬一須臾頃悉得人身乃
至悉證阿耨多羅三藐三菩提果總
略廣說乃至於無性中起有性思議
是故如來戒蘊功德無上大慧最勝
辯才無量無數無有邊際與虛空
等何以故如來已得最上波羅蜜多
圓滿清淨戒波羅蜜多故
復次舍利子我今復以顯明事相宣
說如來足波羅蜜多汝樂聞不舍利
子白佛言世尊今正是時願佛爲說
今當甚喜聞所說已信奉受持歸言
舍利子後時後分當有七日出現世
間於彼時中三千大千世界炎熾徧
火熾熾徧炎熾都一焰聚彼時如來
若行若住若坐若卧具有十種希有

之法現彼地方何等爲十一者地平
如掌是爲第一希有之法二者於
彼時中三千大千世界炎熾徧炎熾
極徧炎熾都一焰聚彼時如來若行
若住若坐若卧彼地方中悉無荆棘
涌出金寶是爲第二希有之法三
者於彼三千大千世界炎熾徧炎熾
極徧炎熾都一焰聚彼時如來若行
若住若坐若卧其地廣闊如來受用
是爲第三希有之法四者於彼時中
三千大千世界炎熾徧炎熾極徧炎
熾都一焰聚彼時如來若行若住若
坐若卧彼地方中自生異草青潤柔
軟右旋宛轉如迦毘隣那寶復有妙
香是爲第四希有之法五者於彼時
中三千大千世界炎熾徧炎熾極徧
炎熾都一焰聚彼時如來若行若住
若坐若卧彼地方中自然涌出八功
德水所謂一冷二輕三軟四香五美
六清七飲時無厭八多飲無患如是
具足八功德水是爲第五希有之法
六者於彼時中三千大千世界炎熾
徧炎熾極徧炎熾都一焰聚彼時如

來若行若住若坐若卧彼地方中有
清涼風自然吹觸舍利子譬如夏月
盛熱之時人極疲倦時或有人往詣
苑伽河岸承彼清涼漸入河中澡沐
身體去除熱惱乃得輕安調暢適悅
出河在岸往復經行其去不遠見大
樹林青潤蒼鬱枝葉扶疎影癭清虛
周帀垂覆其中殊麗宛如珠寶間錯
嚴飾是人即時詣彼林所安詳而坐
四面涼風散來吹觸舍利子如來亦復
如是以宿善業果報煥明清淨涼風
自然吹觸是爲第六希有之法七者
於彼時中三千大千世界炎熾徧炎
熾極徧炎熾都一焰聚彼時如來若
行若住若坐若卧彼地方中自然而
有水生諸華所謂優鉢羅華鉢訖摩
華俱母陀華奔拏利迦華等是爲第
七希有之法八者於彼時中三千大
千世界炎熾徧炎熾極徧炎熾都一
焰聚彼時如來若行若住若坐若卧彼
地方中自然而有陸生諸華所謂阿
帝目訖多華瞻波迦華蘇摩那華
嚩利口迦華阿輸迦華波叱羅華迦

蘭尼迦華多囉尼華等如是等華

色香具足是爲第八希有之法九者
於彼時中三千大千世界炎熾徧炎
熾極徧炎熾都一焰聚彼時如來若行
若住若坐若卧彼地方中如金剛所
成堅固牢實而無破壞是爲第九希
有之法十者於彼時中三千大千世
界炎熾徧炎熾極徧炎熾都一焰聚
彼時如來若行若住若坐若卧彼地
方中見有殊妙寶塔出現一切天人若魔
若梵沙門婆羅門等瞻礼供養是
爲第十希有之法舍利子如是十種
希有之法於彼地方次第出現以其
如來應供正等正覺於法界性喜覺
了故隨其色相入三摩地住等引心
純一樂受經疏伽沙數等劫謂如食
頃如來於三摩地無所壞失舍利子
如來在定住經一劫或百劫千劫百
千劫一俱胝劫百俱胝劫千俱胝劫
百千俱胝劫百千俱胝那由更多劫後
從定起何以故如來應供正等正覺
已得最上波羅蜜多故而彼最上波
羅蜜多者具大神通有大威德得大

自本是故如來圓滿具足舍利子如

彼非想非非想天中天天子生已緣一

更復常數所緣起八萬四千劫而後

乃於緣起所緣及受等處而轉起

緣起緣舍利子如來始於此後常一

證成阿耨多羅三藐三菩提覺者

或入大涅槃於其中而住不覺後

三摩地法如來在定中常以慧心

所行無心相安樂心總持緣起同體

無心可緣無心能緣緣起心相安樂

心一緣之緣起心緣起緣起同體

緣起緣起緣起心緣起緣起緣起

喜悅無心受著無心分別無心離分

別離已離之緣起緣起緣起緣起

緣起緣起緣起緣起緣起緣起

緣起緣起緣起緣起緣起緣起

緣起緣起緣起緣起緣起緣起

緣起緣起緣起緣起緣起緣起

緣起緣起緣起緣起緣起緣起

緣起緣起緣起緣起緣起緣起

緣起緣起緣起緣起緣起緣起

緣起緣起緣起緣起緣起緣起

緣起緣起緣起緣起緣起緣起

今時止觀重明新義說伽陀曰

佛於無量百千劫 攝三有口脩道行
戒聞定慧無散心 圓成無上菩提果
佛在華嚴報如覺 覺勝世間無清淨
佛於初夜感正覺 後夜中夜入涅槃
佛無心行無漏行 於諸寂定無減失
十力戒蘊亦無減 神力解脫亦亦然
百千劫中住一心 佛無分別離分別
佛於如空定境界 三義轉佛無變智
心慧同覺不遺餘 佛不信解佛十力
舍利子如是奉法法信善信隨應於如
來戒定法中信解清淨超越分別離
諸疑悔後復生起專喜心善趣悅之
相證云云云

是次經中云云云云云云云云云云
佛於初夜感正覺 後夜中夜入涅槃
佛無心行無漏行 於諸寂定無減失
十力戒蘊亦無減 神力解脫亦亦然
百千劫中住一心 佛無分別離分別
佛於如空定境界 三義轉佛無變智
心慧同覺不遺餘 佛不信解佛十力
舍利子如是奉法法信善信隨應於如
來戒定法中信解清淨超越分別離
諸疑悔後復生起專喜心善趣悅之
相證云云云

薩神通與如來神通而相等者彼諸
菩薩常作是念如來神通不可思議
我等發勤精進願求成辦如來神力
復次舍利子我今復以喻說發明如
來神通智力汝樂聞不舍利子白佛
言世尊今正是時願佛爲說今諸苾
芻聞所說已信奉受持佛言舍利子
於汝意云何大目乾連有大神通耶舍
利子白佛言世尊我親聞佛說親所
聽受大目乾連於聲聞苾芻衆中神
通第一佛言舍利子假使三千大千
世界滿中一切聲聞彼彼神力皆與
大目乾連神力同等猶如稻麻竹篁甘
蔗叢林如是同等如是色相所有一
切聲聞功德威勢精進力能神通變
化隨所表示比佛如來百分不及一
千分不及一百千分不及一二俱胝
分不及一百俱胝分不及一十俱胝
分不及一百千俱胝分不及一萬分數
分及譬喻前分乃至爲波尼殺畢分皆不
及一可以攷如來應供正等正覺已得
最上波羅蜜多故舍利子如來以神
通乃於此地中置一芥子以佛如來

如響故彼諸聲聞一切威勢神通

力能而悉不能舉彼芥子復不能動

一毫端量何以故如來應供正等正

覺已得最上波羅密多及神通波羅

密多故舍利子且置上說此三千大

千世界乃至東西南北四維上下等

徧十方廣如沙等一切世界所有一

切衆生之類悉知悉覺如生若胎生若濕生

若化生若有色若無色若有想若

無想若非有非無若非有非無彼諸衆生

一時皆共讚歎觀世音目大神通悉如

大目乾連彼諸聲聞可以威勢力能

神通變化而悉不能舉芥子一毛

端量何以故如來應供正等正覺已

得最上波羅密多及神通波羅密

多故目大威德有大神通得大自在

今得世尊復告舍利子言觀世

音聞最上妙音時有大風海名鼓鼓聲

徧引次響此三千大千世界須弥山

主鐵圍諸山大鐵圍山等及四大洲

乃至萬洲使彼大海吹鼓高如帝散

調徧一由旬量舍利子白佛言世尊

我昔親聞如來宣說如是等事佛言

舍利子風火劫時大風吹擊此三千大千世界須弥山王及諸山大海吹鼓高起破壞流散周徧一切乃至無數百千由旬分量地居諸天亦悉隨鼓流散周徧塵尚不見況山石等所有夜摩天中諸宮殿等隨鼓破壞流散周徧塵尚不見何況宮殿彼梵率天化樂天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天少光天無量光天光音天少淨天無量淨天徧淨天如是等天諸宮殿等隨鼓破壞流散周徧塵尚不見何況宮殿舍利子如是大風颭鼓吹擊爾時如來所有妙衣不能損動一毛端量况復衣角所以者何以佛如來不思議神力不思議緣不思議所行不思議大悲悉具足故舍利子當彼大風颭鼓之時東南西北四維上下周徧十方諸伽沙等一切世界大風不止是時如來舉右手端指大風輪即時大風皆悉上息此是如來神通智力無所不成不思議故舍利子彼住信菩薩應於如來神通智力信解清淨超越分別

離諸疑悔後復生起身喜心喜適
悅之相發希有想

今時世尊重明斯義說伽陀曰

所有三界諸衆生 皆作聲聞具智慧
與大目連智皆同 悉具神通波羅蜜
如來於此地方中 置一芥子極微小
被彼一切現神通 而悉不能爲舉動
所有苑伽沙數等 十方一切世界中
毗藍婆風振擊時 普徧諸方皆吹鼓
當彼如是大風起 沸上妙衣悉舉示
不能動其一毛端 由佛神力不思議
大風吹擊極猛惡 牟尼舉一毛端量
神力能止大風輪 無邊廣大虛空等
舍利子住信菩薩應於如來如是神
力信解清淨乃至發希有想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏經法華經卷第十一

諸菩薩摩訶薩行經卷第十一

如來不思議品第四十四

復次舍利子住信菩薩於諸如來十
種智入不可思議聞已淨信起越分
別離諸疑惑後復生起其喜心喜適
悅之相發希有想如來以具十智力
故了知勝觀於天人世間能師子吼
轉妙梵輪所有一切天人應梵悉不
能轉無與如來同其功德者十有
一者觀非觀智二者智報智三者
者種種信解智四者種種昇智力
五者根勝劣智力六者至處道智力
七者禪定解脫等持等至深淨智力
八者宿住隨念作證智力九者天眼
作證智力十者漏盡作證智力舍利
子如是名為如來十種智力如來以
具十智力故了知勝觀於大眾中能
師子吼轉妙梵輪乃至一切世間無
與如來同其法者

云何如來觀非觀智力謂佛如來以
其無上最勝智力於觀非觀如實了
知何者是觀何等非觀舍利子所言

若處者謂不容受身作惡者謂不
若惡作惡者能感悅意光澤可愛果
報若如此有無有是處而或可容受
者謂身語意造作諸惡不能招感悅
意光澤可愛果報斯有是處又非處
者謂身語意造作諸善而能招感
不悅意光澤可愛果報無有是處可
容受者謂身語意造作諸善而能招
感悅意光澤可愛果報斯有是處又
非處者謂身語意造作諸惡而能招
感悅意光澤可愛果報斯有是處又
非處者謂破戒人得生天人無有是
處若破戒人當墮地獄餓鬼傍生趣
中斯有是處又非處者謂持戒人逐
胎地獄餓鬼傍生趣中無有是處若
持戒人當生人中斯有是處又非處
者謂瞋害人心感端正果無有是處若
瞋害人心感端正果斯有是處又非處
者謂忍辱人心感端正果無有是處若
忍辱人心感端正果斯有是處又非處
者謂懈怠人心感端正果無有是處若
懈怠人心感端正果斯有是處又非處

有是處若懈怠人不得現前一時
有是處又非處者謂精進人不得現
前三昧無有是處若精進人而能獲
得現前三昧斯有是處又非處者謂
散亂心人得出離道無有是處若散
亂心人不能獲得出離之道斯有是
處又非處者謂能安住心一境性之
人不能獲得彼出離道無有是處若
能安住心一境性之人得出離道斯
有是處又非處者謂無慧人而能除
斷一切種子習氣無有是處若無慧
人不能除斷一切種子習氣斯有是
處又非處者謂有慧人不能除斷一
切種子習氣無有是處若有慧人能
斷一切種子習氣斯有是處又非處
者謂殺生人起殺害因感長壽果無
有是處若殺生之感知壽果斯有是
處又非處者謂離殺生之人感短壽
果無有是處若離殺生之人感長壽
果斯有是處又非處者謂偷盜之人
感大品果無有是處若偷盜之人感
貧窮果斯有是處又非處者謂離偷
盜之人感貧窮果無有是處若離偷

人可富果斯有是處又非處者
則得之入得有子妻室無有是處
則得之入不得有子妻室斯有是
處又非處者謂雖邪淫人不得有子
妻室斯有是處又非處者謂子孫
之人不相毀謗無有是處然其論者
斯有是處又非處者謂離妄語之人
不相毀謗無有是處又招謗者斯有
是處又非處者謂兩志之人各屬不
離無有是處若各屬分離斯有是處
又非處者謂離兩志之人各屬分離
無有是處若各屬不離斯有是處又
非處者謂惡口之人常聞悅意語言
無有是處若其不聞悅意語言斯有
是處又非處者謂離惡口之人不聞
悅意語言無有是處若其聞者斯有
是處又非處者謂離謔之人得決定
辯中無有是處若其不得言有是處
又非處者謂離謔之人不得決定
辯中無有是處若其得言有是處
又非處者謂多貪人得大富者無有
是處若其不得斯有是處又非處者

謂離貪人大富斷續無有是處若不
斷續斯有是處又非處者謂瞋恚心
人不墮地獄無有是處若其墮者斯
有是處又非處者謂離瞋人不於善
惡中墮十生無有是處若其生者斯
有是處又非處者謂邪見人積集邪
見之因能得聖道無有是處若邪見
人積集邪見之因不得聖道斯有是
處又非處者謂正見人積集正見因
緣不得聖道無有是處若正見人積
集正見因緣獲得聖道斯有是處又
非處者謂修施行之人若不得淨心
分位無有是處若其得者斯有是處
又非處者謂持淨戒人不得淨心分
位無有是處若其得者斯有是處又
非處者若起有所得見之人獲順忍
者無有是處若其不得斯有是處又
非處者若證空解脫人不得順忍者
無有是處若其得者斯有是處又非
處者謂惡作之人得住輕安心者無有
是處若其不得斯有是處又非處者
謂惡作之人得心調伏及輕安者無
有是處若其不得斯有是處又非處

若若諸女人成轉輪聖王無有是處
 若男子得成斯有是處又非處者若
 諸女人成帝釋天主無有是處若男
 子得成斯有是處又非處者若諸女
 人成梵王者無有是處若男子得成
 斯有是處又非處者若諸女人現成
 佛果者無有是處若八人地次第得
 果斯有是處又非處者謂須陀洹人
 現轉證成第八位者無有是處若於
 此蘊中趣涅槃者斯有是處又非處
 者若斯陀含人現轉第三位者無有
 是處若於此蘊中趣涅槃者斯有是
 處又非處者若阿那含人還來人間
 無有是處於此蘊中趣涅槃者斯有
 是處又非處者若阿羅漢人有結習
 者無有是處若其無者斯有是處又
 非處者謂諸聖人趣求異類師尊教
 授異義所生法者無有是處若不然
 者斯有是處又非處者若得無生法
 忍之人有退轉者無有是處乃至得
 證菩提斯有是處又非處者若諸菩
 薩坐菩提場已而不證成菩提果者
 無有是處若諸菩薩坐菩提場已決

定證成阿耨多羅三藐三菩提果然
後起座斯有是處又非處者謂諸佛
如來於種子習氣有所表現者無有
是處若佛如來所有一切種子習氣
悉能除斷斯有是處又非處者謂佛
如來智有障礙無有是處若佛如來
智無障礙斯有是處又非處者謂能
觀見諸佛如來軍勝頂相無有是處
若不能見佛頂相者斯有是處又非
處者謂能知佛心所行者無有是處
若不能知諸佛如來心所行者斯有
是處又非處者謂佛如來住等引心
有所得相者無有是處若佛如來常
住等引心者斯有是處又非處者若
謂如來語言虛妄不決定者無有是
處若佛如來言無虛妄斯有是處又
非處者若謂如來有其過失無有是
處諸佛如來離諸過失斯有是處
舍利子如是等法如四無所畏十入
不共法中廣說

復次舍利子若謂諸佛如來於現在
世中若知若見有障礙者無有是處
若諸佛如來於現在世中若知若見

無障礙者斯有是處舍利子如是所
說如來所有處非處智力無有邊際
若欲知其邊際之者譬如虛空所可
知耶若其虛空不知邊際如來應供
正等正覺處非處智力邊際亦然諸
住信菩薩得聞如來不可思議處非
處智力已發生淨信超越分別離諸
疑惑後復生起身喜心喜適悅之相
發希有想

余時世尊重明斯義說伽陀曰

十方虛空無邊量

處非處智力亦然

智力真實徧世間

廣說最上真實法

若人圓具解脫器

知彼所行爲說法

彼圓法器諸衆生

知處非處住捨行

虛空大地尚可動

佛說果報無虛妄

處非處智若圓成

世出世間十力具

舍利子此是如來第一智力如來應

供正等正覺以具如是勝智力故了

知勝處於大衆中能師子吼轉妙梵

輪乃至世間無與如來同其法者

復次舍利子云何名爲如來業報智

力謂佛如來以無上智於過去未來

現在一切衆生所作諸業積集因處

位若身根因通眼根分位如是諸根
因及分位如來悉如實知若諸衆生
有布施根性修持戒行如來了知自
作根故即爲宣說布施之法若諸衆
生有持戒根性修布施行如來了知
自作根故即爲宣說持戒之法若諸
衆生有忍辱根性修精進行如來了
知自作根故即爲宣說忍辱之法若
諸衆生有精進根性修忍辱行如來
了知自作根故即爲宣說精進之法
若諸衆生有禪定根性修勝慧行如
來了知自作根故即爲宣說禪定之
法若諸衆生有勝慧根性修禪定行
如來了知自作根故即爲宣說勝慧
之法總略乃至諸菩提分法亦如是
說若諸衆生具聲聞根性修緣覺乘
行如來了知自作根故即爲宣說聲
聞乘法若諸衆生具緣覺根性修聲
聞乘行如來了知自作根故即爲宣
說緣覺乘法若諸衆生具大乘根性
而修聲聞緣覺乘行如來了知自作
根故即爲宣說大乘之法若諸衆生
具最上乘根性修大乘行如來了知

無常諸衆生於現在世積集樂

因於後世咸其無報如來決定如

來。又若諸衆生於現在世積集善

因於後世咸其無報如來決定如

來。又若諸衆生於現在世積集樂

因於後世咸其無報如來決定如

來。又若諸衆生於現在世積集善

因於後世咸其無報如來決定如

來。又若諸衆生於現在世積集樂

因於後世咸其無報如來決定如

來。又若諸衆生於現在世積集善

因於後世咸其無報如來決定如

來。又若諸衆生於現在世積集樂

因於後世咸其無報如來決定如

來。又若諸衆生於現在世積集善

因於後世咸其無報如來決定如

來。又若諸衆生於現在世積集樂

因於後世咸其無報如來決定如

來。又若諸衆生於現在世積集善

因於後世咸其無報如來決定如

來。又若諸衆生於現在世積集樂

因於後世咸其無報如來決定如

來。又若諸衆生於現在世積集善

苦樂諸因及所願

徧諸眾生五趣中

輪轉一切諸苦因

善逝決定皆明了

所有黑白諸業報

因果願求亦復然

能仁真實悉了知

猶觀掌中如意寶

若諸業法修因少

當來果報獲無量

若因無量果還微

善逝真實皆曉了

覺諸因行果如願

緣覺菩提因願同

無上智果願亦然

善逝如實皆曉了

若於光榮修善因

後復當招於樂果

若於諸業修樂因

後復當招於苦果

善因善果如是法

樂因樂果亦復然

自業自果和合因

善逝如實皆曉了

諸有苦法三世轉

徧諸眾生五趣中

無量無斷無異門

佛無上智皆明了

舍利子此是如來第二智力如來以

具勝智力故了知勝處於大衆中能

觀一切轉妙梵輪一切世間天人魔

龍等不能轉乃至無與如來同其法者

佛說大衆善信薩藏正法經卷第十

初明造

國辰歲高麗國大藏部監奉

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十一

譯三藏聖教義疏經光祥如光慈師學識門下等奉譯

如來不思議品第四之五

復次舍利子云何名爲如來種種信
解智力謂佛如來於諸衆生諸補特
伽羅所有信解種種差別如來一一
如實了知若諸衆生本住貪愛於瞋
起解廣如經說若諸衆生本住著癡
於瞋起解如來一一如實了知若諸
衆生本住不善之法於不善法起解
如來一一如實了知若諸衆生本住
善法於善法起解如來一一如實了
知若諸衆生修下劣行於殊勝法而
起信解如來悉如實知若諸衆生修
殊勝行於下劣法而起信解如來悉
如實知若諸衆生修下劣行於殊勝
地位而起信解如來悉如實知若諸
衆生修殊勝行起下劣解如來悉如
實知若諸衆生於邪定聚而起信解
取彼定法如來悉如實知若諸衆生
於正定聚而起信解取彼定法如來
悉如實知若諸衆生於正定聚取彼
解脫如來悉如實知若諸衆生信解

欲界定法從欲界入如來悉如實知
若諸衆生信解色界定法從色界入
如來悉如實知若諸衆生信解無色
界定法從無色界入如來悉如實知
若諸衆生信解三界定法徧三界入
如來悉如實知若諸衆生本住下劣
分位而得殊勝之法如來悉如實知
若諸衆生本住殊勝分位而得下劣
之法如來悉如實知若諸衆生起種種
信解種種色相種種受用種種領納
如來悉如實知若諸衆生信解以先
業故當感墜墮如來悉如實知若諸
衆生信解脫之法取彼解脫如來悉
如實知如來如是如實知已隨其所
應即爲說法

舍利子此是如來信解智力無有邊
際與虛空等若諸住信菩薩於佛如來
種種信解寂勝智力闢已淨信超越
分別離諸疑惑後復生起身喜心喜
適悅之相發希有想

今時世尊重叩打轡說伽陀曰

世間種種信解法 過來現在無限量
即彼信解如所思 佛人中尊皆曉了

若於貪法起信解

而本住著眼分位

若瞋若癡義亦然

佛隨信解皆明了

住貪住癡等諸法

隨心所持難思度

相續無間徧所行

能仁勝智皆明了

若諸衆生下劣行

還復信解廣大法

行勝解劣義亦然

佛調御尊皆明了

若衆生取邪定聚

來還所起亦復然

所有三界解脫門

佛隨信解皆明了

所生色相種種異

受用差別亦復然

隨先業故報無差

二足勝尊皆明了

隨其信解了知已

如其所應爲說法

第三勝解智力門

佛子當生清淨信

舍利子如是如來第三信解智力如

來應供正等正覺以具勝智力故了

知勝觀於大衆中能師子吼轉妙梵

輪一切世間天人魔梵悉不能轉無

與如來同其法者

復次舍利子云何如來種種界智力

謂佛如來於種種界如實了知若諸

衆生於諸世間以諸福行而爲長養

如來悉能如實了知若諸衆生以非

福行而爲長養如來悉能如實知若諸

衆生以不動行而爲長養如來悉能如

實知若諸衆生修出離行如來悉如
實知又舍利子如來如實了知眼界
色界眼識界云何能知謂佛了知內
空外空內外空故乃至意識界法界意
識界悉如實知云何能知謂佛了知
內空外空內外空故又舍利子如來
了知地界水界火界風界及虛空界
悉如實知云何能知謂如虛空故亦
然了知如來悉知欲界色界及無色
界分別所起知有為界是造作相知
無為界是無造作相知雜染界是客
塵煩惱相知清淨界是自性明亮相
知諸行界是不如理作意無明相知涅
槃界是如理作意明智相

又舍利子若諸界依止諸界安住諸
界隨順諸界建立諸界作用諸界意
趣諸界寂定諸界住著如來一一如
實了知隨所知已即爲說法舍利子
此是如來種種界智力如是勝力無
有邊際若諸住信菩薩於佛如來如
是智力間已淨信超越分別離諸疑
惑後復生起身喜心喜適悅之相發
希有想

一切由佛智明所攝無所不見

一切由佛智明所攝

以種種方便教化

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

一切由佛智明所攝

佛智明所攝

後以舍利子云何名爲如來根勝劣
智力謂諸衆生所有根性若勝若劣
如來一一如實了知云何能知謂下
根中根及彼利根亦復徧知殊勝諸
根一二三根各分別從貪所起諸業根
從慢所起諸業根性從癡所起諸
業根性如來悉如實知如是分別諸
業爲我所起貪瞋癡等皆如實知如
是分別諸根從貪瞋癡少分所起者
如來悉如實知分別諸根從貪瞋癡
廣大所起者亦如實知分別諸根從
貪瞋癡執著所起者亦如實知若善
因根性若不善因根性若不動因根
性若動緣因根性如來悉如實知
又舍利子如來徧知一切衆生眼根
耳根鼻根舌根身根意根女根男根
命根氣根樂根覺根喜根捨根信根
精進根念根定根慧根未莊嚴知根
已莊嚴具知根如是三十二根如來
悉如實知又諸根中若眼根因通耳
根因通鼻根因通舌根因通身根如
來悉如實知因通意根分住其鼻根
因通女根分住若舌根因通身根分

位若身根因通眼根分位如是諸根
因及分位如來悉如實知若諸衆生
有布施根性修持戒行如來了知自
他根故即爲宣說布施之法若諸衆
生有持戒根性修布施行如來了知
自他根故即爲宣說持戒之法若諸
衆生有忍辱根性修精進行如來了
知自他根故即爲宣說忍辱之法若
諸衆生有精進根性修忍辱行如來
了知自他根故即爲宣說精進之法
若諸衆生有禪定根性修勝慧行如
來了知自他根故即爲宣說禪定之
法若諸衆生有勝慧根性修禪定行
如來了知自他根故即爲宣說勝慧
之法總略乃至諸菩提分法亦如是
說若諸衆生具聲聞根性修緣覺乘
行如來了知自他根故即爲宣說聲
聞乘法若諸衆生具緣覺根性修聲
聞乘行如來了知自他根故即爲宣
說緣覺乘法若諸衆生具大乘根性
而修聲聞緣覺乘行如來了知自他
根故即爲宣說大乘之法若諸衆生
具取上乘根性修大乘行如來了知

自佗根故即爲宣說最上乘法若諸

衆生具不堪任非法器根性如來了

知無所堪任非法器已即當捨棄若

諸衆生有所堪任是法器者如來即

爲宣說正法舍利子如來於一切衆

生中若觀察諸根而悉了知不觀察

諸根亦悉了知若出離根者而悉了

知不出離根者亦悉了知隨諸衆生

何等根性若諸行法若意樂因若緣

若障若究竟趣若最後根如來一一

皆如實知

尔時世尊重明斯義說如陀曰

趣向彼岸諸根性 知衆生性及意樂

世間諸根徧了知 人中師子宣正法

普觀下中上根器 未曾有智而徧轉

知解脫器諸衆生 智宣勝法今開曉

決定煩惱諸所起 隨衆生根少或多

如諸根性徧了知 隨順宣說智行法

若諸衆生具善根 或具不善諸根者

眼耳鼻舌身意根 苦樂憂喜捨根性

信進念定慧根等 男女命根亦復然

如其宣說彼信根 餘根勝義亦如是

根性所行及諸相 隨衆生意而徧轉

應根宣說勝法門

智善明了諸苦法

聲聞諸根難解脫

唯佛善提善出離

聲聞不知佛智因

為說善提取勝力

舍利子此是如來第五智力廣說乃
至無與如來同其法者

復次舍利子云何名為如來至處道
智力謂佛如來徧一切處所向之道
皆如實知云何能知若衆生界住正
定聚者住不定聚者住邪定聚者一
了知若住正定聚衆生界者所有
因力及彼先行而悉具足開明利根
如來知彼有所堪任是解脫器隨昔
因力而為說法若住不定聚衆生界
者以彼緣力成熟相故隨其所應說
法教授即得解脫若緣力未熟即不
解脫如來俟其因緣和合值佛出世
即為說法彼於佛所得聞法已深固
勤行乃得勝果若住邪定聚衆生界
者不修正業根性癡暗非其正器如
來不為說法以其無所堪任非解脫
器如來知已即當損棄是故諸菩薩
應當勤行被精進鑑又舍利子如來
了知三種貪處謂有貪處善相所起

復有貪趣邊際相所起復有貪趣先
 因所起如來了知三種瞋趣謂有瞋
 趣惱害相所起復有瞋趣貪不滿意
 所起復有瞋趣宿習所起如來了知三
 種癡趣謂有癡趣無明因所起復有
 癡趣有身見因所起復有癡趣疑惑
 因所起如來一一如實了知又舍利
 子如來於諸苦趣以迅速神通而能
 了知以其利根故或於苦趣以遲緩
 神通而能了知以其柔軟根故又復
 如來於諸樂趣以迅速神通而能了
 知以其利根故或於樂趣以遲緩神
 通而能了知以其柔軟根故又於遲
 緩趣以遲緩神通而能了知以障道
 故於遲緩趣以迅速神通而能了知
 令得輕安故於迅速趣以遲緩神通
 而能了知以無畢竟安隱故於迅速
 趣以迅速神通而能了知以無別異
 故又復有處得決擇力圓滿非修習
 力有得修習力圓滿非決擇力有修
 習力及決擇力皆得圓滿有修習力
 及決擇力皆不圓滿如來一一如實
 了知又復有處意樂具足行不具足

足不具足意樂不具足有違樂具足
 行時不具足行時不具足行時不具
 足如樂一如實了知又復在處身
 樂又復在處身又復在處心樂清
 淨又復在處心樂清淨又復在處
 心樂清淨又復在處心樂清淨又
 復在處心樂清淨又復在處心樂
 清淨又復在處心樂清淨又復在
 處心樂清淨又復在處心樂清淨

舍利子。所有。一切衆生。於一切處。所
作。因。業。若。能。若。感。如。來。以。無。礙。智。隨
衆。生。轉。會。和。乎。如。大。如。來。至。處。隨。智
力。無。其。邊。際。廣。如。空。界。諸。位。種。善。種
聞。已。淨。信。起。疑。少。分。疑。諸。疑。惑。後。復
生。起。身。喜。心。喜。起。疑。之。諸。疑。希。有。想
佛。說。入。無。量。劫。藏。王。說。經。卷。第。一

平履綦直道大其於道奉

1990

佛說大樂菩薩藏正法經卷第十二恒

釋迦牟尼佛說大樂菩薩藏正法經卷第十二恒

如來不思議品第四之六

余時世尊重明斯義說伽陀曰

佛子。知至處力 諸正定聚知彼因

及不定聚諸眾生 彼成熟相皆明了

三種貪處佛喜了 瞋癡三種亦復然

三種煩惱差別門 佛悉了知因緣處

善趣了知利根性 遲緩神通柔軟根

樂歡利根亦復然 佛悉了知遲緩相

有遲緩處遲緩方 或遲緩處利根性

或迅速處遲緩根 迅速神通無異相

有決擇力無修力 或有修力決擇無

決擇修力或俱圓 二種俱無皆明了

有處意樂或圓具 而復行業未能圓

俱有俱無二種門 佛能徧觀皆明了

有觀身業得清淨 非語非心淨亦然

或復語身清淨時 非心清淨義如是

或有清淨於心業 非語非身義亦然

或復語心清淨時 非身清淨義如是

身語心業皆清淨 佛徧觀察悉能知

如其所成寂靜門 此佛第六勝智力

舍利子此是如來第六至處道智力

如來以具勝智力故了知勝處乃至世間無與如來同其法者

復次舍利子云何名爲如來禪定解脫等持等至深淨所起智力謂佛如來於自於他所有禪定解脫等持等至深淨等法悉如實知云何能知所有一切衆生諸雜染法若因若緣悉如實知及彼衆生諸清淨法若因若緣亦如實知云何是因云何是緣謂即一切衆生諸雜染中不如理作意是因無明是緣無明爲因行爲緣行爲因識爲緣識爲因名色爲緣名色爲因六處爲緣六處爲因觸爲緣觸爲因受爲緣受爲因愛爲緣愛爲因取爲緣取爲因有爲緣有爲因生爲緣生爲因所緣爲緣煩惱爲因業爲緣業爲因愛爲緣隨眠爲因所起爲緣一切衆生諸雜染處此如是因此如是緣如來一一皆如實知又因緣者所有一切衆生於清淨法中有二因二緣若諸衆生聞他隨順語言音聲即能各各深固作意於三摩地能善觀想善住心一境性又二因

二緣者謂所起智及未起智又二因
二緣者謂伺察生法不證涅槃又二
因二緣者謂明行具足取證解脫又
二因二緣者謂修習解脫門自性解
脫智又二因二緣者謂盡智無生智
又二因二緣者謂真實覺了真實所
得如是一切衆生於清淨法中有如
是因有如是緣如來一一皆如實知
又舍利子所有一切衆生有其多種
清淨所緣雜染所緣有取清淨所緣
者如實伺察故有取雜染所緣者如
實伺察故有雜染所緣中取清淨所
緣者如實伺察故有清淨所緣中取
雜染所緣者增上慢所執故舍利子
如來勝智廣大無邊而能徧轉如實
徧知所謂離諸罪業尋伺善法入離
生喜樂初禪定門從初禪定入至滅
受想定起乃至從滅受想定入還至
初禪定起入解脫者謂願入逆入及
逆順入何等爲八一者有色觀諸色
解脫二者內無色想觀外諸色解脫
三者淨解脫身作證具足住四者空
無邊處解脫五者識無邊處解脫六

者無所有處解脫亡者非想非非想
處解脫八者滅受想解脫此八解脫
若順若逆等持等至及三昧耶皆能
觀想然佛如來於三摩地悉無分別
亦無所緣及彼所入如來於一三摩
地中徧入一切三摩地門從一定起諸
定亦然如來於等引心無相續轉無
所得心無能觀心所有一切緣覺三
摩地出過聲聞三摩地菩薩三摩地
出過緣覺三摩地諸佛三摩地出過
菩薩三摩地何以故如來增上勝智
悉徧轉故若發聲聞心者諸有語言
及教授法如來悉知若發緣覺心者
若發菩薩心者亦如實知隨其所
應說法教授舍利子此是如來弟
七禪定解脫等持等至深淨所起
智力無邊無際與虛空等諸住信
菩薩聞已淨信超越分別離諸疑
惑後復生起身喜心喜遍悅之相
發希有想

余時世尊重明斯義說伽陀曰

諸有眾生雜染性 及諸眾生清淨因
大無畏尊悉了知 知已隨應爲說法

而諸煩惱所因者 從彼無明緣所生
無明爲因行爲緣 乃至有支生諸苦
一切煩惱諸根本 源由不如理作意
從是因緣生有支 佛善了故爲開曉
諸業根本所謂行 無明及識而爲緣
乃至諸苦有支生 隨他音聲起諸法
深固作意而內觀 審知二因及二緣
衆生如實覺了因 以彼因故能寂止
衆生若求解脫因 應當善觀諸緣法
調御聖尊悉了知 深固安住戒清淨
如應審諦觀空法 而善修習解脫門
解脫三有苦難中 如實清淨善開曉
衆生信佛清淨法 空無相願解脫門
三摩鉢底復善宣 聲聞緣覺諸禪定
衆生備具諸煩惱 佛說禪定解脫門
無染希七力圓成 能調難調佛善說
舍利子如是如來第七智力如來以
具勝智力故了知勝處乃至無與如
來同其法者

復次舍利子云何名爲如來宿住隨
念智力謂佛如來以無上智若自若
他無數多種諸宿住事隨念了知若
一生若二生三四五生若十二十三

可記說於諸衆生無邊際處以佛神通智力隨念能知若諸衆生隨所生起種種諸善根若佛衆若緣覺衆若聲聞衆若諸善法如來隨念而悉能知如衆以大威力隨諸衆生善根所緣即爲說法令彼衆生不退轉於阿耨多羅三藐三菩提衆如其信解皆得具足若發覺聞衆心若發緣覺衆心若發無上正等菩提之心舍利子此大如來第八宿任隨念作證智力無量邊際終極盡善諸位信士應聞已信起疑分別離諸疑惑乃至發希有想

金華縣志卷之四

金瓶梅詞話卷之五

痛風症の癰疽

香林齋藏書

東器者亦俗稱
瑪瑙母造其器

通鑑纂要

這事兒全歸了知過書院主人

文生書院

乃聖後啓

一知是所行皆無盡
無數亦復無量

世尊智海廣無邊 悉知衆生善惡樂
尊重能仁具無量 神通智力悉廣大
如昔所修善法因 以威神力能思念
如是無量大福事 三種智通善思念
安住不退轉大心 已修勝行解脫道
善逝正智無邊量 能知一切衆生心
第八智力廣無邊 佛子當生清淨信
舍利子如是如來第八智力如來以
具勝智力故了知勝處乃至無與如
來同其法者

復次舍利子云何名為如來天眼隨
念作證智力謂佛如來以無上智清
淨天眼過於肉眼觀見世間一切衆
生生時滅時尊貴卑賤善相惡相趣
向善趣趣向惡趣隨諸衆生業報成
熟所受其果如來悉知又若衆生身
語意業作諸不善毀謗賢聖起諸邪
見以其積集邪見因故身壞命終墮
於惡趣地獄餓鬼傍生趣中若諸衆
生身語意業作諸善行不謗賢聖起
於正見以其積集正見因故身壞命
終生天界中又復如來清淨天眼徧
觀十方一切佛刹如虛空界無其邊

際亦如法界無有限量不可記說所
有十方殫如沙數等一切佛剎如來智
光而悉照現或見一切大火炎熾或
見一切成壞等相或見衆生光明中
來或見衆生生時滅時或見菩薩光
明中現或見菩薩從兜率天沒來生
人間降神母胎菩薩生已即行七步
所有菩薩住胎入胎悉能觀見或見
諸佛世尊光明中現或見菩薩成正
覺來或見諸佛轉大法輪或見諸佛
默捨壽命所有緣行入大涅槃或見
諸聲聞衆光明中現又見聲聞趣證
涅槃或見諸緣覺衆光明中現又見
緣覺現諸神通作大清淨或有衆生不
能乘佛光明來者謂外道衆及五通
仙衆不與聲聞緣覺菩薩相等是故
不能乘光而來以佛清淨寂上天眼
智力光明亦悉乘光而來或復如來
現車輪量廣大光明有諸衆生乘光
而來如是乃至三千大千世界無量
無邊徧衆生界一切天人悉於如來
智光中現

又舍利子如來清淨天眼徧觀一切

佛刹諸衆生界何等衆生所應化度
隨其觀已有應度者佛即爲現其前
而化度之是彼衆生既得度已餘諸
衆生亦悉不知舍利子此是如來弟
九天眼作證智力無其邊際與虛空
等諸住信菩薩聞已淨信廣說乃至
發希有想

今時世尊重明斯義說伽陀曰

善逝天眼淨無垢 俱胝劫集善業因
佛眼觀照徧十方 佛刹廣大不思議
若成若壞諸事相 或見炎熾大火變
或見多界渾然空 佛自然智皆明照
廣大難思衆生界 若色無色亦復然
或墮善趣惡趣中 佛自然智皆明照
現在俱胝諸如來 及已涅槃諸聖尊
并諸緣覺與聲聞 佛自然智皆明照
菩薩爲欲利衆生 諸所修行菩提行
覺智明達無攝藏 佛自然智皆明照
如是善逝無垢眼 衆生微細悉能觀
第九智力難思 佛子應當生淨信
舍利子如是如來第九智力如來以
具勝智力故了知勝處乃至無與如
來同其法者

復次舍利子云何名爲如來漏盡作證智力謂佛如來以無上智力諸漏悉盡非漏隨增心善解脫慧善解脫證自通已隨諸所行我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如來以是漏盡智力清淨明亮悉斷一切種子習氣不與一切聲聞緣覺而相等比聲聞漏盡者有其限量捨離大悲及離辯才如來漏盡者諸相具足一切種子習氣皆悉除斷大悲攝受無畏辯才深善伺察一切世間無勝過者在一心相和合所成何以故如來已無業種子故無煩惱種故於威儀道無過失故其猶虛空清淨澄瑩煙雲塵霧悉不能染如來漏盡智力亦復如是

一切煩惱種子悉不能染如來安住如是清淨漏盡智力已盡諸漏說漏盡法亦復宜說斷取著法令諸眾生了知一切虛妄分別諸所取著而悉不起普令眾生如實伺察如來以善方便說譬喻法令諸眾生於彼諸漏不實法中如實知已於一切法無少法可

取諸善法而修之則利如來

丁巳年
春
月
日
集
諸
所
集
諸
編
成
卷

道不遠矣

[illegible]

卷之五

[illegible]

新設世界通用新式鉛字

痛盡乃快哉

卷之六 雜記

卷之五 雜著

李東園先生詩集

五、要發展經濟，培養人才

五季三編卷之四

為善女子宜讀書 孝知在國深不替

公使法士嘉理和意各領事

金世宗聖訓
疏法解義

中 國 最 大 之 工 業 不 在 中 國 而 在 中 國 之 外

作者署名已見

方共赴學中
附錄

反三非

蘇州府志卷之四

十月與吳王孫皓

學政文至十為學
轉取上人而與年十六

舍利子如是如來十種智力如來以
具十智力故了知勝處於天人世間
能師子吼轉妙梵輪所有一切天人
聲聞緣覺皆轉無與如來同其法者
諸佛如來當體於佛如來不可思議取
勝智了達當體信超越分別離諸疑
惑發願正定樂喜心專適悅之相發
誓有想

如來入普賢莊嚴三昧經第十三

目辰歲高麗國大藏都監奉

教周造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十三恒

如來不思議品第四之七

復次舍利子云何名爲如來四無所畏不可思議諸住信菩薩應發淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想舍利子如來無所畏法其有四種如來由具四無畏故了知勝處於大衆中能師子吼轉妙梵輪餘諸沙門婆羅門悉不能轉一切世間天人魔梵無與如來同其法者舍利子何等是爲四無所畏一者一切智無畏謂佛如來已能圓具無上勝智於大衆中作如是言我成無上正等正覺此法唯佛自所證知餘諸天人世間不能與佛同其法語如來以此法故成等正覺云何說名如來成等正覺謂佛如來以一切法平等故而成正覺於諸法中無高無下若異生法若聖人法若諸佛法若有學法若無學法若緣覺法若菩薩法若世間法若出世間法若有罪法若無罪法若有漏法若無漏法若有爲法若無爲法於如

界等一切法中如來悉平等故此名
 如來現成正覺此中云何名爲平等
 謂空平等見自性故無相平等相自
 性故無願平等三界自性故無生平
 等生自性故無作平等作自性故無
 起平等起自性故無含藏平等含藏
 自性故如所說平等三昧自性故明
 解脫平等無明有愛自性故涅槃平
 等諸行自性故舍利子以如是等諸
 法平等是故如來現成正覺如來於
 大衆中得無所畏以如是法教示衆
 會令諸衆會咸生歡喜身得喜故心
 極信願復令衆會適悅快樂如來大
 悲相應具真實故平等性故如實性
 故無異性故無種類性故無所觀性
 故無生性故無離性故無所取性故
 如來所具無畏法中實無少法可取
 亦非無取如來無畏法中亦無虛誑如
 實故平等法界平等於是平等法中
 普盡一切世界舒坦無礙如來如實
 之法甚深微妙難解難知如來起大
 悲心即以是法起種種方便爲諸衆
 生廣大宣說聖出離法能盡諸苦如

來以大願力一切衆生無師軌者爲作
師軌未成正覺者今成正覺所有一
切衆生馳流諸境斷見等者如來以
無畏法來令清淨舍利子如來無所
畏法無邊無際與虛空等若欲知其
虛空邊際即知如來無畏邊際諸位
信菩薩聞是法已應生淨信超越分
別離諸疑惑乃至發希有想此說是
名如來第一無畏

復次舍利子二者漏盡無畏謂佛如
來具足無上勝智於大衆中作如是
言我盡諸漏得無所畏而彼一切天
人世間無能與佛同法語者此復云
何如來已盡諸漏謂佛如來欲漏已
盡心得解脫斷滅一切貪行種子如
來有漏已盡心得解脫斷滅一切瞋
行種子如來無明漏已盡心得解脫
斷滅一切癡行種子如來見漏已盡
心得解脫斷滅一切煩惱所行種子
此等是名如來諸漏已盡如是所說
皆世俗所成非勝義諦勝義諦者謂
最上聖智慧中若知若斷若修若證
而無少法可住何以故如所說盡彼

實知若諸衆生修出離行如來悉如
實知又舍利子如來如實了知眼界
色界眼識界云何能知謂佛了知內
空外空內外空故乃至境界法界意
識界悉如實知云何能知謂佛了知
內空外空內外空故又舍利子如來
了知地界水界火界風界及虛空界
悉如實知云何能知謂如虛空故亦
然了知如來悉知欲界色界及無色
界分別所起知有爲界是造作相知
無爲界是無造作相知雜染界是客
塵煩惱相知清淨界是自性明亮相
知諸行界是不如理作意無明相知涅
槃界是如理作意明智相

又舍利子若諸界依止諸界安住諸
界隨順諸界建立諸界作用諸界意
趣諸界寂定諸界住譬如來一一如
實了知隨所知已即爲說法舍利子
此是如來種種界智力如是勝力無
有邊際若諸住信菩薩於佛如來如
是智力聞已淨信超越分別離諸疑
惑後復生起身喜心喜適悅之相發
希有想

如來不得總持諸住信菩薩聞是法
已產生淨信超越分別離諸疑惑乃
至發為菩提心想此說是名如來第一無
所畏法如來由具無所畏故一切天
人悉皆無與如來同其法者

復次舍利子。二菩薩說。當道無畏。謂佛
如來具足無上智慧。於大衆中。作如
是三說。諸菩薩摩訶薩。法能彰聖道。乃至
一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

郭聖道謂於我身作無義利生起害
心已作現作當作於我所愛作無義
利生起害心已作現作當作於我非
愛作無義利生起害心已作現作當
作十法能郭聖道謂殺生偷盜邪淫
妄言綺語兩舌惡口貪瞋邪見舍利
子如是等法能郭聖道乃至不如理
作意相應所生結使此法無味是不
可觀是不可行由顛倒勤行故不出
離生起一切愛見取著於身語意業
愛著增熾如來了知諸法能郭聖道
知已如實爲諸衆生廣大宣說郭道
之法令諸衆生寂止近止說除斷法
普爲教示令諸衆會咸生歡喜身得
喜放心極信順復令衆會通悅快樂
如來大悲相應具真實故平等性故
如實性故無異性故無種類性故無
所觀性故無生性故無離性故無所
取性故如來所具無畏法中實無少
法可取亦非無取如來無畏法中亦
無虛誑如實故平等法界平等於是
平等法中普盡一切世界舒坦無礙
此如是等不可思議無量無數甚深

正法如來悉具足已大悲之心所遍
切故爲諸衆生說斷鄣道之法普
令一切寂止近止舍利子如來無所
畏法無邊無際與虛空等若欲知其
虛空邊際即知如來無畏邊際諸住
信菩薩聞是法已應生淨信超越分
別離諸疑惑乃至發希有想此是如
來第三無所畏法如來由具無所畏
故一切天人世間無與如來同其法者
復次舍利子四者盡苦道無畏謂佛
如來具足無上勝智於大衆中作如
是言我說聖出離法能盡苦道乃至
一切天人世間無能與佛同法語者
云何名爲聖出離法能盡苦道其有
一法是聖出離道何等爲一謂諸衆
生心悉清淨二法是聖出離道謂奢
摩他毗鉢舍那三法是聖出離道謂
空無相無願四法是聖出離道謂身
念觀受念觀心念觀法念觀五法是
聖出離道謂信根精進根念根定根
慧根六法是聖出離道謂念佛念法
念僧念戒念施念天七法是聖出離
道謂擇法覺支精進覺支喜覺支輕

安覺支捨覺支念覺支定覺支八法
是聖出離道謂正見正思惟正語正
業正命正精進正念正定九種歡喜
根本法是聖出離道謂歡喜適悅輕
安快樂等持如實知見寂靜離染解
脫十法是聖出離道謂遠離殺生遠
離偷盜遠離邪淫遠離妄言遠離綺
語遠離兩舌遠離惡口遠離貪欲遠
離瞋恚能具正見舍利子如是所說
諸聖出離法能盡苦道乃至諸善菩
提分法戒蘊相應定蘊相應慧蘊相
應解脫蘊相應解脫知見蘊相應四
聖諦法相應此等所說皆名聖出離
道復有聖出離道謂正所行此正所
行彼即無法可行亦非無行無入無
出無取無捨何以故若已行若當行
二法皆離彼一切法無二亦然此如
實知見是聖出離道如來於此聖出
離道自了知已為諸衆生廣大宣說
今諸衆會咸生歡喜身得喜故心極
信順復今衆會適悅快樂如來大悲
相應具真實故平等性故如實性故
無異性故無種類性故無所觀性故

無生性故無離性故無所取性故如
來所具無畏法中實無少法可取亦
非無取如來無畏法中亦無虛誑如
實故平等法界平等於是平等法中
普盡一切世界舒坦無礙此如是等
不可思議無量無數甚深正法如來
悉具足已大悲之心所通初故為諸
衆生廣大宣說聖出離法令諸衆生
咸悉覺了盡苦邊際舍利子此是如
來第四無所畏法如來由具四無所
畏故了知勝處於大衆中作師子吼
轉妙梵輪餘諸沙門婆羅門悉不能
轉乃至一切世間天人魔梵無與如
來同其法者舍利子如來如是四無
所畏無邊無際與虛空等若欲知其
虛空邊際即知如來無畏邊際諸住
信菩薩得聞如來如是不可思議無
畏之法應生淨信超越分別離諸疑
惑後復生起身喜心喜發希有想

今時世尊重明斯義說伽陀曰

彼一切法皆平等

佛自然智隨覺了

由是現證佛菩提

如來平等普觀視

世間一切異生法

與諸佛法悉平等

有學無學諸法門

及緣覺法亦如是

所有世間一切法

及彼出世勝法門

善惡無動法亦然

與涅槃道皆同等

所有空法無相法

彼無願法亦復然

無生無作諸法中

如來平等同觀照

此平等法了知已

佛爲衆生廣宣說

化衆生歸解脫門

牟尼第一無所畏

解脫世間三種法

爲衆生說解脫門

佛大無畏人中尊

此名第二無畏法

雖知諸佛演正法

何故親近不解脫

心不清淨慚愧無

由斯一二爲郭礙

復由身語意三業

不遵戒法而惡作

貪瞋癡怖起四憊

彼諸殺害并偷盜

邪染妄言飲酒五

六不尊重七慢生

八種邪法旋復興

彼九惱處多過失

後起十種不善業

於解脫道爲郭礙

深固作意不了知

爲癡暗道所覆蔽

取著虛妄及迷醉

顛倒勤行了知已

乃復親近正法門

此名第三無畏法

清淨法門無限量

近正法故證菩提

唯佛智知寂靜門

知已廣施甘露法

佛最稱讚菩提分

乃至廣多諸善法

習近故爲解脫門

佛十力尊善宣說

深固勤行離諸染 於其善法悉相應
是法非法無著心 寂靜解脫離憂怖
如實了知諸善法 如空寥廓而無礙
無執著法亦復然 彼能出離三有海
三有海中迷著者 十力尊說業所生
佛令解脫悲愍心 四無畏法虛空等
舍利子如是所說如來四無畏法不
可思議諸住信菩薩聞是法已應生
淨信超越分別離諸疑惑乃至發希
有想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十四恒

要譯經二載聖教大義光輝無量其美而顯多門目諸經等奉設

如來不思議品第四之八

復次舍利子云何名爲如來大悲之心不可思議諸住信菩薩聞是說已應生淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想

舍利子如來大悲心者所謂不捨一切衆生常行悲愍爲成熟故隨悲心轉而無不轉是故當知如來大悲之心無有限量不可思議復無等比亦無數量不可稱說最爲甚深如其語業不能宣說何以故隨佛如來所證菩提亦然如是爲諸衆生起大悲心隨如是菩提即如是大悲舍利子云何如來得證菩提如來無根本無所住故乃證菩提云何名根本復何名住謂有身見爲根本依虛妄分別而住如來以其菩提平等故平等了知二法亦悉平等是故說名無住無根本如來由是現成正等菩提而諸衆生於無住無根本法不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生

轉大悲心

又舍利子善提者寂靜近寂由如是
故我成正覺何名寂靜何名近寂內
謂寂靜外謂近寂所以者何謂眼空
故我我所無自性此名寂靜如是耳
鼻舌身意空故我我所無自性此名
近寂知眼空已色無所取此名寂靜
乃至知意空已法無所取此名近寂
而諸衆生於此善提寂靜等法不能
了知如來爲令一切衆生悉覺了故
乃於衆生轉大悲心

又舍利子善提者自性明亮由如是
故我成正覺云何名爲自性明亮謂
由自性無所染故與虛空等虛空自
性周徧一切以虛空平等故一切法
平等畢竟自性如是明亮此明亮性
所應覺了諸愚夫異生以客塵煩惱
之所染故於此自性明亮法中不能
了知如來爲令一切衆生悉覺了故
乃於衆生轉大悲心

又舍利子善提者無出無入由如是
故我成正覺何名無出以無相故無
出又無出者一切法無捨故無入者

一切法無取故如來於是無出無入
法中平等觀照如來無此無彼一切
法離彼此故是故如來現成正覺如
是無出無入法中而諸衆生不能了
知如來爲令一切衆生悉覺了故乃
於衆生轉大悲心

又舍利子善現者無相無所緣由如
是故我成正覺何名無相何名無所
緣謂眼識無所得名爲無相色無所
觀名無所緣乃至意識無所得名爲
無相法無所觀名無所緣舍利子此
無相無所緣法是證聖境界何名
聖境界謂即三界是聖境界若諸聖
境界彼即無境界而愚夫愚生不能
了知如來爲令一切衆生悉覺了故
乃於衆生轉大悲心

又舍利子善現者非過去未來現在
三世平等三輪清淨由如是故我成
正覺何名三輪清淨謂過去心無轉
未來心無覺了現在心無動而心意
寂然其所住過去無分別未來無所
納現在無戲論此三平等三輪清淨
之法而諸衆生不能了知如來爲令一

切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心
又舍利子菩提者是無爲由如是故
我成正覺謂非眼識所知乃至非意
識所知此名無爲無爲即無生無滅
無住此說亦名三輪清淨是即無爲
然於有爲之法亦悉了知何以故一切
法自性彼即無性無性即無二無爲
之法亦非身證而諸衆生不能了知
如來爲令一切衆生悉覺了故乃於
衆生轉大悲心

又舍利子菩提者是無差別句由如
是故我成正覺何名無差別復何名
句謂如所說名句無住名無差別法
界名句無種種性名無差別實際名
句無動性名無差別空名爲句無所
得名無差別無相名句無尋伺名無
差別無願名句無分位名無差別無
衆生名句無衆生自性名無差別虛
空名句無所得名無差別無生名句
無滅名無差別無爲名句無所行名
無差別菩提名句近寂名無差別涅
盤名句無所轉名無差別舍利子此
如是等而諸衆生不能了知如來爲

令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉
大悲心

又舍利子菩提者非身心可證何以
故是身無知無作無轉如草木瓦礫
是心如幻如水月陽焰應當覺了身
心若然即是菩提此乃世俗所行亦
非菩提有少法可說若身若心若法
若非法若真實若不真實若誠若妄
悉無言說何以故菩提無言說故彼
一切法亦無分位可容言說猶如虛
空了無分位無言說故菩提亦然了
無分位亦無言說舍利子若其如實
審伺察時彼一切法本無言說法無
言說亦非無說此諸法理而諸衆生
不能覺知如來爲令一切衆生悉覺了
故乃於衆生轉大悲心

又舍利子菩提無取亦無舍藏何名
無取何名無舍藏謂知眼故名爲無
取色無所觀名無舍藏乃至了知意
故名爲無取法無所得名無舍藏舍
利子如來以無所取無舍藏故現成
正覺又眼無所取色無舍藏識無所
住乃至意無所取法無舍藏識無所

住彼無住識於彼一切衆生心住此
云何知謂有四種法於一切衆生心
住何等爲四謂色中住受想行中一
切衆生心住如是四法衆生心住然
其所住亦即無住如來了知如是無
住之法真實之際而諸衆生不能覺
了如來爲令一切衆生悉覺了故乃
於衆生轉大悲心

又舍利子菩提是空增語以其空故
菩提亦空諸法亦空如來以其諸法
空故現成正覺亦非空故空有所證
若空若菩提同一理智而無有二以
空及菩提本無二故即無種類之法
以其諸法無二無種類故即無名無
相無行畢竟無行無集法中此說名
空是中悉離執見取著而於勝義諦
中無有少法可得以如是故乃說名
空此所說空如虛空故即此虛空欲
說爲空而亦無言可說爲空空亦無
言而可說故於是空中若解入者乃
一切法假名施設然其名字而不在
方亦不離方如其假名不在方不離
方故由是諸法假名施設一切法亦

然而不在方亦不離方如來如實了
知本來如是無生無起如實知已自
性解脫無縛無解而思夫眾生於如
是法不能了知如來爲令一切眾生
悉覺了故乃於眾生轉大悲心

又舍利子善提如虛空故而悉平等
無高無下善提亦然等無高下若知
諸法畢竟都無亦復無高無下可說
舍利子如來以一切法無高無下故
現成正覺雖有所成亦無微塵許法
若高若下而可施作如實智知無此
彼法何名如實智謂無根本法雖有
所生而無攝受亦無主宰以無主宰
無攝受故若生不生隨緣所轉然於
是中無法可轉亦非無轉如來於法
而亦不說斷滅之相如是無斷滅法
而諸眾生不能了知如來爲令一切
眾生悉覺了故乃於眾生轉大悲心
又舍利子善提是如所說句何名如
所說句如其善提色法亦然而不離
真如如其善提受想行識亦然亦不
離真如如其善提地界水界火界風
界空界亦然亦不離真如如其善提

眼界色界眼識界乃至意識界法界意識界亦然亦不離真如由是施設此如是等諸聖法門所謂蘊處界等如來以如實法故現證菩提以無顛倒法故現證菩提如其先說中後亦然先際無生後際無去中際性離如是如所說句中如說一法多法亦然如說多法一法亦然如其所說若一若多都無所得如是如所說句而諸衆生不能了知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心

又舍利子菩提入相入無相何名爲相何名無相此說相者謂即所起一切善法無相者即一切法都無所得又相者謂心無所住分位無相者即無相三摩地法又相者即思惟稱量等數伺察無相者即出過稱量云何出過稱量謂識業無故又相者謂有爲伺察無相者即無爲作證此相無相法愚夫異生不能解入亦復不知如來爲令一切衆生悉覺了故乃於衆生轉大悲心

又舍利子菩提者無漏無取何名無

漏何名無取此說無漏者謂離四縛
漏法一離欲漏二離有漏三離無明
漏四離見漏無取者謂離四取一離
欲取二離我語取三離見取四離戒
禁取如是四取一切皆由無明覆蔽
愛水滋潤我見執取蘊處界以如來
了知彼我語取為根本故得我清淨
已一切衆生亦悉清淨若其清淨即
無少法而可分別若無分別即能深
固作意若深固作意相應即無明不
能起發由其無明不起發故即十二
有支亦復不起彼即無生彼即決定
若其決定即調伏我是即勝義勝義
諦中即無補特伽羅義若無補特伽
羅義即是不可說義若不可說義即
緣生義若緣生義即正法義若正法
義即如來義由如是故當觀諸法皆
從緣生若能見法即見如來如其所
見若如實伺察即無少法可見若無
法可見即見無相及無所緣若如是
見身耳寶見如來由此法故現成正
覺平等故平等如是無漏無取之法
愚夫衆生不能了知如來為令一切衆

生矣心覺了故乃於衆生轉大悲心

又舍利子菩提清淨無垢無著何名
清淨何名無垢何名無著謂空是清
淨無相是無垢無願是無著無生是
清淨無作是無垢無起是無著自性
是清淨圓淨是無垢明亮是無著無
戲論是清淨離戲論是無垢戲論近
寂是無著真如是清淨法界是無垢
實際是無著虛空是清淨寒廓是無
垢廣大是無著知內是清淨外無所
行是無垢內外無所得是無著知蘊
是清淨界自性長無垢離諸業是
無著過去盡智是清淨未來無生智
是無垢現在法界安住智是無著舍
利子此清淨無垢無著有其一法而
能普攝謂寂靜句若寂靜即徧寂若
徧寂即近寂若近寂即無寂此是舍
利子等所說

又舍利子如虛空故菩提亦然如菩
提故諸法亦然如諸法故衆生亦然
則正亦然涅槃亦然此即名為涅槃
平等是一切法畢竟邊際清淨正因
無所對治離對治因本來清淨本來

無始本來無著如來了知彼一切法
若色無色本如是故現成正覺觀諸
衆生界清淨無垢無著故即起遊戲
神通乃於衆生轉大悲心舍利子當
知如來大悲之心清淨無垢無著於
諸衆生常所運行然無發悟無所生
起無所觀瞻普盡十方一切世界舒
坦無礙舍利子如來大悲無邊無際
與虛空等若欲知其虛空邊際即知
如來大悲邊際諸住信菩薩得聞如
來不可思議大悲心已應生淨信超
越分別離諸疑惑乃至發希有想

尔時世尊重明斯義說伽陀曰

以無根本無任法 現證菩提佛所宣
如所覺了亦復然 為諸衆生廣宣說
知內眼根名為空 知外色法空亦然
寂靜近寂妙法門 佛證菩提如是說
彼諸衆生不覺了 毗鉢舍那奢摩佗
聞覺句義為衆生 佛大悲心方便轉
諸法自性本明亮 菩提清淨等虛空
為彼衆生不了知 佛大悲心方便轉
一切衆生多執取 不能如理而相應
無入無出妙法門 佛證菩提如是說

爲諸衆生不了故 如來乃起大悲心
諸法無相無所緣 此是諸聖之境界
諸愚夫爲非境界 佛證菩提方便宣
而諸異生不了知 爲開覺故由斯說
如來爲諸衆生故 隨應所起大悲心
無爲自性妙法門 本來不生亦不滅
當知彼法無所住 是中三種相應相
而諸愚夫不了知 諸法有爲自性故
隨應所起大悲心 爲令了知此理法
菩提非身所覺知 非心覺故亦如是
身本自性無知覺 心如幻法亦復然
而彼愚夫不了知 如是身心自性故
隨應所起大悲心 爲令了知此理法
佛證最上勝菩提 自然智尊坐道樹
坐已普觀衆生界 旋轉種種惡趣中
佛見極生哀愍心 生死輪中大悲轉
憍慢等法所迷著 見網纏覆苦計樂
無常不淨我衆生 此等顛倒而計執
佛見極生哀愍故 於取著中大悲轉
癡蓋徧覆三有中 暗冥悉無光明照
如日光明雲所覆 無垢智光悉隱蔽
佛見極生哀愍心 生死輪中大悲轉
貪愛故生諸惡趣 破壞正道而極壞

地獄傍生餓鬼中

衆生業故皆墮落

如先佛說諸正道

開明顯示爲衆生

佛見極生悲愍心

生死輪中大悲轉

了知諸法如實性

廓然明照等虛空

如佛所說諸世間

不知最上清淨法

舍利子如是所說是爲如來不可思

議大悲之法諸住信菩薩聞是法已

應生淨信超越分別離諸疑惑後復

生起身喜心喜發希有想

佛說大衆菩薩藏正法經卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十五

西天譯經三藏朝教大師三藏法師玄奘奉詔譯

如來不思議品第四之九

復次舍利子如來所有十八不共佛法諸住信菩薩聞是說已應生淨信超越分別離諸疑惑乃至發希有想而是十八種法如來以具足故了知勝趣於大衆中作師子吼轉妙梵輪餘諸沙門婆羅門悉不能轉所有一切世間天人魔梵無與如來同其法者云何名爲如來十八種法一者如來三業無諸過失所謂身無過失故若智若愚無與如來同法語者何以故佛世尊者身業清淨無諸過失如來身相端直諸威儀道進止可觀若向若背若屈若伸都無欽失被僧伽梨執持應器而僧伽梨衣離地四指毗藍波風不能吹鼓舉足下足行住坐卧威儀如法於城邑聚落若入若出下足按地而不損觸千輻輪相於虛空中雨衆蓮華及諸妙香又復如來足按地時傍生趣中諸衆生類於七夜中悉得快樂命終之後得生天界

佛身光明普徧照耀下至阿鼻地獄
波落及主蒙光照觸皆獲樂受此名
如來身無過失又復如來語無過失
此語無過失者若智若愚無異如來
同法語者何以故舍利子如來所出
語言悉知終故是如實語誠實語平
等正知說能行語無眾雜語今諸眾
生歡喜語無重複語善文善言我妙莊
嚴語一語言音聲隨諸眾生種種
音樂感生歡喜語此名如來語無過
失又復如來心無過失此心無過失
者若智若愚無異如來同法語者何
以故舍利子如來雖常住等引心而
不捨離一切諸事常所施作心無所
繫於一切法無礙知見而常運轉此
名如來心無過失即以此是心無過
失之法為諸眾生亦依此說專令斷
除諸心過失此等是名如來心無過
失佛法
舍利子如來心無過失者一以覺
及應與其餘邪見外道為佛如來心
不得便何以故如來普順諸法善舉
重安善舉無離故一切眾生若起

尊重心亦不高若不尊重心亦不害
如來諸所作事已作見作悉無流散
不起愛著亦復不與世間相違以如
來心無愛著故修無諍行如來無我
無執無取離諸結縛是故如來無所
愛著以其無故爲諸衆生亦然宣說
斷愛著法此是如來第二不共佛法
復次舍利子如來無失念若有失念
即有疑暗以其如來無疑暗故即於
禪定解脫等持等至悉無鄣礙所有
一切衆生心行動轉皆觀察已即爲
如應宣說法要由無忘失故於諸法
義樂說辯才及無礙解皆無忘失如
來於過去未來現在具無礙智見故
自解了已即爲衆生廣大宣說過去
未來現在無礙智見無忘失法此是
如來第三不共佛法

復次舍利子如來常住三摩耶多若
行若住若坐若卧若食食已或復默
然心無所得如來已得甚深三摩地
法及最上波羅蜜多能觀所觀悉無
鄣礙所有一切衆生及衆生衆中悉
不能現如來之心唯除如來加持力

故如來常住三摩四多心已即爲衆生如應宣說三摩地中清淨捨法此是如來第四不共佛法

復次舍利子如來無種種想不於種種想及諸境界而住其心何以故如來於剎土中無種種想剎土如虛空無有盡故於衆生中無種種想衆生自性無種種故於諸佛中無種種想法界無差別平等智故於諸法中無種種想離貪法故如來於衆生中見具戒者不起嗔心見毀戒者不起慢心不饒益者現起饒益無不饒益普饒益故不調伏者平等調伏邪定聚者亦不輕慢如來於一切法中起平等行此名如來無種種想即以此法爲諸衆生宣說斷除種種之想此是如來第五不共佛法

復次舍利子如來於諸捨法無不捨擇何以故如來於修道者而行捨法非修道者亦不棄捨於修心者而行捨法非修心者亦不棄捨於修戒者而行捨法非修戒者亦不棄捨於修慧者而行捨法非修慧者亦不棄捨

於智行捨不棄愚癡捨出世間不棄
世間於聖出離者而行捨法非聖出
離者亦不棄捨如來轉妙梵輪而行
捨法於諸衆生亦不捨離大悲之心
如來自所證成平等捨法不假對治
而能隨順舍利子

又復如來於捨法中無高無下亦無
所住已得不動離於二法無出無入
依時而捨不越於時無動搖無別異
無分別無所觀無和合無表示無實
無虛無誠無妄亦無領納如是如來
捨法具足即以是法爲諸衆生廣大
宣說令捨法圓滿此是如來第六不
共佛法

復次舍利子如來所欲無減何名爲
欲謂善法欲復何名無謂即如來大
慈心欲無減大悲心欲無減說法欲
無減化度衆生欲無減成熟衆生欲
無減伺察欲無減教示菩薩欲無減
令三寶種不斷欲無減如來所欲所
向智爲先導如是等如來所欲皆爲
令彼一切衆生圓滿無上一切智果
如其所應宣說法要此是如來第七

不共佛法

復次舍利子如來精進無減以其如來精進力故普爲化度一切衆生不捨精進令聽法者不生疲倦如來於聽法者亦無所得觀其法器如來隨應爲說法要不生疲倦亦無中止當說法時不念飲食於其中間不捨衆生如來過度兢加沙數等諸佛刹其中若有一衆生未化度者如來身語心業悉無疲倦三業輕安發起精進如理勤行令諸衆生得聖解脫是爲如來爲諸衆生大精進力此是如來第八不共佛法

復次舍利子如來於一切處一切種諸念無減如來正念悉無忘失何以故諸佛如來相續現證阿耨多羅三藐三菩提果所有一切衆生過去未來現在諸心如來悉能任持觀察如來於諸念中畢竟不復有所忘失隨諸衆生一切心行而悉了知如來不復思想觀現正念無減住三聚法了衆生根解入衆生一切意樂觀衆生行如來亦無思惟伺察說法無斷所

以者何隨其如來念無減故念即寂
靜悉無忘失即以是法爲諸衆生廣
大宣說此是如來第九不共佛法
復次舍利子如來等持無減所有如
來等持之法即是一切法平等如其
所說諸法平等何名如來等持無減
謂若眞如平等即等持平等若等持
平等即諸如來平等若入是平等法
門此即說名三摩四多若貪際平等
即離貪際平等若瞋際平等即離瞋
際平等若癡際平等即離癡際平等
若有爲際平等即無爲際平等若生
死際平等即涅槃際平等若入是平
等法門即名如來等持無減何以故
由等持無減故即畢竟無減又復如
來等持之法非眼相應非耳鼻舌身
意相應如來於其諸根無所缺壞不
依止地界亦不依止水大風界不依
止欲界色界無色界不依止此界他
界以無依止故即無所減是爲畢竟
無減以其如來等持無減故即以此
法爲諸衆生廣大宣說普令衆生獲
得如來等持法門此是如來第十不

共佛法

復次舍利子如來慧無滅如來勝慧云何能知謂一切法不隨他信智無衆生壽者補特伽羅於法有所得智無盡無礙解善巧之智分別句義智於一句中入百千劫如持宣說智隨諸所問各各宣說斷疑惑智於一切處無障礙智建立三乘善宣說智入萬四千心行悉了知智入萬四千法蘊隨應說智如是如來最上勝慧無邊無際說不能盡如其如來勝慧無滅即爲衆生廣大宣說慧無盡法此是如來第十一不共佛法復次舍利子如來解脫無滅何名如來解脫無滅所謂隨應悉令解脫諸聲聞衆聞聲解脫諸聲聞覺衆覺悟緣生而得解脫諸佛世尊雖諸般二取解脫此說解脫者先際諸佛已往後際諸佛未至現在諸佛不住由是眼色二取解脫耳聲鼻香舌味身觸二取解脫無取無著無依止解脫心自性明亮故智亦復然此說名爲一不共中相應勝慧如來由是現證阿

釋多羅三藐三菩提果如其所證即
以此法爲諸衆生廣大宜說此是如
來第十二不共佛法

復次舍利子如來一切身業智爲先
導隨智所行以其如來身業具足故
一切衆生見佛身者悉得調伏聞佛
說法者悉得調伏觀佛然然者悉得
調伏觀佛受食者悉得調伏見佛威
儀者悉得調伏瞻佛衆相者悉得調
伏觀佛妙好者悉得調伏瞻佛不可見
頂相及放光者悉得調伏見佛舉足下
足於城邑聚落若入若出者悉得調伏
諸佛如來於四威儀道中而無不爲衆
生作調伏事此名如來身業智爲先導
隨智慧行此是如來第十三不共佛法
復次舍利子如來一切語業智爲先
導隨智慧行何以故諸佛世尊不說
虛假之法說無斷法善樂說法如來
諸有語三昧知者今知無高無下無
紆煩語無屈曲語無羸誑語無惡戾
語無戲論語善柔軟語無衰朽語無
輕動語無煩惱語無迷達語無遲緩
評善分明語善演說語善了知語妙

說相妙音聲無破缺無過失極甘美
廣大殊妙無塵離塵無垢無暗顯煥
無礙和合明光神通無劣音響音不破
能生妙樂身得歡喜心極信順息除
貪愛息除瞋恚息除愚癡降伏惡魔
制諸罪業息邪異語止不了語如擊
鼓音聲如迦陵頻伽聲如帝釋聲如
梵王聲如海潮聲如雲雷聲如地振
聲如鴈王聲如孔雀王遊戲聲如拘
枳羅聲如命命鳥聲如鹿王聲如瑩
篋聲分明解了聲悅意樂聞聲甚深
清亮無痞症聲生妙樂聲生善根聲
文句不斷聲文句樂說聲義句和合
聲法句和合聲知時聲順時聲不越
時聲知自他根善廣說聲布施莊嚴
聲持戒清淨聲忍辱柔和殺持精進勇
悍聲禪定妙樂聲智慧畢竟聲大慈
和合聲大悲無倦聲大喜明光聲大
捨究竟聲建立三乘聲令三寶種不
斷聲安立三聚分位聲三解脫門清
淨聲觀四諦聲觀察智聲不毀智者
聲諸聖稱讚聲隨知虛空無量聲諸
相具足聲舍利子此如是等是名如

來一切語業智爲先導。隨智慧行此
是如來第十四不共佛法。

復次舍利子。如來意業智爲先導。隨
智慧行。何以故。如來心法而不可說。
如來意法識法。不可以智慧辯才而
能測度。如來智慧隨知一切衆生心。
隨入一切衆生意。通達一切衆生智。
諸法決定。諸等持法。亦無他信。超越
所緣離諸緣生息。除三有及諸惡趣。
越諸魔法。諸魔異解脫諸詔幻法。而
悉遠離。捨我我所。去除無明癡暗覆。
蔽。修八正道。離諸疑惑。與虛空等法。
界平等。而無差別。舍利子。如是等法。
是爲如來所有意業智爲先導。隨智
慧行。此是如來第十五不共佛法。
佛說大乘菩薩藏正法經卷第十五。

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

如來不思議品第四之餘

復次舍利子如來於過去世中以無著無礙智見隨轉所轉云何舍利子謂過去世諸佛剎中若成若壞彼一切事如來以算數方便而悉能知又佛剎中所有一切藥草樹林而悉能知又佛剎中所有一切衆生衆類衆生施設而悉能知又佛剎中所有一切衆生種種性行種種色相周徧廣大而悉能知又佛剎中諸佛出世作諸化事乃至一一廣爲衆生宣說正法或有衆生以聲聞法得化度者或有衆生以緣覺法得化度者或有衆生以大乘法得化度者乃至佛剎廣大諸苾芻衆廣大壽量廣大正法住世廣大久近衆生飲食受用等事乃至衆生出息入息如是所有一切衆生過去世中一切諸相若生若滅諸趣受生種種根性種種意樂佛悉能知如來以無著心任持了知彼一切法諸心無邊諸心所起如來以算數

方便皆悉能知如來以現量智如實觀

察過去世世中諸衆生心如是如來最上勝智曾無間斷爲諸衆生如應說法舍利子此是如來第十六不共佛法復次舍利子如來於未來世中以無著無礙智見隨轉所轉云何謂未來世中諸佛如來當出於世佛悉能知乃至未來劫火洞然大水漂溺猛風吹鼓或復諸佛剎土安然不動至于諸佛剎中一切地界碎若微塵及彼一切藥草樹林至于一切星宿相狀至于周徧諸佛剎中諸佛出世緣覺出世聲聞出世菩薩成證至于衆生出息入息飲食受用等事若行若住乃至一切衆生周徧廣大一一衆生各趣解脫或聲聞乘或緣覺乘或復大衆得解脫者而彼一切如來悉知又復諸佛剎中周徧一切一一衆生諸所生處及心心所諸所生起而彼一切如來悉知雖如是知亦非如來未來世中於諸衆生有所任持但於未來世中如應觀察爲諸衆生宣說正法舍利子此是如來第十七不共佛法

復次舍利子如來於現在世中以無
著無礙智見隨轉所轉云何所謂現
在十方一切諸佛剎土如來以三種
等數方便而悉能知所有現在一切
諸佛一切菩薩一切緣覺一切聲聞
如來悉知至于現在一切星宿相狀亦
復徧知及彼現在一切藥草樹林亦
悉了知至于十方一切地界碎若微
塵以等數方便而悉能知又復十方
一切水界如毛端量水滴上涌又復
十方一切火界起滅起滅又復十方
一切風界百種相狀周徧吹擊以等
數方便而悉能知又復十方一切空
界假使舉如毛端之量以等數方便
亦悉能知又復現在三種衆生界而
悉能知又復現在所有一切地獄衆
生界應彼所生因及所起因而悉能
知又復現在所有一切畜生界應彼
所生因及所起因而悉能知又復現
在所有一切餓鬼界應彼所生因及
所起因而悉能知又復現在一切人
趣彼所生因及所滅因而悉能知又
復現在諸天界應彼所生因及所滅

因而悉能知又復現在一切衆生及衆生心所應任持若有煩惱若離煩惱而悉能知又復現在一切衆生隨其根性所應化度不應化度如來悉知然佛如來亦無二種隨流識轉如來以其入無二理最上法門爲諸衆生說舍利子此是如來第十八不共佛法

復次舍利子如是十八不共佛法如來以具足故周徧十方一切世界於大衆中光明顯照圓具一切威光名稱最上吉祥希有之法

又舍利子如來十八不共佛法猶若虛空無有邊際若能知其虛空邊際即知如來不共佛法所有邊際是故諸菩薩摩訶薩得聞如來如是十八不共佛法聞已淨信超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜發希有想今時世尊欲重明斯義說伽陀曰

調伏聖者無過矣

身語意業悉無動

如無說法利衆生

此是勝尊不共法

調心無高亦無下

一切違順皆止息

修證皆行解脫心

此是勝尊不共法

佛調伏尊無失念

解脫行法悉了知

四無礙解已圓明

此是勝尊不共法

如來行住及坐卧

一切皆住等引心

無衆生想無亂心

此是勝尊不共法

善逝已無種種想

諸佛刹土及衆生

起平等行大名稱

此是勝尊不共法

佛心無不決擇捨

決定正道善觀察

分別離分別都無

此是勝尊不共法

能仁不減善法欲

悲方便門常所行

調伏無量諸群生

此是勝尊不共法

精進曾無少減使

調伏諸見廣無邊

善調身語意亦然

此是勝尊不共法

如來不減於正念

覺了菩提詣道場

於法覺了無覺心

此是勝尊不共法

佛無分別離分別

平等安住等持心

諸法決定無所依

此是勝尊不共法

佛慧刹那悉決了

諸衆生行而悉知

隨其意樂闡法門

此是勝尊不共法

隨聲悟解曰聲聞

想緣生法名緣覺

離著無垢等虛空

此大捨心不思議

宿昔安住無覺心

自性解脫心任持

彼解脫法隨應宣

此是勝尊不共法

現威儀道衆所瞻

直身端視入城邑

相好莊嚴衆威光

衆生觀者皆調伏

衆生觀佛眞寶光

多俱胝衆獲妙樂

蒙光照觸調伏生

此是勝尊不共法

佛以一音演說法

隨衆生意悉能聞

如聲對響理相應

此是勝尊不共法

善逝心業本無有

智所作業悉不忘

聖智隨入衆生心

此是勝尊不共法

禪定等持善相應

一切戲論無所行

平等行法等虛空

此是勝尊不共法

如來悉知過去世

轉一切法無障礙

解脫智了諸趣中

此是勝尊不共法

所有世間未來法

當有所得或無得

衆生刹土及如來

佛悉了知無懈倦

佛心曾無諸散亂

未來世中隨觀察

衆生及法知亦然

此是勝尊不共法

現在世中諸所轉

如來悉知無所著

佛調御者等虛空

此是勝尊不共法

如來所有不共法

而十八種不思議

如實開明若虛空

菩薩應當生淨信

舍利子如來以具足如是十八不共

佛法故如來應供正等正覺了知勝

越於大衆中作師子吼轉妙梵輪餘

諸沙門婆羅門天人魔梵悉不能轉

無與如來同其法者

舍利子諸住信菩薩得聞如來如是不思議法聞已當生清淨信樂超越分別離諸疑惑後復生起身喜心喜發希有想

慈悲喜捨品第五之一

復次舍利子彼住信菩薩諸佛世尊審知其器堪可任持菩薩藏正法之器是請佛法器如是知己即詣其所隨應爲說菩提道法

舍利子以是緣故當知住信菩薩是大法器

舍利子我念過去世阿僧祇劫前復過無量不思議阿僧祇劫數尔時有佛出現世間其名大蘊如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛於其世間天人阿脩羅沙門婆羅門等諸大衆中以自通力圖證聖果爲諸大衆宣說正法初善中善後善文義深遠純一無雜圓滿清白梵行之相舍利子彼大蘊如來應供正等正覺諸衆會中有七十二那由多聲聞大衆

皆是阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在到於彼岸彼時有國名最勝幢有大國王名最勝壽正法治化國土廣大安隱豐樂人民熾盛其王有子名精進行色相端嚴人所樂觀宿種善根已曾親近過去百千那由多俱胝諸佛如來恭敬供養

是時太子與自官屬止一殊妙大園苑中今時大蘊如來應供正等正覺知其精進行太子是佛法器堪可任持菩薩藏正法之器如是知已即詣園苑到已今時處于空中爲精進行太子說菩提道法彼佛告言太子此中何名爲菩提道謂於一切衆生起慈波羅蜜多隨轉攝法此即名爲菩提道

復何名爲一切衆生慈波羅蜜多太子所謂菩薩於衆生界行廣大慈彼衆生界如虛空界譬如虛空寥廓廣大菩薩慈心亦復如是於衆生界及衆生界中無不廣大慈心周徧太子當知如衆生界無有限量菩薩慈觀亦復無量又如虛空無邊際故而衆

生界亦無邊際以其衆生無邊際故
 慈心亦復無其邊際太子當知彼衆
 生界其數廣多非同地界水火風界
 今說譬喻以明斯義願衆生界廣多
 無量太子譬如東方殑伽沙數等諸
 世界南西北方四維上下周徧十方
 殑伽沙數等諸世界而彼一切同一
 大海大水充滿同一源流以彼如是
 十方一切殑伽沙等諸世界中諸衆
 生聚破爲百分乃至如彼一毛端量
 舉一水滴次復如前以其殑伽沙等
 衆生數量爲半百分乃至如彼一毛
 端量舉一水滴次復如前以其殑伽
 沙等衆生數量復破半百乃至如彼
 一毛端量太子如前所說彼大水蘊
 以其等數方便不能比等衆生界數
 無量無邊而衆生界無量無邊故善
 陀慈心亦復如是太子於汝意云何
 所有菩薩慈觀善根汝可知其量不
 太子白言不也世尊不也善哉佛言
 太子菩薩摩訶薩慈觀善根無量無
 邊亦復如是

復次太子菩薩慈心能自隨護作他

利益以慈心故於他無瞋亦無憊倦
離諸忿恚息諸過失不見違順表示
清淨滅諸垢穢於身語心常生妙樂
蠲除雜染息諸怖畏善護意惡起清
淨意滅諸鬪戰不執刀杖向解脫門
離諸損害所有一切諂曲心意雜亂
詞句虛假語言皆悉遠離順善財利
資養身命帝釋梵王帝所恭敬威德
莊嚴智者稱讚護諸愚者護持梵行
不著欲界解脫道等一切出生而善
攝受非所受樂諸有相行亦不積集
一切勝上諸有相行而常增長三十
二相八十種好以爲莊嚴一切下劣
殘缺諸根亦悉遣除願向善趣涅槃
正道一切惡趣剎那止息一切法愛
而自喜樂諸欲受用大富王位增上
適悅悉無愛著於諸衆生起平等心
而行布施離諸異想一切戒學順向
修習諸戒戒者善爲作護現忍辱力
遠離惡魔憍慢等事發勤精進出離
正行發禪定解脫等持等至根本煩
惱以決定心而求出離勝慧淨因出
生一切慈聞總持自利他分悲無違害

息除一切魔煩惱分行住坐卧增長
一切妙樂和合除蕩一切不善自性
及諸作意慙愧妙香而常塗飾消滅
一切惡趣障難及煩惱等常起慈心
救護世間以大慈心棄捨已樂隨與
他樂

復次太子諸聲聞人所起慈心但唯
自利菩薩慈心而常利益一切衆生
又復當知初發心菩薩行衆生緣慈
脩行位菩薩行法緣慈得忍菩薩行
無緣慈太子如是所說皆是菩薩摩
訶薩行大慈心若諸菩薩住慈心者
即能爲諸衆生行廣大慈
佛說大乘菩薩藏正法經卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十七 恒

譯經三藏聖教集卷光緒卅九年龍藏寺內刊印華嚴經

慈悲喜捨品第五之餘

復次大蘊如來告精進行太子言云
何名爲菩薩大悲之心所謂菩薩求
彼阿耨多羅三藐三菩提時以大悲
心而爲先導譬如士夫所有命根以
出入息而爲先導積集大乘菩薩以
大悲心爲其先導亦復如是又如轉
輪聖王以其輪寶而爲先導即能獲
得諸寶圓具菩薩大悲爲先導故即
能獲得一切佛法是故當知菩薩大
悲於一切衆生而不棄捨

復次太子云何是菩薩於諸衆生轉
大悲心所謂菩薩觀見世間一切衆
生堅固執著諸有身見彼所隨逐乃
生諸見而爲纏縛菩薩爲說斷除執
著之法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心
又復菩薩觀見世間一切衆生住顛
倒趣以無常法計爲常想苦爲樂想
無我我想不淨淨想菩薩爲說斷除顛
倒之法是爲菩薩於諸衆生轉大悲心
又復菩薩觀見世間一切衆生顛倒

取著諸染欲事於所生母及諸姊妹
起貪染心菩薩作是思惟怪哉世間
罪業衆生愛著欲境非聖所行邪行
充滿原其所生居母胎藏次由母產
去何于今反生欲意姊妹同體出一
母胎豈以染緣共期和合壞極破壞
最極破壞恣貪瞋癡破毀身心無智
所壞摧滅正法建立非法行險難法
趣入地獄餓鬼畜生境界譬如狐群
於其夜分入棄屍林中起恚惡相伺
其所食世間顛倒染著衆生亦復如
是又如世間生盲之人不能瞻視諸
有色相墮險惡處染著衆生亦復如
是又如猪群食其殘棄不淨之物染
著衆生亦復如是以顛倒染緣為染
污所壞入魔境界魔索繫縛欲泥陷
沒菩薩為說斷除染愛之法是為菩
薩於諸衆生轉大悲心

又復菩薩觀見世間一切衆生為五
蓋所覆欲箭所射處處愛著眼見色
已著所愛境耳聞其聲鼻嗅其香舌
了其味身覺其觸隨諸所愛而生取
著苦哉衆生違害處多親附惡友互

求財利與彼惡友同其知解得無義
利互爲損惱多諸憎沉睡眠惡法懈
倦迷悶無智隨逐起諸惡作此等衆
生爲客塵煩惱染汚其心起諸疑惑
此等衆生不能決定獲得最上甚深
佛法菩薩爲說斷除蓋障等法是爲
菩薩於諸衆生轉大悲心

又復菩薩觀見世間一切衆生起諸
慢心謂慢過慢慢過慢我慢增上慢
卑慢邪慢如是七慢一者於劣計勝
二者於勝計等三者於勝計勝四者
恃所執我五者計已多德於增上功
德法而起慢心六者計已少分劣他
七者謂已有德以慢心故所應稱讚
而不稱讚所應禮奉而不禮奉不敬
耆宿於師尊所不能聽受於智者所
不能請問何者是善何者不善何者
所應親近何者不應親近何者應作
何者不應作何者有罪何者無罪何
者是正道何者是三摩地何者是解
脫如是等法不能請問菩薩爲說斷
除一切魔障之法是爲菩薩於諸衆
生轉大悲心

又復菩薩觀見世間一切衆生愛纏
所縛所謂愛樂男女妻妾財利等事
以愛著故是即愛樂生死險難三塗
惡趣三有纏縛拘束身心不得自在
以不自在故造諸罪業菩薩爲令彼
悉趣向涅槃聖道宣說正法是爲菩
薩於諸衆生轉大悲心

又復菩薩觀見世間一切衆生離善
知識遠惡知識以近惡故染著十種
不善之法謂殺生偷盜邪淫妄言綺
語兩舌惡口貪欲瞋恚邪見菩薩欲
令一切衆生爲善知識之所攝受息
除一切不善之業積集清淨十善業
道宣說正法是爲菩薩於諸衆生轉
大悲心

又復菩薩觀見世間一切衆生癡所
覆障無明黑暗而常隨逐執著我人
衆生等者補特伽羅作者及者我我
所等菩薩爲令如是一切衆生慧眼
清淨諸見斷滅宣說正法是爲菩薩
於諸衆生轉大悲心

又復菩薩觀見世間一切衆生沈沒
生死不能解脫五蘊殺者常所殺害

菩薩爲令解脫五蘊超越輪回曠野
險難出離三界宣說正法是爲菩薩
於諸衆生轉大悲心

又復菩薩觀見世間一切衆生作諸
不善如棘刺樹雖生無成造不善業
亦復如是此世他世五趣輪回不能
順向涅槃聖道菩薩爲其開涅槃門
使令趣入宣說正法是爲菩薩於諸
衆生轉大悲心

復次太子菩薩如是觀察世間諸衆
生故以十種相轉大悲心何等爲十
一者無諂誑心轉虛空出離故二者
深固心轉能善出離故三者無虛假
神通轉正道出離故四者無屈曲心
轉止諸曲心善出離故五者真實心
轉於一切衆生悉無高下平等出離
故六者隨護他時自心清淨善出離
故七者堅固慧心轉離動靜心而常
安住善出離故八者棄捨已樂轉無
愛著出離故九者隨授他樂轉利他
心故十者尙負衆生極重擔轉堅
固精進善出離故菩薩摩訶薩以如
是等十種勝相於諸衆生轉大悲心

又復菩薩或有衆生應以大乘法得出離者即起悲心而爲出離此說是爲菩薩大悲

又復衆生應修布施淨戒安忍精進靜慮勝慧法者即起悲心隨應出離此說是爲菩薩大悲

又復衆生應修念處正勤神足根力覺道歡喜根本最勝事業及次第諸定乃至十善業道廣大章句隨應爲轉從悲心起佛自然智而爲飲食資養慧命此說是爲菩薩大悲

又復菩薩自諸所行極善所作起大悲心隨諸衆生應何所作悉能圓滿衆生意樂此說是爲菩薩大悲若諸菩薩摩訶薩具足如是大悲心者即能觀察衆生悉令獲得如是等法此乃菩薩思惟愍念起大悲心

復次太子云何是爲菩薩喜心所謂菩薩於諸善法隨所思念適悅歡喜聞諸善法不瞞不懼不生懈倦蠲除一切別異心意安然愛樂一切法樂心喜身順自心清淨歡喜意生觀如來身相好莊嚴勤求愛樂增上適悅

聽法無倦依法修行歡喜愛樂諸來
惡語歡喜忍受隨所生起諸歡喜法
於一切衆生起無礙心廣爲宣說令
生勝解無忒惜心攝伏慳吝隨所求
者歡喜而施面常熙怡攝護毀戒尊
敬持戒常生清淨自所修行得清淨
已超越一切惡趣怖畏歡喜安慰一
切衆生諸來惡語起觸燒者歡喜忍
受施諸眼目及身分時歡喜甘忍心
無間斷常生悅樂起歡喜心尊重師
長尊勝已者不生輕慢面常熙怡含
笑先言離諸覺感諂曲心意雜亂語
言歡喜悉除喜心愛樂諸出離法仰
敬師尊如諸菩薩頂重正法猶護已
身尊奉如來如惜其命欽承師範如
其父母愛念一切衆生如所生子遵
軌範師如護眼目敬修行者如護頭
頂信受諸波羅蜜多如固手足重說
法師如愛妙寶勤求正法如重良藥
讚奉醫王如水上善太子如是所說
是爲菩薩喜心若住喜心菩薩摩訶
薩於一切時常得歡喜勤求正法曾
無懈倦起歡喜心修菩薩行

復次太子云何是爲菩薩捨心所謂捨者有其三種何等爲三一煩惱捨二自他隨護捨三時隨時捨云何名煩惱捨謂恭敬不高不恭敬不下得利無領納失利無惱恚見諸持戒及毀戒者平等其心稱讚不喜譏謗不恚毀辱能安譽美無動於諸苦法善能決擇於諸樂法常所伺察隨順不著違害不斷於善惡友住平等心善作惡作亦復無二愛非愛境平等而捨多聞無聞恚無領受善說惡說都無違順安慰過失二俱平等心愛念自他衆生不惜身命於上中下一切衆生平等照明於美惡相住平等法於真妄中自實清淨太子如是所說菩薩自無種類捨心清淨此說是爲諸煩惱捨云何名爲自他隨護捨所謂菩薩當段取身肉行布施時住於捨心悉無所求身無所作語無所作中亦無動無眼相無色相乃至無意相無法相一切無動此名爲捨惡作無害亦名

爲捨善作無動亦名爲捨自他俱
忍亦名爲捨諸所饒益及不饒益
住平等心亦名爲捨無諸諍訟名
最上捨自心決定亦名爲捨伺察
自他悉無所害菩薩住等引心而
行於捨然菩薩捨不同諸佛世尊
所行捨法何以故菩薩摩訶薩於
其捨法現前了知常所修作於諸
善法而常勤求知時隨時而行捨
故云何名爲時隨時捨所謂菩薩
觀見衆生非法器者無聞之者悉
住捨心又於衰毀譏苦一切衆生
亦住捨心又於聲聞乘法決定越
越而捨於布施時行持戒捨於忍
辱時行布施持戒忍辱精進捨於
精進時行持戒捨於禪定時行布
施捨於智慧時行五波羅蜜多悉
圓滿捨此說是爲時隨時捨諸所
應作及不應作彼一切法悉住平
等亦名爲捨諸任捨行菩薩摩訶
薩乃至於彼諸善法分悉名爲捨
太子如是所說皆名菩薩摩訶薩
於一切衆生起慈悲喜捨之心

爾時世尊釋迦牟尼如來告舍利子言彼時大慈如來爲彼精進行太子說慈悲喜捨法已即復宣說六波羅蜜多何等爲六所謂布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多勝慧波羅蜜多如是宣說諸波羅蜜多令彼精進行太子發勤精進如理修行

布施波羅蜜多品第六之一

復次佛告舍利子云何名爲於波羅蜜多發勤精進舍利子若於六波羅蜜多勤精進者此說是爲修菩薩行其六波羅蜜多者謂布施波羅蜜多持戒波羅蜜多忍辱波羅蜜多精進波羅蜜多禪定波羅蜜多勝慧波羅蜜多舍利子諸菩薩摩訶薩見彼沙門婆羅門貧窮孤獨來乞食者隨諸所欲而悉施與或乞飲食衣服塗香花鬘及棲止處或乞病緣醫藥燈明音樂妻子奴婢園林臺觀金銀琉璃磚磑瑪瑙珊瑚琥珀摩尼真珠及餘妙

寶象馬車乘財穀庫藏乃至四大
洲主輪王富樂嬉戲等事至于手
足耳鼻眼目身分血肉骨髓世間
所有無不施者

復次舍利子有十種法菩薩若能
具足清淨當行布施何等爲十一
者菩薩不求艱難受用施二者菩
薩不遍惱衆生施三者菩薩不驚
怖他施四者菩薩無不捨所請施
五者菩薩無現相施六者菩薩於
諸衆生無異想施七者菩薩無損
害施八者菩薩無境界差別施九
者菩薩所施衆生而無作意

少第十法

梵本
元問

舍利子如是十種法菩薩若能清
淨當行布施

復有十法菩薩若能具足清淨當
行布施何等爲十一者菩薩不違
業報施二者菩薩無邪意樂施三者
菩薩無不勝解施四者菩薩無懈
倦施五者菩薩無見而施六者菩
薩無憚害施七者菩薩無近而施
八者菩薩無讚譽持戒施九者菩

薩無輕慢毀戒施十者菩薩不求
果報施如是十種法菩薩若能清
淨當行布施

復有十法菩薩若能具足清淨當
行布施何等爲十一者菩薩無毀
謗施二者菩薩無違背施三者菩
薩無瑕疵施四者菩薩無忿怒施
五者菩薩無憎嫉施六者菩薩無
瞋恚施七者菩薩無不恭敬施八
者菩薩無不自手施九者菩薩隨
應止其下劣心施十者菩薩於所
生處無怖望施如是十種法菩薩
若能清淨當行布施
復有十法菩薩若能具足清淨當
行布施何等爲十一者菩薩無不
堅牢施二者菩薩無邊際施三者
菩薩無分段施四者菩薩無他信
施五者菩薩不著下劣心施六者
菩薩不求色相受用富貴歡喜施
七者菩薩不求梵王帝釋護世諸
天等施八者菩薩不求聲聞緣覺
地施九者菩薩不毀謗智者施十
者菩薩所作善利無不迴向一切

智施如是十種法菩薩若能清淨
當行布施

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十七

甲辰歲高麗國大歲都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十八

恒

譯藏經卷第十八 佛說大乘菩薩藏正法經卷第十八 佛說大乘菩薩藏正法經卷第十八

布施波羅蜜多品第六之餘

復次舍利子有十種稱讚之法菩薩若能具足清淨當行布施此稱讚法者謂即有爲出離故得有爲果菩薩應當如是布施即得十種稱讚之法何等爲十一者施食獲得長壽二者施飲息除一切渴愛煩惱三者施諸乘轡即能獲得諸利樂事四者施妙衣服即起慍愧之心如獲金蓋五者施諸塗香華鬘即得戒聞等持妙香塗飾六者施諸妙香末香即得身支柔軟妙香馥郁七者施諸美味即得味中上味及能圓具人中妙相八者施使止處即能當與一切衆生爲舍爲洲爲救爲歸爲所趣向九者施諸病緣醫藥即得不老不死甘露妙樂圓滿具足十者若施種種資具即得菩提分法勝妙資具圓滿具足如是十種布施稱讚之法菩薩求菩提時當得一切稱讚攝受

復有十種稱讚之法菩薩若能清淨

當行布施何等爲十一者若施燈明
即得如來五眼清淨二者若施殊妙
歌音即得天耳清淨三者若施金銀
琉璃磑磑瑪瑙珊瑚琥珀摩尼真珠
及餘珍寶即得如來三十二種大丈
夫相四者若施種種妙寶種種妙華
即得如來八十種好五者若施象馬
車乘即得廣多人衆充滿圍繞六者
若施殊妙園林即得禪定解脫等持
等至圓滿具足七者若施財穀庫藏
即得諸法寶藏圓滿具足八者若施
奴婢及營作人即得所作自在如佛
自然智圓滿具足九者若施妻子眷
屬即得最勝可愛無上正等正覺圓
滿具足十者若施四大洲主富樂之
位即得菩薩一切善法成一切智圓
滿具足如是十種布施稱讚之法菩
薩求菩提時當得一切稱讚攝受
復有十種稱讚之法菩薩若能清淨
當行布施何等爲十一者若施五欲
妙樂即得戒定慧解脫解脫知見諸
法清淨及於一切嬉戲娛樂等事悉
得如意二者若施雙足即得法義足

圓具諸善提場三者若施二手即得法手常授於他圓滿具足四者若施其耳即得諸根圓具無所缺壞五者若施其鼻亦得諸根圓具六者若施身諸支分即得無過失身如佛身清淨七者若施其眼即得法眼清淨八者若施血肉即得一切衆生真實身命真實布施善資其命九者若施其髓即得金剛堅固不壞之身十者若施上分頭頂菩薩摩訶薩即得安住三界最勝無上現證一切智智圓滿具足舍利子菩薩摩訶薩求菩提時應如是布施如是等諸相乃能圓滿一切佛法稱讚攝受

舍利子智者菩薩以其甚深勝慧不樂世間所樂財物但爲勤求阿耨多羅三藐三菩提求甘露法求大覺智求寂靜涅槃菩薩於其世間一切所樂之物及諸妙樂無不捨者一切皆爲依止阿耨多羅三藐三菩提故舍利子譬如世間耕植之人首欲耘田先依堅木次設衆具牛以導前於本上中作耕耘事營力既成資養身命

彼耕植人以身命存故金銀諸寶亦能成辦至於財穀衣服等物悉能成辦何以故財不如穀穀爲本故菩薩摩訶薩亦復如是若依時依處以世間所樂財物行布施者即能依止阿耨多羅三藐三菩提舍利子又如群生先食青草次復飲其溫涼之水水食既調即成其乳次成其酪後成生酥後成熟酥如是次第悉有所成菩薩摩訶薩亦復如是先以世間所樂財物行於布施即能依止阿耨多羅三藐三菩提隨所樂欲悉能成辦或得成彼轉輪聖王或復成辦三種勝相謂菩薩十地如來十力四無所畏又復成辦千種事業即得十八不共佛法又復成辦千種事業得佛六十四種清淨妙音又復成辦百種事業即得如來一大人相又復成辦二百種事業即得如來最上清淨烏瑟膩沙頂相又復成辦百種功德妙相即能圓具如來所有大法螺音又復成辦百千俱胝功德妙相即得如來鮮白齊密上妙齒相舍利子是故當知

如來勝業果報菩薩悉能成辦若能發起一念慈心請乞內者隨應布施即與發彼死伽沙數等心無異即能成辦佛三摩地當知諸佛從三摩地起已如來應供正等正覺於一一毛孔悉能化現百三摩地所化自在舍利子如是如來所有一切神通事業佛法勝相皆是菩薩宿修大行以世間所樂財物奉施如來以攝受故求甘露法求寂靜涅槃舍利子以是緣故菩薩摩訶薩以世間所樂財物行布施者即能依止成就阿耨多羅三藐三菩提果

復次舍利子我念過去世阿僧祇劫前復過無量無數不思議劫今時有佛出現世間其名福生如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛壽量千歲佛會之中有百千大梵眾皆是大阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在到於彼岸是時有一紡線之人色相端嚴人所樂見其所居去佛世尊遊止方處而復不違其人於

自舍中營自所業功力辦已於日後
分常所出時即出自舍前詣世尊福
生如來所到佛所已發清淨心持以
一線奉上世尊作是自言我今以此
一線獻奉世尊願佛哀愍受我所施
願我以此善根未來世中獲諸攝法
是時世尊即爲攝受其紡線人從是
已後乃至成佛如是次第總以線數
五百而奉世尊由是十五劫中不墮
惡趣又復以此善根千俱胝生作轉
輪聖王又此善根千俱胝生作帝釋
天主又此善根當得身分柔軟人相
可愛最初修作勝上事業親近供養
千俱胝佛尊重恭敬以香華燈塗飲
食衣服幢幡寶蓋醫藥緣具伸供養
已最後復過阿僧祇劫當證阿耨多
羅三藐三菩提果名善攝受如來應
供正等正覺明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛
世尊住壽二十俱胝歲佛會之中有
二十俱胝那由多大苾芻衆皆是阿
羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在
到於彼岸有五俱胝大菩薩衆皆悉

安住阿耨多羅三藐三菩提宣說正
法廣度無量無數衆生作利樂已入
大涅槃彼佛世尊入涅槃後正法住
世滿一千歲廣作佛事如我今時當
入涅槃等無有異舍利子汝見如是
妙線之人發清淨心以一條線奉施
如來如是次第成辦佛法謂由清淨
心廣大故舍利子是故當知若心不
廣大獲不精勤即不能得殊勝果報
若心清淨以其世間所樂財物而爲
依止隨力少施即得一切可愛樂果
又復智者菩薩以增上智力多作勝
利何以故力廣大故所作無量迴向
力故
今時世尊欲重明斯義說伽陀曰
布施不求於色相 不求受用及富饒
但求無上佛菩提 以少施故獲多利
不求名稱及善譽 世間快樂亦無求
於諸起滅絕怖望 求佛大果無餘法
飲食衣服及衆具 於一切處悉無求
如毛端量發施心 求甘露門常開廓
凡所行施無高下 亦無諂曲慳吝心
是中憊怠悉蠲除 勇發世間利益事

若財若穀資身命

及餘一切惡行施

及餘一切惡行施

施已廣大歡喜生

菩提解脫不難得

父母妻子諸所愛

來乞凶者皆施之

所施亦無憎嫉心

是修最上菩提行

凡諸所見無忿恚

惡友常同善友觀

諸怖畏者施慰安

於諸事法無執著

不求王位生法欲

常宣出離正法門

法施普及諸衆生

利益世間常不捨

不求天中諸妙樂

唯求無上佛菩提

不憚布施大名稱

棄捨己身及餘法

唯佛菩提常不捨

非眼識色相所求

亦復不求生諸天

但求涅槃最上樂

諸所施作無依止

若成若壞悉無求

智者常生正智心

明了一切正道法

復次舍利子是故當知諸菩薩摩訶

薩勤行修習布施波羅蜜多是即廣

修菩薩勝行

持戒波羅蜜多品第七之一

復次佛告舍利子言云何名爲諸菩

薩摩訶薩修習持戒波羅蜜多是即

廣修菩薩勝行舍利子菩薩有三種

法常善所行何等爲三謂身語意皆

善所行云何身善所行而菩薩者遠

離殺生偷盜邪淫此名身業善行又復菩薩遠離妄言綺語兩舌惡口此名語業善行又復菩薩無貪無瞋正見此名意業善行菩薩作是思惟云何此身語意常善所行若身不作業即無殺生偷盜邪淫此名身善行若語不作業即無妄言綺語兩舌惡口此名語善行若意不作業即無貪瞋邪見此名意善行菩薩又復如實伺察若身語意無作業者即於諸法何能表了於身語意何所施設若青黃赤白紅紫碧綠當何顯示即無眼識表了無耳鼻舌身意識表了何以故以無能生所生能起所起故若其無者諸作業中何能施設菩薩作是思惟已了知戒相現前無所作若無所作有何表示若無表示亦無取著如是乃名菩薩善行於其戒相亦無所觀若於戒相無趣向故即無所觀若如是觀即有身見不能生起若有身見不起即於持戒毀戒如理伺察而悉不見若如是觀即於戒法軌範境界無所了知如是持戒於自於他悉無

所得亦無所行若於自他無所行故
即於戒無毀缺亦無所取若自他無
所得戒亦無所得若戒無所得即戒
學無缺犯若戒學無缺犯即戒亦無
缺犯如是即戒無所取何故無取以
一切法無所取故是故一切法無自
亦無他於無我中當云何取

今時世尊欲重明斯義說伽陀曰

身業清淨語亦爾

意常清淨修淨行

禁戒清淨復常行

此名菩薩持淨戒

十善業道賢復勝

菩薩智者善所觀

於身語意悉無修

此名智者持淨戒

無修無勝亦無授

形色顯色而復無

若無形顯色相觀

諸境何能見章表

戒若無爲無能作

眼於色境不能觀

耳鼻舌身意亦然

諸境無能爲表示

根識若無相引發

悲心應作如是觀

於戒清淨戒亦無

戒中無得而無任

如是解了無我想

戒無所護善護戒

無戒想無戒中修

善提行中離諸見

若於諸見無所觀

無見亦復無知解

即此無見處亦無

是中持犯無領受

若入無護正法理

戒中軌範不思議

善能了知眞護門

非謂無所爲

第十卷

無

三

無戒亦復無所得

無我想故戒無得

無我亦復戒中無

所說常生離怖心

淨戒是爲無我語

戒無領解即無我

戒所依止亦復無

無戒無求無我言

無持無犯無所取

戒無我故無所起

無我即能無戒想

菩提行乃深慧門

如是戒相得無畏

諸有缺犯亦無得

持者皆由聖力增

諸法無得亦復然

爲愚癡者說持犯

大哉淨戒善護者

於戒勝果無縛解

諸見斷故罪不生

三惡趣中皆不墮

戒無所持無所受

我見不生即不墮

於中如是戒了知

此即無持亦無犯

若於我法不能見

於三有中亦無觀

况復持犯有所行

如是見者善持戒

復次舍利子菩薩

十種善法從彼清

淨心意中出從彼

精進勝行中出從

彼最極善欲廣大

業報信解中出於

聖者所親近承事

於師尊所不起分

別若聖若師聽受

正法勤求無著志

求菩提不惜身命

舍利子持戒菩薩

如是十種勝法皆

從菩薩內心中出

若能安住如是十

種法者即能積集

一切等法

大藏經正法經卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十九

三藏經卷第十九 菩薩藏正法經卷第十九 目連等奉

持戒波羅蜜多品第六之三

佛言舍利子云何名爲善法當知善
法厥有三種謂身語意善所行故諸菩
薩摩訶薩如是安住善所行者能於
菩薩藏正法勤求脩習即得菩提而
常隨逐

尔時世尊欲重明斯義說伽陀曰

身業常當善檢作 此是諸佛所宣說

隨處親近阿闍梨 即得多聞善境界

補特伽羅勝義者 常起慈心利衆生

語言妙樂無愛憎 所說聞者生樂欲

隨諸相法無恚惡 極善意樂悉平等

脩習不生罪欲心 慈心觀察常尊重

得聞如來淨教已 應當尊重於正法

由其尊重正法因 速得成證菩提果

如是十種善法菩薩能安住已即於

菩薩藏正法勤求脩習親近承事諸

阿闍梨隨諸所作總略乃至給奉水餅

復次舍利子菩薩有十種發心何等

爲十者一者薩婆如是心痛哉世間

一切衆生疾惱之身四蛇奮毒不相

違害積集諸苦生多過失癰疽瘡癰
風癰痰癰起衆疾狀眼等諸病歷多
艱苦極增違害速疾破壞是不堅實
羸劣衰朽速趣命終棄於林中無一
可樂我當令一切衆生厭此不堅實
身怖取堅固真實之身

舍利子此是菩薩第一發心由發心
已能於菩薩藏正法勤求脩習親近
承事諸阿闍梨隨諸所作總略乃至
給奉水餅

尔時世尊欲重明斯義說伽陀曰

諸界如蛇毒猛惡 四種牙相爲依止
各各咸興患害多 於身廣生大病惱
眼耳二處生諸病 鼻舌所生病亦然
唇齒生病苦復深 及餘疾患偏身起
癰疽初起生疼痛 瘡癰旋生痛劇增
餘諸疾患起多門 由此於身編纏繞
此身既生諸病惱 積集諸苦在其身
無義無利損害多 速疾銷亡身謝滅
一棄林中何所有 無常迅速不堅牢
諦觀如是臭穢身 與諸病苦爲依聚
應脩賢善諸事業 當來回作佛身因
捐棄如是衆惡身 破毀衰殘而迅速

佛身成辦圓衆德 不可思議大法身

回觀如是衆苦身 諸漏徧增不可樂

當知別無諸漏法 即以此身為漏因

暫居炎熱欲清涼 或遇凝寒思庇覆

痛哉此身何所樂 老死常繁損害多

厭寒怖熱惱其心 一切墮落皆破壞

智者應脩美業 願得最上真實身

堪任親近阿闍梨 厭棄此身虛幻體

舍利子此是菩薩第一發心

復次舍利子二者菩薩發心是心痛哉

世間一切衆生不堅實身斷滅摧毀

破壞離散舍利子譬如世間工巧窯

師造諸餅器隨量大小雖有所成即

歸破壞世間衆生虛幻所成不堅實

身亦復如是又如大樹枝葉扶疎花

果茂盛雖可愛樂即歸墮落世間

衆生不堅實身如成熟果亦復如

是又如清夜露滴草頭日光照觸旋

有即無世間衆生不堅實身不久暫

停亦復如是又如世間大海江河流

注不斷水中聚沫旋有即無世間

衆生身如聚沫不可撮摩亦復如是

又如天雨水滴成泡旋滅旋生不能

暫住世間衆生不堅實身自性劣弱
亦復如是舍利子菩薩欲令衆生臥
棄如是不堅實身怖取堅固真實之
身此是菩薩第二發心

今時世尊欲重明斯義說伽陀曰

如世巧匠造餅盆 杖輪漚等共成器

一切同歸破壞門 衆生壽命亦如是

又如大樹盤根廣 枝葉扶疎花果繁

一切同歸墮落門 衆生壽命亦如是

又如草端承露水 日光照灼倏然無

眼境不停須臾間 衆生壽命亦如是

又如大海江河水 水中聚沫劣無堅

衆生虛幻羸弱身 等彼聚沫皆無實

又如天雨廣流注 水中旋復起浮泡

剎那觀境即空無 不堅實身亦如是

不堅實身生實想 實中還起不實心

彼人不入真實門 此邪思惟妄境界

實中若作真實想 不實當生不實心

彼人得入真實門 此正思惟真境界

若起真實心想已 承事師尊奉水餅

回此虛幻不實身 當得堅固真實體

舍利子此是菩薩第二發心

復次舍利子三者菩薩發如是心痛

哉世間一切衆生不能如是思念我
於生死長夜之中遠離善知識親近
惡知識發起懈怠下劣精進邪見所
覆癡冥疲乏無施無愛無諸善作唯
造惡業果報成熟感諸不善當得身
相貪愛增劇羸瘦憔悴或生餓鬼趣
中不能活命以火爲食經多百歲多
千歲多百千歲不聞水聲何況得飲
我今回發是心願當親近習行善法
近善知識由如是故當得人身善能
活命行諸布施乃至捨棄軀命親近
承事諸阿闍梨於菩薩藏正法勤求
脩習隨諸所作總略乃至給奉水餅
此是菩薩第三發心

余時世尊欲重明斯義說伽陀曰

世間所有善知識 應當往彼常親近
不能數數近善因 由是不生諸善行

以其親近惡友故 即常遠離賢善人
懈怠下劣精進心 慳疾諂誑生過失

不行布施無愛樂 一切善法不能行
果熟當招瘦弱身 或生餓鬼諸境界

長夜眠伏於生死 難報癡冥怖畏多
飲食俱無饑渴增 備受廣多諸苦惱

經歷多百千歲中

渴苦不聞水之聲

布施善道不復觀

不得世間諸善相

我今回發如是心

世間人身極難得

誓願親近阿闍梨

速獲圓滿諸善行

常當遠離惡知識

常得親近賢善人

捐棄身命不爲難

願作菩提勝根本

於阿闍梨起尊重

恭信發生清淨心

頂奉承事我所行

願作菩提勝根本

舍利子此是菩薩第三發心

復次舍利子四者菩薩發如是心世間

衆生應如是念我於長夜中遠離善

知識親近惡知識發起懈怠下劣精

進癡冥癡乏無忍無愛無諸善相心

困身倦如被打擊衆苦逼迫燒亂衆

生若無彼緣寧招罪至由是廣造諸

不善業以其不善之業果報成熟當

墮牛畜駝墮趣中不能活命於彼趣

中以草爲食咀嚼齧齧挫打怖畏負重

困苦遠離一切施等善相我今回發

是心親近善友當得人身不懼軀命

廣行布施作諸善業親近承事諸阿

闍梨於善障處正法勤求脩習隨諸

所作總略乃至給奉水餅此是菩薩

第四發心

法華經疏卷第九

第四發心

集

今時世尊欲重明斯義說伽陀曰

衆生長夜居險惡 於諸聖道不了知

駝驢畜類趣中生 備受廣多諸苦惱

當來若得人身相 廣作賢善諸事業

趣向菩提正道門 此是智者之勝相

我當發起尊重發 已能善住佛法者

奉阿闍梨教誨言 願作菩提勝根本

過去不思議却中 於生死輪循環轉

徧歷無義無利門 不能脩作布施行

處世不能自活命 懈墮遠離善知識

常隨惡友教誨言 隨轉還歸惡趣地

相續駝驢中枉機 繫縛拘繫捶打身

遠離善友果報成 牛畜趣中業不壞

駝驢趣類受生已 連環執縛苦惡深

秋木鞭笞負重多 善友今時難親近

人身最極爲難得 善友親近亦復難

剎那親近善功成 歷久能拔諸艱苦

若能善脩身語業 精進遠離諸過失

心安命活衆所行 我乃親近善知識

奉阿闍梨無諂曲 從是我發菩提心

菩提聖道廣宣揚 遵仰師尊常恭敬

塗香種種妙香等 衆妙衣服及末香

異品莊嚴寶花鬘

二足聖尊伸供養

十方現住一切佛

開示勝義利眾生

普放金色大光明

無邊色相爲供養

如佛所放妙光已

廣供人中調御尊

菩提正道清淨因

詣菩提場願證果

舍利子此是菩薩第四發心

復次舍利子五者菩薩發如是心世間
衆生應如是念我於長夜中遠離善
知識親近惡知識發起懈怠下劣精
進癡冥疲乏無忍無愛無諸善相都
無所念痛哉世間一切衆生不能思念
一切物命同一身肉若存若壞其肉
無異食噉之者謂之無罪亦無罪相
謂之無福亦無福相乃至海岸邊極
遼遠之方諸有衆生其見無異無罪
無福由此緣故若罪若福不能了知
以不知故近惡見者增長癡暗不知
善道唯造罪業以其廣造不善業故果
報成熟得下劣身相乃至墮在地獄
趣中受地獄苦吞熱鐵丸考掠捶打
杻縛懸吊將趣死邊業還令活經多
千歲不聞樂聲何況樂觸斯由不知
罪福不造施因智者應念我今向發

是心親近善友當得人身不惜軀命
廣行布施作諸善業親近承事諸阿
闍梨於菩薩藏正法勤求脩習隨諸
所作總略乃至給奉水餅此是菩薩

第五發心

余時世尊欲重明斯義說伽陀曰

爲由親近諸惡友 惡心欺誑於他人
罪業邪見爲所依 故我廣興於罪業
邊極遠賣賣衆生類 恣噉飲食無足心
皆謂罪福悉無因 亦無苦楚諸報應
此等如是罪業見 數數親近於惡友
一向艱惡罪殃深 由斯速墮於地獄
縱得人身經千轉 旋墮三種惡趣中
不見正等正覺尊 出現世間堪歸向
所有世間善知識 極善名稱悉不聞
我若當來得人身 廣脩賢善諸事業
世間人身最難得 衆生壽命亦復難
如來正法極難聞 諸佛出世實難值
縱得人身斯難者 速得聖道轉復難
我若值佛出興時 遵一切智清淨教
所有身語意三業 發起一切諸過罪
於不究竟苦果中 誓願不復還脩作
若復內心清淨故 罪業因果亦復然

於不究竟苦果中

如彼內心皆清淨

所有極善身語意

世間無智誠難作

唯除親近阿闍梨

願作菩提勝根本

當知正道名聖道

如其意樂善宣說

當入無誑精進門

作佛菩提勝根本

菩薩如是發心已

頂重師尊給水餅

智慧方便悉圓成

是為菩薩廣奉行

舍利子此是菩薩第五發心

復次舍利子六者菩薩發如是心世

間衆生應如是念我於長夜中遠離

善知識親近惡知識無善樂欲於師

尊智者不能謙下恭信百種稱讚親

近禮奉誠諱合掌作諸善業但以慢

心增長造多不善由其所作不善業

因果報成熟縱得人身羸瘦憔悴不

能活命不能行施雖生人中其性慳

怯加復貧困或作奴僕爲他所使作

所繫屬如耽欲飛禽於空中行隨所

往處驚怖艱險邪見衆生亦復如是

破毀淨戒而常習行三不善根在四

趣中五蓋所覆常行六種不能尊重

師長之法於其七種善妙正法不能

遵奉起八邪法入邪定聚於九惱處

常起惱害常行十種不善業道於非
道中堅猛而入向地獄門背生天道
遠善知識近惡知識順魔意樂捨離
善法行不善法打擊怖畏艱苦隨生
施作種種不饒益事以是緣故不能
愛樂行布施等我今回發是心親近
善友當得人身不惜軀命廣行布施
作諸善業於菩薩藏正法勤求修習
隨諸所作總略乃至給奉水餅此是
菩薩第六發心

今時世尊欲重明斯義說伽陀曰

近惡友故增憍慢 親近還經多劫海
人中若受奴僕身 長夜輪回於三有
難得人身歷艱苦 最上身相極難得
善妙色相亦復難 諸佛出世極難值
我當親近賢善友 顯示菩薩正行道
菩提心寶廣大增 多俱胝劫願獲得
身不堅牢如泡沫 復如幻化歌戲等
如其所見在夢中 覺了無實悉虛假
壽數將盡命促少 猶如雲電不久停
剎那命盡轉緣時 捨不實身求實體
時分轉易迅速住 當須摧墮憍慢山
虛假和合三世中 漂流不思議劫海

多捨於身離諸愛 於其壽命亦無惜
獨除憍侶我慢心 頂重師尊常敬事
止聞師尊極勝上 如其父母等無老
急除憍憍我慢心 尊重精勤奉諸師
喜隨無上善導師 善學勝行同分者
愛樂尊重堅固心 願諸所作皆圓滿
慢受行時慢增長 除斷慢法不能知
由智金剛碎無餘 大憍慢山皆摧墮
今作脩勝善提行 最勝安處善提場
正法摧伏諸魔軍 放度四生煩惱衆
十方一切病苦者 不能出厭不淨身
我當發起慈悲心 願作三址所歸趣
廣行布施波羅蜜 復能學佛乘功德
諦觀忍辱行周圍 我發精進最上道
圓具禪定波羅蜜 隨心所起善安住
勝慧方便亦復然 願奉師尊脩施行
增長此諸福威力 不可思議智慧善
自他喜樂悉圓滿 備學圓成具法器
舍利子此是菩薩第六發心

佛說大乘菩薩藏正法經卷第十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

佛說大衆菩薩藏正法經卷第二十恒

要義經藏散失莫知傳其大略略謂目護等奉譯

持戒波羅蜜多品第七之三

復次舍利子菩薩發如是心世間衆生應如是念我於長夜中遠離善知識親近惡知識發起懈怠下劣精進癡真疲乏如瘖啞人無見無忍亦無善愛無惡業惡報無善業善報無雜業雜報既不自知亦復不能請問沙門婆羅門諸阿闍梨何者是善何者不善何者有罪何者無罪何者所應親近何者不應親近何者所應作何者不應作何者作已於長夜中無義無利生諸苦惱由是我慢增長不能了知善業根本唯造一切不善之業縱得人身諸根殘缺又於人中不能活命不能行於布施又於人中言聲瘖啞無諸色相善說惡說悉不能知由如是故不樂布施我今應當回發是心親近善知識若得人身諸根完具能活其命習行布施不惜軀命具諸色力善說惡說悉能了知復能請問師尊智者何者是善何者不善

何者有罪何者無罪何者所應親近
何者不應親近何者諸所作時違背
聲聞緣覺之法順向菩薩藏義親近
承事諸阿闍梨隨諸所作厭此不具
實身怖取堅固真實之身總略乃至
給奉水瓶止是菩薩第七發心

今時世尊欲重明斯義說伽陀曰

欲近善友作利益 我乃遠離多百劫
不能請問善惡門 有罪無罪果報等
增上慢心墮地獄 傍生餓鬼諸趣中
親近罪惡諸友朋 多劫歷苦而無盡
縱得人身根殘缺 多千劫中受輪回
不能了知善惡門 有罪無罪果報等
若得人身雖艱苦 諸根完具善相圓
人相完具雖難時 如一眼龜值浮木
得觀世間燈照耀 佛教中間無染法
爾時請問世間尊 諸善不善果報等
慳者云何所趣向 何不慳者能行施
貪諂毀戒復云何 又不破淨戒者
云何恚惡心無動 云何懈怠散亂心
精進禪定樂云何 惡慧癡冥何所爲
云何得彼真實慧 云何善提行方便
六種賢行竟云何 慈心廣大世間勝

惡趣衆生云何救

善男子 第三頌曰
云何樂法心無厭

菩提行藏廣勤求

十方刹中善安住

云何親詣世間尊

云何禮奉營諸福

普賢行門復云何

如我今時善親近

云何請問阿闍梨

願聞師尊貴重事

生阿闍梨歡喜心

此心生已具佛子

福力智力爲增上

是中所成廣大智

智力增強發勝心

給奉水瓶生歡喜

舍利子此是菩薩第七發心

復次舍利子菩薩發如是心世間衆

生應如是念我於長夜中遠離善知

識親近惡知識發起懈怠下劣精進

癡冥疲乏如瘖啞人所有世間一切

文句與義句合與法句合法句合故

住於寂靜與離貪合寂滅正智與沙

門婆羅門涅槃同住於一切處所作

我乃棄捨不能了知文義句合乃至

不與涅槃同住亦復不能受持讀誦

亦復無力又無精進無士夫力用無

士夫勢無士夫勤勇無最上精進無

因無緣諸衆生煩惱亦無因無緣衆

生雜染無因無緣衆生清淨無因無

緣此等無因依止諸見不能了知所

作善業唯造惡業縱得人身諸根殘缺又於人中不能活命不能行施藥迷所覆盲瞽者啞無諸色力不能了知文義句合乃至不與涅槃同住亦復不能受持讀誦由如是故不能親近習行善法我今應當回發是心親近善法乃至不惜軀命了知文義句合於出離道涅槃同住於菩薩藏正法勤求脩習受持讀誦發勤精進親近承事諸阿闍梨於菩薩藏正法受持讀誦厭此不真實身怖取堅固真實之身福智勝力當得圓具以福智力得圓具故所作慣習而能積集菩薩藏正法親近承事諸阿闍梨隨諸所作總略乃至給奉水瓶此是菩薩第八發心

尔時世尊欲重明斯義說伽陀曰
所有法義相應故 於正道分脩道行
寂滅理中作證門 而涅槃道得真實
若於此法遠離者 即於諸法無所利
無義利句設相應 不能親近彼正法
無力亦復無精進 士夫勢用悉皆無
無他勤勇亦復然 於一切處無所得

即見無佛亦無法

無父無母及宗親

由斯善惡業皆無

一切皆無諸報應

此諸如是罪業見

數數親近罪報深

一向艱惡日增多

墮地獄中經久遠

地獄出受傍生報

餓鬼趣中罪復深

其後縱得人中生

聾瞶癡冥而無舌

餘業復受瘖啞報

癡暗缺漏苦還增

而復重受地獄殃

由不了故當墜墮

經歷久時後當得

人身具足善相圓

諸根既具勝力增

依時淨住而思忖

若於諸法義相應

即得同歸出離道

脩菩提道證菩提

我當思惟如是事

所有諸大菩薩藏

和合甚深正法義

經歷俱歷千劫中

發生淨信極難得

若此若餘廣多數

諸佛妙法不思議

隨諸脩作能受持

為佛菩提勝根本

我當親近及承事

尊重信奉阿闍梨

諸佛菩薩亦復然

即得最上清淨信

發生如是淨心已

即是菩薩廣大心

勝慧方便悉圓成

給奉水瓶常精進

舍利子此是菩薩第八發心

復次舍利子菩薩發如是心痛哉世

間一切衆生以其愛著於身命故常

爲一切無義利行顛倒墮逐何者名
爲無義利行謂彼衆生愛著身命不
能愛樂菩提分法以其我見而爲先
導執著心堅癡冥所覆障毀破壞衆
事隨逐此說是名無義利行又復衆
生愛身命故以其我見而爲先道愛
適妻室男女知識以愛著心隱覆癡
暗遠離諸饒益事此說是名無義利
行又復衆生愛身命故以其我見而
爲先導顛倒顛奴婢作事人等磨視防
護此說名爲無義利行復次世間一
切衆生有義利行常所隨逐者謂若
衆生不惜身命愛樂菩提分法以菩
提心而爲先導善脩身語意業此說
名爲有義利行又復衆生不惜身命
而常愛樂菩提分法以菩提心而爲
先導積集布施波羅蜜多乃至積
集般若波羅蜜多此說名爲有義
利行又復衆生不惜身命而常愛
樂菩提分法以菩提心而爲先導行
布施愛語利行同事普攝一切衆生
此說名爲有義利行又復衆生不惜
身命而常愛樂菩提分法以菩提心

而爲先導。脩習念處正勤神足根力
覺道勝菩提分。此說名爲有義利行。
又復衆生不惜身命而常愛樂菩提
分法以菩提心而爲先導。聽受父母
及阿闍梨諸有教誨禮拜讚歎恭信
合掌奉諸所作。此說名爲有義利行。
又復衆生不惜身命而常愛樂菩提
分法以菩提心而爲先導。常以淨心營
三寶事。此說名爲有義利行。又復衆生
作如是念。我以惜身命故無義利事
常隨逐我。我當發勤精進親近承事
諸阿闍梨。不惜身命隨諸所作。厭此
不真實身。怖取堅固真實之身。福智
勝力當得圓具。以圓具故所作慣習
悉能成辦。諸菩提場當證聖果。
舍利子。此是菩薩第九發心。
今時世尊欲重明斯義。說伽陀曰。
若人愛惜身命故。菩提分法不愛樂。
三不善業造園成。此乃愚夫異生類。
愛樂己身及妻室。并諸男女眷屬等。
此無義利執著心。旋轉三界愚癡者。
又於奴婢作業人。不覺了心常顧戀。
此無義利愛著深。資生畜養四足等。

廣多聚積諸財穀 不自受用不與人
此無義利愛著深 祕護伏藏不彰顯
此無義利深著故 彼愚夫心常愛惜
若能不惜於身命 棄捨不能生愛樂
三種善業造圓成 愛樂菩提勝分法
施或忍辱及精進 此即名爲有義利
與彼方便行相應 禪定勝慧亦復然
承事父母爲先導 此即名爲有義利
審諦思惟三寶門 遵奉師尊亦復然
諸大菩薩甚深藏 此即名爲有義利
受持誦念廣宣揚 普攝一切勝法門
此有義利諸勝行 乃是諸佛親所宣
如其所說義相應 是名佛子廣大行
發生如是大心已 復起清淨諦信心
親近承事阿闍梨 給奉水瓶隨諸作
舍利子此是菩薩第九發心
復次舍利子菩薩發如是心痛哉世
間一切衆生不能如理調伏心意違
背阿闍梨所有教誨彼人不得阿闍
梨財何者名爲阿闍梨財所謂信財
戒財聞財捨財慧財慙財愧財如是
七法名阿闍梨財由其不得如是財

故當受貧苦逼惱其心智者應當善
調伏心隨順阿闍梨所有教誨習行
布施作諸善行何以故若能善調伏
心隨順教誨脩布施行彼人即得阿
闍梨財此復何名阿闍梨財謂得
菩薩藏正法普攝一切菩薩勝行
善調伏法如是知己當於菩薩藏正
法勤求脩習廣爲他人宣布演說若
能安住菩薩藏者即得畢竟斷除
貪苦趣向阿耨多羅三藐三菩提如
是發心已即能隨順阿闍梨教行布
施等狀此不負實身修學堅固具
實之身親近承事諸阿闍梨隨諸所
作總略乃至給奉水瓶

舍利子此是菩薩第十發心

今時世尊欲重明斯義說如他曰

所有難調諸衆生 內心詭詐復險惡

違背師尊教誨言 不能堪任諦忍受

此難調伏既知己 應當隨順師教誨

如其教令所宣揚 即得大仙聖財寶

所謂信財及戒財 聞財捨財亦復然

其中最勝曰慧財 慙愧等財爲七種

了知如是聖財已 七種伏藏用無盡

其中若或不能知 此即名爲非法器
若是法器衆生者 彼即圓具諸佛法
無謫善調可攝揚 發勤精進脩施行
勝妙法欲心尊重 損棄身命不爲難
脩佛菩提法器成 知已脩持常無間
法界平等無差別 佛調御尊親所宜
此菩薩藏正法門 能於菩提善安住
如其所說廣大法 即是諸佛真實財
爲一切法無我門 無相亦復無空相
無其壽命無作者 亦無戲論無舍藏
於一切法自性中 無生無相本如是
諸法無成亦無壞 諦觀諸法本無相
善調伏者如教行 隨諸教令善脩作
若得見佛自然智 隨自境入解脫門
如其信財及戒財 聞捨慙愧慧等七
如是聖財無上寶 七法圓成用無盡
聞其法藏廣施門 善調心意皆隨順
於諸善友常親近 一切善行常脩作
頂重無上大菩提 勤行諸法亦如是
發生如是勝心已 如渴思飲而無懈
清水盈滿淨器中 廣大愛樂心獻奉
舍利子此是菩薩第十發心由發心
已即於菩薩藏正法勤求脩習親近

承事諸阿闍梨隨諸所作總略乃至
給奉水瓶由此最勝善根力故脩菩
薩行者得四種法何等爲四一者如
阿闍梨所說速得一切善法二者
隨順阿闍梨言三者脩行速得成
辦四者圓滿脩行法因

復次舍利子脩菩薩行者生於人間
得四種法何等爲四一者教授多人
一切善法隨能安住二者居巖窟
處得彼多人衆皆歡喜三者以廣大
心於晝夜中多人咸詣四者無所發
起趣命終已得生天界

復次舍利子脩菩薩行者生於天
中得四種法何等爲四一者得彼天
衆與最上座二者一切所向得彼天
衆觀其面相三者隨有所說領受
解了四者時詣帝釋天主之處請
決所疑而不詣彼餘天衆處天中得
彼宮殿受用舍利子脩菩薩行者
生彼天中得如是等四種之法若
生人中亦得無量百千法門

今時世尊欲重明斯義說伽佉曰

天中得彼高勝座 復得天衆常恭敬

一切天衆所觀察

如是常聞善說法

一切所作皆智者

問法帝釋無怯心

殊妙宮殿得授天

天中沒已衆人界

復得人中勝生處

作轉輪王統四洲

人中沒已即還生

於彼天中受勝樂

天界不復經苦受

頂重師尊以此爲因

如是四種勝妙所

常得如是廣大事

由起如是無染心

頂奉師尊善所作

以清淨心給水瓶

受樂尊重常無倦

又得一切天人龍

所獻供養常歡奉

於彼所生天界中

亦復得其四種法

云何名爲四種法

先所作業悉能知

積集善行及善因

現生所作常無減

又復由其善法故

而悉了知生滅處

現生無動亦能知

是故了知諸法行

能爲諸天廣宣說

按法顯示及教誨

廣作利益勝行願

然後還從天界下

復次舍利子備善隨行者得四種法

復次舍利子備善隨行者得四種法

此中支辯四法指有二三
其二四梵志天衆不可等見

何等爲四一者天

中沒已來於人間同禁戒者同分中生

二者生人中已於現生中得五種樂

法何事爲五一者現生得於善法中

生二者現生備相具足三者現生淨

戒圓滿四者現生眷屬廣多五者現生於諸衆生起慈心觀

又復當得五種不破壞法何等爲
三一者善友知識常不破壞二者身
不速壞三者富樂受用常不破壞
四者所發菩提心堅不能壞五者於
饑饉時法樂豐熟

又復當得五種希有之法何等爲五
一者以空瓶器置於一處自然有其
清淨水滿水中盈積諸妙珍寶二者
渴須水時自然有其八功德水出現
於前三者身中離諸災難所謂
若毒若刀若火若水若飲伏威光若
吞噉怖畏四者若值刀兵劫時疾疫
劫時饑饉劫時火災劫時水災劫時
風災劫時渴之劫時炎熱劫時夜叉
難時現生閻浮提中者即得天界中
生受諸快樂所受妙樂如金剛嬉
戲此是希有之法

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十一

要義疏證卷第三十一 持戒波羅蜜多品第七之四

持戒波羅蜜多品第七之四

復次舍利子五者脩菩薩行者以此善根於現生中離諸障難於現生中不墮惡趣惡作不能擾動其心速得出離如是五種希有之法脩菩薩行者以善根力故皆得圓滿

復次舍利子以此善根力故又復獲得四種不離等引之法何等爲四一者菩薩同其見者於諸苦惱衆生咸起大悲之心二者所有男女眷屬皆生尊重愛樂之心三者老相逼來漸加衰邁然其善力勢分還增四者所得財利百倍漸增一至于三

又復獲得三種無損害法何等爲三一者貪無損害二者瞋無損害三者癡無損害又復獲得四種安樂之法何等爲四一者長時離諸病惱二者身不枯悴三者受用無諸闕乏四者不爲王難及盜賊難并餘諸難而來逼惱

又復獲得四種尊重之法何等爲四

一者爲轉輪王統四大洲正法治化
七寶具足七寶所謂輪寶象寶馬
寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶千
子圍繞各各勇健悉具無畏最上色
相能伏佗軍而四大洲所行所作皆
順王化輔弼大臣及諸小王乃至國
城民庶咸悉尊重而皆信奉二者於
其五欲樂中不慙耽愛五欲所謂眼
觀色耳聽聲鼻嗅香舌了味身覺觸
於斯五境受而無著發淨信心愛樂
出家速疾獲得五種神通得人非人
常起尊重三者所在在所生一切最勝
智勝慧勝王神通勝此由過去世中
脩諸善行具大名稱得轉輪王最上
之座輔弼臣佐國城民衆於一切處
常起尊重四者乃至證成阿耨多羅
三藐三菩提果最尊最上於其一切
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等大眾之中
而爲高勝脩習戒定慧解脫解脫知
見如是法中亦復高勝又能成就戒
定慧解脫解脫知見法中高勝如是
四種尊重之法謂由尊奉阿闍梨師

長隨諸所作給奉水瓶積集此等無量功德以其攝受法故成法利故若來若去如其所說不生違背

又復以此善根獲得四種緣具之法何等爲四一者得王緣具王緣具者即是仙中緣具二者棄捨欲樂發生淨信愛樂出家此說即是法之緣具三者脩菩薩行者所在所生若此生若他生及一切生悉得宿命智通而常不捨大菩提心此說即是念緣具四者乃至證成阿耨多羅三藐三菩提果四衆圍繞尊重恭信乃至一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等而常圍繞尊重恭信

又復脩菩薩行者於阿闍梨所乃至受得一四句偈如阿闍梨指誨言來即來言去即去此是善根此是不善根此是有罪此是無罪此所應親近此不應親近此所作時爲無義利生諸苦惱此所作時利益安樂如其所說不善不作善法當作無諸障礙亦無違背以此善根得圓具者獲得四

種高勝之法何等爲四一者淨戒高勝二者身相高勝三者身相圓滿四者得大慧根得速疾慧猛利慧極迅速慧甚深慧善決擇慧身壞命終得生天界

又復獲得四種不可觀法何等爲四一者獲得內藏秘密二者以善根力故所有父母及餘知識乃至天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以清淨心而悉不能觀見脩菩薩行者所有頂相三者以善根力故隨諸所作所有父母知識乃至人非人等以清淨心或不清淨心而悉不能觀見脩菩薩行者所有面門及二足門何以故彼不能觀者謂以菩薩希有相故具士夫相故士夫語言故四者脩菩薩行者以具善根力故菩薩生時不假扶持即自於地安然竚立徧觀四方得最上智何以故謂以菩薩於先世中歷脩無諂多聞聖道得無諂眼根無諂眼境乃至徧觀三千大千世界皆悉觀見而無障礙天眼清淨超過人眼菩薩

已得速疾大智以其大智得圓具故
菩薩於一切衆生所愛樂心悉能了
知所以者何以其菩薩先世所作善
能攝受一切心故尊重猶如聖妙藥
想諸珍寶想極難得想如所說善道
諸衆生想正法出生而善開持是故
菩薩獲得如是善受擇智由其具此
決擇智故菩薩與一切衆生淨戒同
等乃至聞定慧解脫解脫知見同等
戒和合同等乃至聞定慧解脫解脫
知見和合同等一切衆生戒無動同
等乃至聞定慧解脫解脫知見無動
同等以一切衆生戒無動同等故即
一切衆生戒無動增長亦復同等乃
至聞定慧解脫解脫知見無動增長
同等一切衆生威儀道行脩行精進
同等故即一切衆生平等相推求而一
切衆生所有戒聞定慧解脫解脫知
見和合所有一切衆生戒等無動一
切衆生戒等無動增長一切衆生威
儀道行脩行精進總攝一切福慧於
一切處誠諦推求平等平等亦無平
等可見

又復於其一切最極根本之處一切衆生互相推求所有我相平等平等亦無平等可見由是脩菩薩行者於剎那間速得一切業報成就智生於彈指頃了知一切衆生千種心行如是一切推求我相而悉平等平等亦無平等可見住最上處了我空是故菩薩如師子如大龍初生履地即行六步發菩提場勝果報故一心清淨肅恭住已作如是言我於天上人間最勝最上我能爲諸衆生宣說極盡生老病死畢竟邊際逼惱之法舍利子然後若諸菩薩若諸如來即於三千大千世界出淨妙音顯示一切衆生時大地普徧震動皆生驚怖身毛喜豎相續自然天鼓音樂而彼地方菩薩立時菩薩行時皆悉震動光明出現妙色相身乘光而住凝然不動而後一切悉能瞻見乃至成證阿耨多羅三藐三菩提果一切衆生悉不能見此是第四不可見法如是四種不可見法皆由菩薩昔於阿闍梨所諦受誨言若往若來隨諸所作以是善

根力故獲得如來四種迅速之法何等爲四一者隨順聽受諸佛世尊無虛假言宣說正法二者以善根力故佛自宣言善來苾芻即時鬚髮自落袈裟著身執持應器成苾芻相三者以善根力故如來於三時中了知一切衆生心意四者智起善解勝妙方藥拔除一切衆生病苦

又復以其善根力故獲得四種無過失法何等爲四若言如來有其火風刀毒四種難者無有是處

又復獲得四種無過失法何等爲四一者若言如來能使無聞衆生而聽正法及癡闇衆生受法句者無有是處二者不住等引心者能令一念發心無有是處三者如來常住等引心中若言不行慈悲喜捨無有是處四者若言如來普能攝受一切衆生身色相者無有是處

又復獲得如來五種勝無量法何等爲五一者如來戒聞無量二者定無量三者慧無量四者解脫無量五者解脫知見無量

又復獲得四種願智之法何等爲四
一者過去世中諸佛世尊無著無礙
知見隨轉二者未來世中諸佛世尊
無著無礙知見隨轉三者現在世中
諸佛世尊無著無礙知見隨轉四者
如來不思議門之所成辦以不思議
門故即具三世平等正等正覺之智
而正等覺智者不繫屬住以是不思
議智如來悉能了知諸法若具如是
不思議智即能了知世間一切風雨
等事世間有風名曰順次其風吹鼓
世間衆生是風高起三俱盧舍盤
旋空中又復有風名曰如雲吹鼓世
間是風高起五俱盧舍盤旋空中又
復有風名曰癡冥吹鼓世間是風高
起十踰膳那盤旋空中又復有風名
虛空相吹鼓世間是風高起三十踰
膳那盤旋空中又復有風名曰如來
吹鼓世間是風高起四十踰膳那盤
旋空中舍利子如來應供正等正覺
慧所攝故能知六十八千俱胝風輪
事相西方有風名曰周廣吹鼓世間
是風高起六十八千踰膳那住於大

地水輪之中從水輪起復高六十八千
踰膳那舍利子如前所說過是算數
三千大千世界大蓋如來應供正等
正覺現住說法教化衆生其佛壽量
三十俱胝歲有三十俱胝那庖多大
聲聞衆皆是阿羅漢諸漏已盡無復
煩惱乃至心得自在到於彼岸有百
俱胝大菩薩衆皆是已得住菩薩藏者
解決定義宣說多聞甚深法海者善
滿空無相無願勝行之者佛住千歲
之後入大涅槃佛涅槃後正法住世
經百千歲其後所得如來舍利廣
大流布如我今時涅槃之後舍利流
布亦復如是舍利子如來無礙聖
智最上無量如來智風曼拏羅廣大
圓滿諸佛刹土亦悉圓滿舍利子上
方有世界今無佛出世彼有十緣覺
衆現住教化衆生於彼種植善根智
所攝故舍利子智所攝故如來不獨
了知上方殑伽沙數等如來應供正
等正覺現住說法者所有十方無量
不可數不思議無等比如來應供正
等正覺現住說法者而悉能知

尔時尊者舍利子前白佛言世尊脩
菩薩行者植何等善根而能圓具如
來應供正等正覺如是無障礙智佛
言舍利子脩菩薩行者若能善調
伏心起尊重想從法出生聖妙藥想
大珍寶想極難得想勝善根想如
所說想極尊重想攝受正法想應
當如是勤勇脩進舍利子如來廣多
勝智最上最勝無所斷智無量無數
不思議無等比不可說於一彈指頃
所有十方殑伽沙數諸佛刹土若來
若去若行若住悉得解脫舍利子
我所得解脫從聞持故速得解脫極
解脫者謂善解脫何所解脫謂解脫
一切苦故舍利子若人聞是所說起
尊重心是人於所聞聞即能發生清
淨信心如聞所住常得不離諸佛正
法隨何等相名句文義此等正法即
能受持以此善根殊勝力故即得四
種勝慧之法何等爲四一者獲得大
慧二者以勝慧故而得見佛親近攝
受三者以勝慧故淨信出家四者以
勝慧故成證阿耨多羅三藐三菩提

易名及四種勝慧之法

又復獲得四種無礙之法何等爲四一
者得定入中而無障礙二者值佛出世
親近言奉而無障礙三者得六度集
而無障礙四者成證阿耨多羅三藐
三菩提果而無障礙如是四種無礙
之法

又復獲得四聖分公何等爲四一者
得轉輪王具勝金輪二者得大梵王
統於梵世三者得帝釋天主四者成
證阿耨多羅三藐三菩提果而得圓
滿了知神通境界天上人間得具
實眼

佛說大衆菩薩藏正法經卷第三十一

甲辰歲丁酉歲國大獻都監奉

勅問達

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十二 世

西天譯經三藏朝臣大德三藏法師玄奘奉詔譯

持戒波羅蜜多品第七之五

尔時世尊說是義已復增教示諸大
菩薩摩訶薩衆說伽陀曰

應觀世間能救護

一切有情最勝因

諸無邊智悉了知

獲得涅槃無量樂

往來殊勝獲妙果

永斷世間諸苦因

徧善調伏生天中

剎那遠離諸惡趣

我今速得見諸佛

遠離一切苦難因

世間伏藏無有邊

隨意自在悉獲得

一切資財與珍寶

隨念應現於世間

八功德水亦復然

河沙池沼悉澄湛

免離種種醜陋因

一切不生諸苦惱

瞽盲癩病等因緣

善調伏者獲妙果

所有世間諸患者

若完若缺衆生類

皆徧應覺避陋形

諸染著故悉滅沒

遠離一切異類相

當獲最上殊勝報

凶貌具足悉圓美

善調伏者得妙果

色相端嚴六名稱

諸天咸來仰供養

部皆生恭敬心

一切有情亦如是

復次善調伏者得此果利除滅一切

諸惡趣已然後得生諸天界中速疾

成就大菩提果善調伏者得此果利
善解一切諸有情心善能通達諸有
情行行七步已於諸世間發大音聲
於諸識中獲大智慧最勝解脫皆得
成就最上智慧與諸有情皆悉明了
於智慧中善能安立最勝智慧皆悉
清淨於諸佛所皆悉成就於諸體性
智慧明了於自他中皆悉成就若諸
有情具智慧力於諸作用皆悉成就
善能如是宣說此義少欲有情悉無
願力多貪有情皆悉迷著罪業因緣
皆悉增上積集惡業無量無邊於諸
正法不能信受若有有情諸少欲者
於正法中不生尊重於諸有情不生
恭敬極瞋恚相生染汙心自謂已得
阿羅漢果所有世間衰老病者諸大
苦惱悉集其身彼人獲得如是果報
所有一切諸不善相虛受應供諸飲
食等作不善業當墮地獄不能持彼
清淨戒行何況復得阿羅漢果若生
信解造諸塔廟發恭敬心得生善處
如是持戒脩行業已舍利子諸菩薩
摩訶薩求趣大乘正法藏者應當親

近諸親

疏師而

常獲得無量善法

是如摩竭續功德皆悉獲得諸善果

然其轉清無量無邊不可說不可說

不可說無量功德如是成已今利子

其心空慧心調護安住菩薩藏經

讚大青淨戒行圓滿具足諸善德

皆悉成辦以何名爲戒行清淨悉得

圓滿舍利子菩薩摩訶薩有十種

相何等爲十一者一如有情於善惡

所不生燒害二者菩薩於諸有情所

有財寶不生貪著三者菩薩遠離一

切諸苦若屬四苦菩薩於諸有情不

生欺誑五者菩薩於諸有情及自眷

屬不起嫌閤瞋惡語言六者菩薩於

無量劫以來歡深化利有情七者菩

薩於諸有情不發綺異八者菩薩於

諸有情貪生之具不生貪愛九者菩

薩不誑有情不生瞋恚所有難義皆

能忍受十者菩薩遠離邪見亦不歸

依謀天趣故舍利子此十種云即是

菩薩摩訶薩清淨戒行具足之相

復次舍利子菩薩摩訶薩復有十種

清淨戒行何等爲十一者菩薩於諸

戒行堅持不破不被無明之所侵燒
二者菩薩堅持戒行絕諸暇疵於諸
險難而不生故三者菩薩堅持禁戒
於諸煩惱雜染等事悉皆遠離四者
菩薩持戒清淨於潔白法常不遠離
五者菩薩持諸禁戒常行平等隨心
自在六者菩薩堅持禁戒於諸習書
不生毀護而得安隱七者菩薩堅持
禁戒而皆遠離一切過失八者菩薩
堅持禁戒密護諸根令不起故九者
菩薩堅持禁戒防護諸根初中後時
皆悉成就十者菩薩堅持禁戒於正
念中菩薩無餘皆悉圓滿舍利子此
十種法菩薩摩訶薩皆悉成就
復次舍利子菩薩摩訶薩復有十種
持戒行如前等爲十一者菩薩堅持
禁戒於諸飲食少欲知足二者菩薩
堅持禁戒成辦貪瞋癡生真見故三者
菩薩堅持禁戒於其身心不生貪愛
四者菩薩堅持禁戒遠離一切諸欲
五者菩薩堅持戒行常不忘失諸功
德於六者菩薩堅持禁戒自在成就

諸善根故七者菩薩堅持禁戒於勝
轉族常生歡喜亦不正視餘諸相好
八者菩薩堅持禁戒言行相應於人
天中不生欺誑九者菩薩堅持禁戒
於自身中常行伺察自心決定不生
過失於他過失亦不起見常行庇護
十者菩薩堅持禁戒以四攝法化利
有情常不棄捨舍利子如是十法菩
薩摩訶薩皆能圓滿清淨戒行

復次舍利子菩薩摩訶薩復有十種
清淨圓滿戒行之相何等爲十一者
菩薩堅持禁戒於佛信解不生退屈
二者菩薩堅持禁戒於正法中常能
擁護三者菩薩堅持禁戒於大眾中
常生尊重四者菩薩堅持禁戒趣求
善提忘意柔和於無上果心不暫捨
五者菩薩堅持禁戒於諸善友常能
親近復能積集諸善功德六者菩薩
堅持禁戒於諸惡友而常遠離於不
善法皆能棄捨七者菩薩堅持禁戒
於諸有情常起慈心而生慈念八者
菩薩堅持禁戒於諸有情常起悲心
於險難中而常救護九者菩薩堅持

禁戒愛樂正法如游园觀生大喜樂
十者菩薩堅持禁戒於違順境心常
捨離皆悉平等舍利子此十種戒行
之相菩薩摩訶薩皆能如是清淨
圓滿

復次舍利子菩薩摩訶薩復有十種
清淨行相何等爲十一者菩薩堅持
禁戒於諸施度善能調伏一切有情
二者菩薩堅持禁戒常行忍辱於自
己心而常防護三者菩薩堅持禁戒
於諸善法精進不退四者菩薩堅持
禁戒於諸定聚而常加行不生散亂
五者菩薩堅持禁戒於勝慧中常樂
多聞而無厭足六者菩薩堅持禁戒
於菩薩藏而求正法常將聞慧堅固
無懈七者菩薩堅持禁戒而常伺察
諸無常法志求善提不倦身命八者
菩薩堅持禁戒於自壽命而常伺察
如夢如幻剎那生滅九者菩薩堅持
禁戒於自意願及諸有情一七善行
清淨圓滿十者菩薩堅持禁戒以持
戒力願於當來生佛會中及諸有情
悉同圓滿清淨戒行舍利子菩薩摩

訶薩皆能圓滿如是十種清淨戒相
舍利子菩薩摩訶薩如是圓滿清淨
戒行當獲天上及於人間種種吉祥
殊勝妙果菩薩於諸世間種種事業
悉皆明了菩薩於諸世間種種妙欲
悉能施與一切有情而不自著菩薩
行慈行時與諸有情等行慈行互相
憐慈而無損害菩薩行菩薩行時深
信正法而無虛妄復於一切有情皆
生父母之想復於一切有情親近隨
順而生信愛於有為法念念而生無
常之想於有為行皆生覺悟於自身
命而能棄捨故得圓滿清淨戒行今
時世尊為諸菩薩說伽陀曰

色相光明妙無比

宣說諸佛正法門

清淨禁戒堅護持

法身上妙當獲得

遠離愚盲詭苦惱

癘殘百疾不能侵

清淨禁戒堅護持

當獲諸根悉圓滿

勢力廣大無與等

威德熾盛亦復然

智慧猛利走世間

降伏一切諸魔部

以慈勢力攝群獸

能破一切諸疑網

天龍八部咸歸依

國王王屬皆供養

能離一切諸恐怖

安住禁戒無退轉

不墮一切惡趣中

行大法故具名稱

一切有情著睡眠

菩薩而能常警覺

復能游往徧四方

為利有情求善法

最上珍寶及妻妾

離我執故悉能捨

為求無上大菩提

安住圓滿清淨戒

為求無上正法故

於諸佛教生尊重

常作世間人中師

能廣供養於塔廟

能除一切瞋恚心

於諸惡作悉能忍

以忍辱力而自安

一切誹謗皆不動

能於言行悉相應

一切時中無虛妄

當坐善提大道場

三千世界悉震動

而能盡求諸佛法

亦不歸依諸天趣

棄捨外道邪見心

無上菩提誓成就

一切器械及毒藥

有情持以互相害

菩薩救護於其中

是故名為大智者

我於俱胝多劫中

慙念一切含生類

若見受其苦惱時

委身代彼無懈倦

一切有情多虛誑

求菩薩所欲侵奪

造諸惡業闇淨中

唯佛正法能除斷

能救一切諸珍寶

而常親近諸善友

若諸有情侵害時

終不起於惡惡意

一切有情身邊處

而常棄捨愚夫法

諸佛妙行獲圓成

清淨戒足常不捨

諸事法諸佛法

亦能於法行隨轉

無礙三願悉能行

得成正覺菩提果

此法六明甘露法

亦常應念於心

切去習惑能成

天上人間獲妙法

為求一切無上法

於諸事業悉能了

善解有信有敬心

博受人天諸供養

宜說最上甘露法

於法華中常清淨

悟了無上菩提因

一切魔怨悉遠離

諸善提憐安坐已

譬如日月照世間

具大威德熾盛光

於世間中為最尊

善眼最上出世間

於無畏語先成就

示正道已悉圓成

當施有情諸無畏

菩薩不起愛樂心

於身命財能棄捨

世間亦實無所貪

當證無上菩提果

樂善不捨菩提道

具足辯說辯精進

而能安住正法中

遠離一切諸過患

善隨安法取隨中

世間或有出莊嚴

樂善隨方伸語言

以真實法而教

或有常時寂靜者

多行如法而示

次隨菩薩而無施

善達工巧無所

復次舍利子如是菩薩摩訶薩

於法華中常清淨

善隨隨戒行已於諸世間有為法中

不生愛樂於諸有情常生母施於

欲中主無著想了知世法悉皆無相
心行平等無諸險惡現前成辦菩薩
之行可以故菩薩摩訶薩行平等心
時不離涅槃若涂汙心而生執著令
諸險惡轉生增勝眼著色故菩薩了
知從識心生煩惱虛假離自性故而
皆斷滅於諸攀緣而生計執非真實
法而為善法菩薩知是虛妄自內心
起而生勝解於諸煩惱盡得解脫身
亦解脫於貪瞋癡悉皆盡故何以故
此之貪法刹那盡故若或別有貪法
若或別有盡法悉皆真實如是貪法
真實了知真實盡故

復次舍利子然此貪法非於內心真
實所起是偏計故彼人於法若生分
別亦非真實若於真實知非真實於
諸苦惱而皆解脫若離苦惱名真實
著境真實無諸苦惱性本清淨是涅
盤義不非貪法何以故是涅槃中非
思念故彼貪盡處而是涅槃若見貪
盡而非貪盡若見涅槃而非涅槃而
乃是名真實涅槃何以故貪及涅槃
自性無異本性和合智者於此知彼

自性而求涅槃若非真實而皆虛假
彼虛假中自性空故云何名空爲其計
執我我所故而或計執我性常故而或
計執我性斷故而或計執一切諸法悉
無變異若無我人及無壽者畢竟不
生貪瞋癡法彼法若生此法定有是
故復生我我所故於我我所而皆復
起一切行故舍利子起一切行者由
其四種積集之行何等爲四一者身
積集行二者語積集行爲於尋伺發
麤惡語所作行業燒惱他故三者心
積集行四者想積集行爲於自他計
執想念故諸有情悉被纏縛

此上文
釋四行

內二有解二開解文
梵本元無不可添足

復次舍利子菩薩摩訶薩見諸有情
如是色相如是計想如是顛倒而皆
不能與諸菩薩同脩勝行而生解了
何以故菩薩摩訶薩若與有情同脩
行時恐彼損減而我常求無畏法故
舍利子菩薩摩訶薩如是緣故於一
切有情而生信重無有疑惑舍利子
云何菩薩而生信重菩薩摩訶薩於
一切有情如父母想舍利子菩薩摩

訶薩於一切有情無有遺餘而於無邊世界無始時來一切有情皆悉曾爲我之父母眷屬時彼有情以貪愛故而生忘失不記曾爲父母眷屬復起瞋恚心時亦皆忘失曾爲父母眷屬遂生棄捨舍利子菩薩摩訶薩以此緣故而爲譬喻應當了知菩薩摩訶薩於一切有情常生眷屬之想舍利子於過去無量無數阿僧祇劫復於不可說不可說無邊廣大不可思議世時於彼世中有佛名爲最上衆如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世住於世間九十俱胝歲有九十俱胝那踰多大聲聞衆諸菩薩摩訶薩悉來集會時彼會中有一菩薩摩訶薩得正念住而生王宮勝種族中當初生已其王及后各令八萬三千米女而爲侍衛於是太子色相殊妙身體端直潔白圓滿諸相具足人所樂見由是外族眷屬見是太子威嚴色相而皆來集親近侍衛舍利子時彼太子有三善友共營所居殊

妙樓閣調於熱時雨時寒時於三時
而爲娛樂游往安住各遂其宜復
有千萬人衆悉來隨時各奏音樂而
共嬉戲親近承事供給普徧發諸妙
聲皆悉和合時彼太子忽然思念生
滅之法息其音樂尋思樂聲從何而
來從何發生何處是滅云何是生云
何是滅晝夜思念曾無睡眠惟念無
常歎離生滅舍利子此菩薩摩訶薩
得正念已於四萬歲心常歎離音樂
之聲復於四萬歲中不樂世間所有
諸欲時彼菩薩未出家時常勤修習
四禪諸定而得成辦五種神通從自
舍宅騰空往詣最上衆如來之所親
近時仰禮拜供養欲問世尊諸善法
要舍利子是時最上衆如來已般涅
盤時彼菩薩而伸請問諸大比丘及
善男子最上衆如來已涅槃耶善男
子我最上衆如來已般涅槃菩薩問
是語已悲啼號泣悶絕躡地良久乃
蘇時彼菩薩憶念如來說伽陀曰
我佛照於世間 起一切法登彼山
諸放逸行已遠離 清淨妙果得成就

我於百千俱胝劫

難值如來出世間

不逢供養深障深

自捨如來誰救護

世間慈母非善友

亦不稱讚於如來

多生正法未曾聞

於佛世尊難值遇

世間慈父非善友

令我耽著於五欲

隨順五欲增添心

使我不見如來相

我佛六十種妙音

未嘗得聞於佛所

故於善惡不能知

令我永沒生死海

獲於多劫不遇佛

於諸世間生慙念

發慙念中悉能行

了一切法到彼岸

我於俱胝多劫中

不曾親近供養佛

以放逸故歷多生

由是深障不見佛

我聞如來出於世

到佛所已般涅槃

父母恩愛爲所經

令我不得見調御

若值如來久住世

我必得聆於正法

廣脩供養親近時

六十妙音聞具足

六十妙音奉清淨

三世如來咸具足

我雖生住於世間

不得親聞梵音響

我生緣業多重障

佛滅度已而來此

諸佛正法藏甚深

無能開示於我等

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

古今圖書集成醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

醫部全錄卷一百一十五

緣我遠獲此真寶結

以真寶打得成佛

當生善報大道場

證真寶法利念誠

願我早向最上界

報神通力大才力

俱能天衆圍遶時

獲利在者心歡喜

俱能通力難屈諍

住法空者心歡喜

願以善報功德因

報神通力大才力

佛神通力無有量

報神通力大才力

以上妙法令我開

報神通力大才力

後次善薩摩訶陀

報神通力大才力

進說伽陀曰

若我往昔承記別

現生當得成佛道

一切有情隨我心

所修供養皆圓滿

莫淨境界不忘誑

報善報者當趣入

衆生若發如是心

無量如來常無見

復次舍利子是善薩摩訶陀

報善報者當趣入

諸佛所深種善根親近

報善報者當趣入

諸無量報力於此以已得生天界一

報善報者當趣入

十俱勝切不墮惡趣二十俱勝切不

報善報者當趣入

斯五欲之樂復於往昔親近

報善報者當趣入

十如來於一一如來所廣大成就諸

報善報者當趣入

供養有功德求無上正等正實於一

報善報者當趣入

時常修實行以是往昔善報力於一

報善報者當趣入

或時轉念羅三藐三菩提名曰安

報善報者當趣入

樹王如來應供正徧知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊十号具足出現於世彼佛會中
有諸聲聞皆來集會復有二十俱胝
比丘與大阿羅漢四萬人俱諸漏已
盡無復煩惱遠得已利盡諸有結心
得自在到於彼岸舍利子彼娑羅樹
王如來壽命二十俱胝歲般涅槃後
正法住世滿一萬歲像法住世亦復
如是全身舍利漂布世間普徧供養
廣作佛事今時世尊說伽陀曰

我於二十俱胝劫
二十俱胝劫數中
七千如來當住世
修梵行故得成就
今我得成菩提道
二十俱胝劫數中
覺悟菩提最上因
當與四十俱胝眾
諸漏已盡悉無餘
三世如來身舍利
復以俱胝數寶幢
不曾墮於諸惡趣
亦不耽著於五欲
於彼時中般涅槃
常與有情獲法欲
故号娑羅王如來
安立有情菩提果
饒益一切有情故
當為有情常說法
同坐道場宣正法
獲得涅槃殊妙果
我嘗建塔六千
於萬年中伸供養

正法住世一萬歲

諸有智者獲利益

清淨妙音宣演時

普獲聞者心歡喜

復次舍利子菩薩摩訶薩圓滿清淨
戒行於一切有情而生對治於父母
所不生貪愛於諸有情發起對治於
諸欲境不生執著菩薩摩訶薩云何
是欲法云何對治法欲法者謂眼觀
色欲耳聽聲欲鼻嗅香欲舌了味欲
身著觸欲而生和合於此和合而生
執著是名欲法既生執著而被纏縛
於諸纏縛生決定於此纏縛法畢竟
虛假由貪迷故深樂纏縛此纏縛法惣
有三種諸淺深極深諸有情等應當遠
離此纏縛法又色是纏縛所謂成就身
是纏縛云何色是纏縛所謂成就身
命色故生於我相憍特伽羅想壽者
想常想不壞想決定不變想塵境物
想箇伽羅想五蘊想此等皆是色法
纏縛又色身纏縛成就身命色法故
所謂世間諸有欲法愛著身命主身
者屬是名色法纏縛乃至觸欲皆是
纏縛諸有染緣而漸成就諸不善業
而皆積集執著諸欲不能暫捨舍利

子云何是欲無過失謂潔白清淨欲
無過失然於惡趣不生愛著云何於
惡趣中不生愛著謂欲無過失舍利
子諸有情等於諸欲事而常親近無
有少分不曾暫捨由此業報遍受苦
果舍利子於千世界次第伺察遍觀
察已諸惡朋友無有一人可比於妻
伺以故舍利子一切有情由愚癡故
諸有智者而常毀弃是故當知顯現
正法諸無智者而常攝受是故當知
顯現非法諸有爲法男女妻妾互相
耽著而生愛樂邪道攝受男女妻妾
數數愛承障難出離障難持戒障難
修定障難生天障難涅槃障難一切
潔白之法又復攝受奴婢眷屬以要
言之又或攝受惡友爲地獄餓鬼畜
生之所攝受又復攝受男女妻妾即
統攝受一切雜染諸不善根又復攝
受男女妻妾乃至飲食盡其邊際而
爲障礙欲見如來而爲障礙欲聞正
法而爲障礙欲近聖衆而爲障礙佛
之知見清淨潔白之法一切聖衆由
障礙故皆不能見於時分中欲求成

就而爲障礙求七聖財而爲障礙於
不正信法返生攝受乃至破戒慳吝
惡慧無慚無愧皆悉攝受於非七聖
財返生攝受又復攝受男女妻妾即
彼攝受疾病瘡疣疼痛猛火毒蛇諸
苦又復攝受男女妻妾所住舍宅猶
如塚間於其塚間發悲號聲無諸親
友乃生聽受增長癡迷是虛幻法於
諸善法而爲障礙以要言之舍利子
破戒之人諸有惡法如世霜雹毀一
切物破壞善法亦復如是又復耽著
男女妻妾如貪味人欲於利劍食熱
鐵團諸不淨物又身垢穢以貪著故
用香花燈塗而自供養如地獄中極
大苦器而自嚴飾又復於諸奴婢攝
受驅使又復攝受黑瘦惡人種種毀
弄又復攝受駢驢猪狗種種畜類即
是攝受一切苦惱又復攝受男女妻
妾者舍利子決定寧入千踰繕那極
大猛焰熱鐵城中不應攝受父母男
女妻妾常起如是染愛之心即便墮
落何況領受諸觸境事何以故諸苦
所因以貪染法爲諸根本損害善法

根本變態習俗
根本禁縛苦行根本

主資本主義の本質

松平不審殿御成敗式目

以何因緣說名為寶珠

得無知不足而能受又耳頃

任奔車虎長時不捨投奔

卷之六

聖天子精臨之爲民航

蓋不覺自在此時打無地急信候

無生靈於茲者如吳國祿等名

爲妻者莫大於此。廣之無量。舍利子又

重寶者所譯云云也發覺行誅不此

王選公孫榮字榮公

百國殊政而爲魯國舍利子止爲破

東坡先生詩集卷之六

[illegible][illegible]

國語學

卷之六

卷之六

[The page contains faint, illegible markings or bleed-through from the reverse side.]

[illegible]

卷之八

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

故說者爲母之懷族舍利子又此如
真亦名聚落而建王城四衢道陌人
民世界廣大無量不可思議以是因
緣故說名爲如聚落舍利子如母
之慈詳公通夫聚落聚落舍利子譬
如如師作公感事而於家中信諸公
具事家爲聚落如如事父人公感亦
獲如長舍利子此間有情見彼女人
而前纏縛或時聞聲或時手觸或時
歌舞起心愛慕或時如合起諸如感
或時啼泣任從主母於一切處悉被
纏縛而給方便以爲如僕舍利子譬
如如降成聚落如聚落大雨雹之所損
壞舍利子母之種族亦復如是而能
損壞天之種族亦能損壞一切潔白
之舍利子此說欲通夫聚落聚落一
如聚天下公同之知而反指受其聚落
舍利子此說善哉言欲通夫聚
落舍利子之便乃而能通離一有
之聚落公同之知而反指受其聚落
舍利子此說善哉言欲通夫聚落
舍利子之便乃而能通離一有

起諸正行不於惡趣作非丈夫起諸
邪行不於地獄餓鬼畜生起諸趣向
不於破戒起諸趣向不樂於破戒衆
中而暫安住唯樂於最上最勝一切
無上正法無障無礙佛慧而起趣向
而樂對治諸不善法起諸趣向願我
當來作師子吼不樂隨順諸不善法
作異獸吼願我當來如佛顯現金色
之身不作異生凡夫之身常為世間
導善之首又於人中無諸險難安然
寢饒無所之少常得清淨諸妙飲食
皆悉豐足亦不厭捨世間麤糲飲食
常願於寂靜處修習禪定速得成就
最上最勝妙三摩地專注一境遠離
動亂諸惑障染常得遊戲諸佛定門
亦復遠離聲聞緣覺諸有定門不樂
依止一切愚夫異生諸有定門亦不
樂著色受想行識五蘊而住不樂依
止地水火風空識而住不樂依止欲
界色界無色界而住亦不樂於此界
世界而住雖復於彼見聞覺知如隔
世界及所證得寂靜思惟亦復不樂
止止而住願常依止如實靜慮之者

雖樂修定於自他身常無損害願常
圓滿佛之智慧所有欲界諸有爲事
悉不願樂舍利子菩薩摩訶薩智者
有四種出離法何等爲四一者出離
欲界二者出離一切有情界三者出
離知恩不報而不親近四者出離一
切苦行應當發起此之四種出離之
法舍利子菩薩摩訶薩住惡趣中見
諸殊妙母之種族亦不發起貪愛之
心應當發起四種之想何等爲四一
者損減想二者險難想三者便利不
淨想四者膿血穢汙想舍利子菩薩
摩訶薩住惡趣中又應發起三種之
想何等爲三一者如母想二者如妹
想三者親女想應當發起此三種想
如是舍利子菩薩摩訶薩而常善說
修習思惟及諸經典悉應信受我觀
世間無有一人於無量劫來非母能
生非父能育至於一切有情循環養
育一切有情亦悉曾爲我之父母或
於往昔曾名爲母至於今生返名爲
婦彼諸行人應當修學與諸愚夫異
生我當住於不相違行如是行相隨

眼於此貪愛爲心內心專注作是思惟所謂貪愛之心彼云何見生與未生若或貪愛眼中諸色彼諸行入內心堅固應當伺察於自眼中而生愛著云何眼中而生見見云何自性而見自性云何自眼而見自眼如是自眼四大所成仗衆緣故而非自性既非自性而生愛著愛著之心亦非自性何以故彼性非有此心亦無由差別故而生愛著諸愚夫異生由不了故住無分別我今樂住有分別中而生違亦何以故如是色相非功德法是欲思惟今時出尋說伽陀曰

互相和合爲一義	此中無有義差別
亦非內心堅固生	由貪愛故名積聚
云何真實中真實	而於四大生愛著
此法猶如於瓦木	是中不生愛樂心
由我執故生徧計	從不真實爲積聚
不真實中貪愛生	真實貪愛不可得
設於一方徧尋求	真實貪性不可得
於不真實計哉已	貪愛心生還積聚
彼若如是徧伺察	徧徧於此徧徧窮
隨諸增勝積聚時	真實貪愛不可得

佛說大衆菩薩藏正法經卷第二十三

甲辰歲高麗國大哉都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四

西天譯經三藏朝教大師光祿寺僧正臣沙門日嚴等奉詔譯

持戒波羅蜜多品第七之餘

爾時世尊說是偈已告舍利子言我
今所說於諸契經展轉增勝隨順根
力應當信解舍利子又此眼等譬如
泡沫不可撮摩於泡沫中無我無人
無衆生無壽者無補特伽羅無意生
無儒童無作者亦無受者如是了知
諸法不生離一切相此中何有貪愛
之者又此眼等譬如陽焰一切煩惱貪
愛集生前際後際無我無人無衆生
無壽者無補特伽羅無意生無儒童
無作者亦無受者如是了知諸行不
轉離一切相此中何有貪愛之者又
此眼等譬如芭蕉體不實故於芭蕉
中無我無人乃至離一切相此中何有
貪愛之者又此眼等譬如幻化顛倒
集生此幻化中無我無人乃至離一
切相此中何有貪愛之者又此眼等
猶如夢中見諸色相非真實故於此
夢中無我無人乃至離一切相此中
何有貪愛之者又此眼等猶如谷響

已生欲於各響中無我無人乃至
解一切相此中何有貪愛之者又此
眼等猶如影像隨諸響之所爲一
此等響中無我無人乃至離一切相
此中何有貪愛之者又此眼等譬
如雲集或無定體非究竟故淨土
無我無人乃至離一切相此中何有
貪愛之者又此眼等譬如電光刹那
變滅此電光中無我無人乃至離一
切相此中何有貪愛之者又此眼等
猶如虛空離我我所於空性中無我
無人乃至離一切相此中何有貪愛
之者又此眼等譬如愚瞽無所覺知
又如草木暗壁凡染諸非情物無所
覺知而凡愚瞽非情法中無我無人
乃至離一切相此中何有貪愛之者
又此眼等猶如諸行皆流轉故亦如
風爲假緣和合此諸行中無我無人
乃至離一切相此中何有貪愛之者
又此眼等皆是常假一切不常之所
結聚此虛假法無我無人乃至離一
切相此中何有貪愛之者又此眼等
如鏡中像隨物顯現旋有旋無是故

定正直之語常自護身於泥塵境不
至貪愛寧寧身命不生瞋恚人所毀
些終不顛動而能忍受諸惡語言寧寧
身命不生邪見何以故歸依諸佛心
不遷轉常持禁戒無所毀犯亦復不
樂世智辯聰唯學佛慧堅持禁戒常
無過失遠離險惡諸難法堅持禁
戒遠離諸惡煩惱積習常得成就潔
白勝行增長法音普施飲食堅持禁
戒隨心所欲自在而行安樂吉祥持
諸禁戒於諸智者不生毀謗初中後
時正念無失於持戒中離諸譏謗諸
有過失皆悉不生於諸根門而常密
護於持戒中具大名稱諸有善法而
常攝受少欲知足於諸應供而常知
分歡喜持戒斷諸攀緣常行正直持
諸禁戒於三業中而常同察樂居曠
野堅持禁戒於諸女人常生厭離而
常愛樂諸聖種族堅持禁戒誓願不
墮世間美境於頭陀行而無缺漏持
諸禁戒於自善根不由代起言行相
應持諸禁戒於諸人天不生虛誑常
生慈心而復增勝於諸有情無損害

意起大悲心常持禁戒忍受一切諸
苦惱事歡喜持戒受樂諸法而無執
著常修捨行持諸禁戒於逆順境常
行平等於自過失常能伺察隨順作
心而常守護善能調伏一切有情持
諸禁戒而能圓滿戒波羅蜜堅持諸禁
戒而能圓滿戒波羅蜜堅持之心無
人能勝持諸禁戒而能圓滿忍辱波
羅蜜於諸善法而爲究竟持諸禁戒
而能圓滿精進波羅蜜於靜慮中不
生懈怠持諸禁戒而能圓滿禪波羅
蜜修習聞慧常無間斷持諸禁戒而
能圓滿勝慧波羅蜜志樂親近諸善
知識持諸禁戒堅固積集善提分法
遠離惡友持諸禁戒常得遠離諸障
苦難於自身分常生歡離持諸禁戒
於無常想而能伺察於自壽命復能
棄捨持諸禁戒而常不樂久住於世
唯當遠離諸相違行持諸禁戒於自
心意常極清淨離諸熱惱持諸禁戒
遠離貪愛不自貢高而能謙下持諸
禁戒純直無諂柔順和軟語如實相應
持諸禁戒獲大名稱普徧一切而自

調伏持諸禁戒常無瞋恚好樂寂靜
以善語言化利有情持諸禁戒如實
而說悉無違背以四攝法攝受有情
持諸禁戒常護正法於自法財而無
匱乏諸有智者於此戒蘊悉皆具足
而能行諸菩薩之行舍利子等薩摩
訶薩以是持戒波羅蜜多故而能發
起勇猛之心所有魔事及魔眷屬悉
皆隱蔽諸憊惱事亦復不現

惡辱波羅蜜多品第八之餘

舍利子云何菩薩摩訶薩忍辱波羅
蜜多是菩薩摩訶薩爲護禁戒發起
勇猛修行具足忍辱波羅蜜多脩是
行時世間所有一切憊惱不饒益事
皆能忍受若寒熱饑渴暴風酷日若
蚊虻水蛭毒蟲之類并來觸惱悉能
安受若諸衆生以惡語言互來毀謗
及欲損害菩薩身命菩薩今時心無
恐怖不生悲惱亦無怨結已生現生
當生悉能忍耐舍利子是名菩薩摩
訶薩脩行具足忍辱波羅蜜多又舍
利子我於往昔長夜之中常脩如是
忍辱觀法若一切有情因來毀罵加

諸瞋恚而行捶打以麤惡語種種誹謗我於念時不生忿恚不生嫉妬不生惱害亦不以其不饒益事反相加害舍利子我自成就忍辱觀已常起悲心慙念有情增長忿怒瞋恚嫉妬墮煩惱中復以善巧種種方便而覺悟之令得出離獲妙果報若諸有情棄背菩薩不從善化返增惡行於一切處常獲醜陋不如意報何以故瞋恚行業是醜陋因是不善業是難淨業是下劣業非正士業非善友業此不應作當知瞋恚諸不善業能令引起墮三惡道能令引起焰魔羅界能令引起隨地獄道生畜生中於焰魔羅界以爲眷屬如是瞋恚諸惡行業能令引起無財下劣夜叉趣中能令引起無財下劣餓鬼趣中如是瞋恚諸惡行業能令引起貧窮下賤醜陋人中舍利子我自往昔不曾脩作如是行相又舍利子此中云何是別異法云何種種別異脩作我等所脩善法相應彼等所脩非善法相應是別異

若人無善作會利子善薩摩訶薩應

當以是隨彼將學何以故善薩摩訶

薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

諸君請轉妙法輪願諸如來攝受於
我善男子當發阿耨多羅三藐三菩
提心時為諸有清轉妙法輪當獲諸
佛歡喜無量知見菩薩等是月
摩訶羅蜜多如是行相對念忿怒願
念現行亦當憶念東方有說伽沙等
世界彼有說伽沙等如來應供正等
正覺現住說法利益有情時諸菩薩
為彼如來之所授記善男子我亦已
發如是阿耨多羅三藐三菩提心為
諸有情說法教化如是南西北方四
維上下亦有說伽沙等世界彼有說
伽沙等如來應供正等正覺現住說
法利益有情時諸菩薩為彼如來之
所授記善男子我亦已發如是阿耨
多羅三藐三菩提心為諸有情說法
教化當樂播讚及受彼羅蜜多作師
下吼亦得法雖忿怒願念諸惡行法
諸君有清或樂修作種種利益菩薩
今時亦知有情如是脩作我不違順
一者我知云何比甲檀羅維汗馬
及人亦知子薩薩摩訶薩與一切有
情等皆是將學及得彼羅蜜多若

不隨順如是脩學非我善友若能隨順作義利事是名善友是故了知無所侵害是義利事我當深樂不捨有請作諸義利亦時世尊說伽陀曰

我於俱胝億劫中 荷負有情不義利

見諸有情受苦時 不曾暫捨而安住

有情種性本義利 互相教示為善友

設遇諸惡侵燒時 為義利故常忍受

徧滿一切閻浮提 於佛刹中亦如是

一切珍寶悉充盈 為善友故皆能施

若或有人持利劍 欲來割截我支體

以忍辱故生慈心 永無怖畏諸苦惱

或有忿怒瞋恚者 堅持苦毒來侵燒

以忍辱力而稱揚 安住忍苦曾無惱

有持刀杖及毒藥 以瞋恚相欲加害

為利有情諸善根 於諸惡法能忍受

我今不學諸愚夫 亦不習彼下劣行

廣修殊勝饒益因 當趣涅槃無上果

復次舍利子菩薩摩訶薩應當如是

脩學忍辱被羅塞多於百千萬俱胝

那由佗劫假使有人將諸杖木瓦石

種種器仗而打擊之於少時間間絕

躡地命將欲盡良久乃獲菩薩公時

作是思惟歎未曾有我今於此再得
壽命然後應當如是供養最上最勝
忍辱波羅蜜多假使有人來於我所
須我頭目及其骨髓身肉手足如殍
加沙數滿一大劫我當念時終無吝
惜亦復不起忿怒瞋恚諸惡行法何
以故若起忿怒瞋恚諸惡行法我於
百千劫中所集善根應當散壞我今
轉復堅固積集百千劫中所植善根
無令失壞而為修習難得阿耨多羅
三藐三菩提法何以故我等諸菩薩
衆以忍辱力而為甲冑舍利子菩薩
摩訶薩於大乘心不應退轉使魔得
便不能成就難得阿耨多羅三藐三
菩提於菩提心不應退轉使心散亂
今其魔事作諸障礙云何魔事所謂
耽著自分飲食是為魔事耽著三衣
是為魔事分別執化是為魔事為利
發心者一讚歎是為魔事深日修行
反為魔事斷滅多種愛白之法是為
魔事乃至斷人靜住靜修福慧毀人
親近諸軌範師斷人修習菩提行法
是為魔事舍利子菩薩摩訶薩若於

菩提道而生退轉起散亂意一切惡魔即得其便所以故諸有魔郭於長夜中伺求其便入菩薩心能令增長忿怒瞋恚舍利子我於往昔堅持禁戒脩行忍辱波羅蜜多時通達善法其名仙人於彼時中有大魔王化五百丈夫衆皆以勇猛作大瞋怒於五百年中行住坐卧晝夜相逐作大瞋怒或於道路并邑聚落及白衣舍或曠野中常以瞋恚虛誑不實幻惑有情舍利子是被魔衆於五百年中常於我邊作大瞋怒生諸過失我於余時諦察思念以憐愍故發大慈心爲諸魔衆廣說妙法時彼魔衆得聞法已諸惡行業皆悉殞滅舍利子我於余時爲彼魔衆說是法已令諸有情成熟善根當得阿耨多羅三藐三菩提又復爲彼誦曲破戒樂不善法難調有情及諸多貪多瞋多癡有情作善緣故令得成熟回轉多羅三藐三菩提願我當來成等正覺最初度脫諸有情類今得涅槃舍利子我於彼時除諸妄念常生正念具足饒益有情善行而於三際不曾暫捨

舍利子若菩薩摩訶薩進求阿耨多
羅三藐三菩提時應當具足忍辱波
羅蜜多若菩薩於自身中已生未生
種種惡病極重苦惱乃至死苦菩薩
於時具足忍辱波羅蜜多皆能忍受
舍利子菩薩摩訶薩應當堅固安住
菩薩忍辱波羅蜜多所謂應當了知
不忿怒是名菩薩忍辱不損害是名
菩薩忍辱無諍語是名菩薩忍辱不
殺害是名菩薩忍辱護自身命是名
菩薩忍辱護他身命是名菩薩忍辱
常護身語意業是名菩薩忍辱內心
諦察脣忍辱行是名菩薩忍辱遠離
貪愛是名菩薩忍辱隨順業報是名
菩薩忍辱清淨身語意業是名菩薩
忍辱以忍辱力而復獲得人間天上
勝妙快樂是名菩薩忍辱而復獲得
菩薩圓滿殊勝相好是名菩薩忍辱
而復獲得如來深妙清淨梵音菩薩
積集堅固善行是名菩薩忍辱遠離
一切世間燒惱是名菩薩忍辱或有
伺求一切過失菩薩於彼不生損害
是名菩薩忍辱以要言之乃至獲得

力十八下

喜六於一切勝

知是百達摩利

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

藏書

藏書

華波羅產品第八之餘

其次舍利三菩薩摩訶薩忍辱波羅
蜜多所謂自身畢竟忍辱有我等相
心究竟忍何以故若作瞋恚來燒惱
心及能忍受於心境中俱不可得而
菩薩作是忍惟何者爲瞋何者爲忍
云法數中云何眼等處而有瞋恚又
復伺察於十二處忍辱亦不可得展
轉入解有情等相悉無所得又此忍
辱非實究竟至於忍辱名字如空谷
響是名苦空無常無我於忍辱等作
如是解又此忍辱亦非究竟謂於是
法我無顛倒彼是顛倒於忍辱行起
尚下相又此忍辱非實究竟謂於是
法我徒解脫彼非解脫於忍辱行而
非相應又此忍辱亦非究竟謂於是
法我居正道彼非正道於忍辱行生
二種相又此忍辱非實究竟謂於是
法我空能忍於見非忍於無相中而
能忍受於有相中而不能忍若於無
願無求而皆能忍於有願有求而不

能忍是於無積集攀緣而能忍受於
有積集攀緣而不能忍若於煩惱盡
處而能忍受於煩惱處而不能忍又
於善處而能忍受於不善處而不能
忍若於無過失處而能忍受於有過
失處而不能忍若於無漏法而能忍受
於有漏法而不能忍若於出世間法
而能忍受於世間法而不能忍若於
清淨法而能忍受於雜染法而不能
忍若於涅槃法而能忍受於生死法
而不能忍此等忍辱有對治故非實
究竟云何名爲究竟忍辱若能隨順
空性於見非見中非有非無若能隨
順空性於有願有求及無願無求非
有非無若能隨順空性於積集攀緣
中非有非無若能隨順空性於清淨
法及雜染法非有非無若能隨順空
性於善不善法非有非無若能隨順
空性於諸過失及非過失非有非
無若能隨順空性於諸行中及涅
盤法非有非無是名究竟忍辱何
以故謂過去未來見在諸法皆不生
故衆緣無盡忍辱無盡若於是法非

無成壞亦非作者亦非養者彼不生
故是名無盡說此是爲真實忍辱舍
利子如是菩薩能行是行者是名諸
大菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多若彼
菩薩摩訶薩能行是菩薩相應行時
一切魔王及魔眷屬作諸魔事及誑
訟等皆悉不現是名菩薩摩訶薩成
就最上忍辱波羅蜜多

精進波羅蜜多品第九之一

復次舍利子云何名爲菩薩摩訶薩
精進波羅蜜多佛言舍利子菩薩摩
訶薩脩精進波羅蜜多相應行時先
令魔事隱沒不現次當發起不退具
足勇猛精進不惜身命堅固勇捍志
永脩習此菩薩藏正法明文復能書
寫受持聽聞讀誦解其義趣爲人解
說又菩薩摩訶薩於諸契經亦復教
人聽聞書寫受持讀誦解其義趣爲
他人說舍利子譬如有人行真實行
執持種種金剛器仗與百人戰而無
怯懼勇捍敵衆不惜身命菩薩摩訶
薩行精進行亦復如是應當堅固發

起最上精進志求菩薩藏正法曾無
乘捨發勝解行不退精進

後次舍利子若菩薩摩訶薩行堅固
精進行時不惜身命所有三千大千
世界中勿生貽生濕生化生有色無
色有想無想非有想非無想乃至墮
於有情數者於一剎那一臘縛一宇
呼栗多如是展轉滿一劫已往昔已
來未曾受生今始受生獲得人身亦
當精進讀誦受持乃至為人演說令
人受持舍利子我今樂說譬喻以明
斯義譬如有人行真正行執持利劍
能禦惡友及斷身命而得全勝舍利
子彼菩薩摩訶薩亦須如是一心發
起勇猛精進無怖畏心於菩薩藏正
法悉能受持舍利子菩薩摩訶薩而
具足不退轉地精進之行復能速
疾具足無量精進之力所謂淨心勇
猛持戒勇猛忍辱勇猛精進勇猛三
摩地勇猛勝慧勇猛勝行勇猛舍利
子若菩薩摩訶薩雖能如是起諸勇猛
曾無一念起殺害意非如惡友起勇
猛心而能殺害

復次舍利子我說此菩薩摩訶薩猶如梵王如天帝釋如妙高山而無動搖大慈大悲及善勝解復能通達不退轉地神通境界善知有情種種心行心如大地一切平等如水火風及虛空等心皆平等復能除滅貪瞋癡等一切過失

復次舍利子菩薩摩訶薩譬如殍伽沙數世界滿中七寶持用布施不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行得成阿耨多羅三藐三菩提果諸菩薩摩訶薩等應當寂靜思惟如是脩學舍利子菩薩摩訶薩若能如是廣大隨順脩學即得圓滿無量廣大善根由聞如是精進波羅蜜多而能成就最勝妙果何以故舍利子決定愛樂阿耨多羅三藐三菩提故舍利子菩薩摩訶薩於菩薩藏正法中爲由聽聞讀誦書寫受持爲人演說應當發起勇猛精進如是展轉於諸險難亦當固往而無勞苦云何難去能去所謂妙趣涅槃令魔波旬不能得便說是菩薩正士脩相應行者

身狂猜嫌爲求如是三事思覺之道
有三要類今諸有情於雜染法而能
斷除於持戒忍辱諸波羅蜜多多問
能智而平也難若有有情行非善時
又諸內意應三障數皆悉令發善心
精進令利不善隨處而轉諸善增長
不慚是肯情或當遠離不增進有法
或當共住何以故舍利子唯求涅槃
最上第一清淨解脫舍利子又善哉
摩訶薩行精進波羅蜜多時亦令一
切有情而共行之復能利樂一切有
情善哉正行善人覺悟爲令引入無
上道故爾時世尊說知陀曰

勇猛精進悉無礙 常得尊高無與等
堅固難摧正法中 難爲任持大智者
思惟無上正法義 得不思議智慧門
復於正法求出離 當獲如來新授記
勇猛精習大勝慧 坐善我授正思惟
不諸魔障悉退伏 由持智慧精進力
首現一切戒清淨 世間最上善法也
既能利深諸有情 具足精進無所畏

佛告舍利子我滅度後後五百歲若
有有情行是行時於諸契經受樂乎

如來無量勝慧福聚當貴尊嚴及
如來十力四無所畏四正斷法慈
悲喜捨佛十八不共法乃至一切佛
法總略而舉各各明了心得清淨除
遣魔事令諸有情盡生死苦向涅槃
近復於彼時諸違順境一切棄捨舍
利子若於彼時諸有情類智慧相應
善巧方便求進阿耨多羅三藐三菩
薩脩持淨戒常樂多聞習諸禪定脩
習慧業及勝解脫解脫知見進求佛
法及樂利樂一切有情斷除邪見樂
求正見出離輪迴續行聖道演說正
法復於彼時破諸魔障令貪瞋癡悉
皆除滅斷無明暗令生明慧舍利子
如是之法若能聽受即能生長一切
善根積集成就是上精進若能如是
聽聞正法魔不得便而於一切佛法之
中不生疑惑舍利子時彼有情福力
具足內心正行當得阿耨多羅三藐
三菩提又此有情於諸契經而能聽
講愛樂受持極大歡喜於善法藏正
法受持讀誦脩行成就甚大歡喜亦
復如是我說是人能於一切如來教

中而得成就設復有人不專讀誦以
因緣故暫來聽受作意愛樂生大歡
喜亦復獲得最上第一堅固精進乃
至如是於菩薩藏正法真實微妙行
相能以少分爲他人說舍利子譬如
大海水中有成熟果色香具足漂淨
水上有一丈夫見如是果起大勇猛
精進勝行入大海中見水暴涌不顧
或取三果而出大海然後詣彼寂靜
之處觀看是果乃嘗其味復自念言
我於往昔未識是果色香美味亦復
不知又作是念發大勇猛復往大海
再取其果果乃不現但見海水波濤
暴涌而生苦惱於時退還然念是果
色香美味殊妙可愛我於先時悔不
多取舍利子我滅度後後五百歲法
欲滅時若有有情於布施持戒勝慧
精進少能信解亦復如是以是因緣
於諸契經聽聞稱讚受持讀誦爲人
演說乃至一四句偈爲魔波旬之所
燒惱不能建立受持讀誦興顯供養
種種稱讚由如是故悉皆棄捨又復

。又。少分聽聞讀誦稱讚受持於寂
靜處思惟修習爲魔得便於一切處
常令退屈時彼行人作如是言苦哉
苦哉我於如來無上法中爲減沒者
於真實法不令我等聽聞受持以至
於今呵棄多時愚念如來正等正覺
尚不能得

後次舍利子又必有衆爲魔所持於
諸契經不能聽聞讀誦時魔波旬現
大衆前種種惡言此諸契經非佛所
說但是世間虛假之語舍利子彼大
衆中有諸婆伽婆聞是語已於一切處
魔力所加悉不聽受

今時世尊說伽陀曰

若人聞是正法已

而於一切佛法中

若或薄福諸有情

爲彼有情薄福故

或有具足福力者

於此正法少聽聞

如是薄福諸有情

以不信故墮惡趣

若有具足福力者

令諸魔衆悉遠離

決定信解除疑惑

於此正法不能聽

聞亦不能生信解

聽聞受持生信解

能遣一切諸魔衆

於此正法不生信

猶如生盲無所見

於此正法深信解

一類少福諸有情

速獲猶若酥投水
聞法展轉生煩惱

彼人長夜受苦惱

爲愚癡故不解脫

於佛善提悉棄捨

速疾墮落忘趣中

舍利子如來有清淨潔白智慧之法

舍利子於四界中若有一類法當於

欲滅時於諸契經聽聞讀誦愛樂受

持者若有一類有情於一切處不能

愛樂受持讀誦者如來於彼一一了

知又諸有情於此契經若能聽已發

起正行如理脩行當獲四種具足清

淨潔白無障礙法何等爲四一者獲

得具足清淨潔白戒波羅蜜多無障

礙法二者獲得常遇如來見諸妙相

具足清淨潔白無障礙法三者得見

慈氏如來獲得具足清淨潔白無障

礙法四者獲得如理相應諸善根力

具足清淨潔白無障礙法舍利子獲

得如是四種具足清淨潔白無障礙

法舍利子若我滅後法欲滅時於大

衆行如是行相脩相應行者發起殊

勝精進之行復於契經受持讀誦爲

勝精進之行復於契經受持讀誦爲

人演說展轉聽受時彼有情復有十種魔事智者應當悉皆了知於此魔事不應隨順轉復發起勇猛精進成辦佛事何等名為十種魔事舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦時魔波旬而來燒惱此是第一魔事智者應當於此了知不應隨順舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦時魔波旬而來燒惱令諸眼目生諸疾病此是第二魔事智者應當於此了知不應退屈舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦時魔波旬而來燒惱令其身分生諸病苦此是第三魔事智者應當於此了知不應退屈舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦令心散亂不樂本住此是第四魔事智者應當於此了知不應隨順舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦令其發起極忿怒心互相諍競令諸契經不能安立此是第五魔事智者應當於此了知不應隨順舍利子若有苾芻於諸契經發起樂欲受

持讀誦令其互相執持闕諍俱墮王
難起惡語言利如毒箭更相損害如
是行相令諸契經不得流通由闕諍
業速疾退轉此是第六魔事智者應
當於此了知不應隨順舍利子若有
苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦
時魔波旬而來誨誘住白衣舍復令
發起種種闕訟如是行相於諸契經
不能受持令生誹謗由闕訟業速疾
破壞此是第七魔事智者應當於此
了知不應隨順舍利子於彼時分法
欲滅時或有少年諸苾芻衆於此法
中出家未久於諸契經愛樂受持堅
固信解發阿耨多羅三藐三菩提心
時彼苾芻聞是經已得大歡喜彼親
教師乃語少年諸苾芻言此非佛菩
提非佛法律不應受持時諸苾芻聞
是語已於少時間於佛菩提而不信
受又彼苾芻互相謂言我苦脩習佛
菩提法今令我等不樂脩習所有往
昔諸善根力使當斷滅返令如是墮
染法中乃至命終生諸惡趣受大苦
惱舍利子應知此等是魔所說如是

積集諸地獄業諸有情等毀謗三寶不
順佛言如來於三世中悉能了知又
諸有情發起精進脩大乘行如來於
此亦能了知舍利子我今又令諸菩
薩等起四種想何等爲四一者於自
身業而善調伏二者於善脩作而妙
觀察三者於他所作不樂觀察於諸
有情起大悲心四者於空寂處行住
坐卧於自他心隨順防護如是名爲
起四種想

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十六。伏。

三藏經卷第二十六。菩薩藏正法經卷第二十六。目連等奉。經。

精進波羅蜜多品第九之二

復次舍利子時彼有情多起邪見橫
生計執說法苾芻亦復減少爲人輕
賤不生尊重亦不恭敬親近供養有諸
苾芻非法說法於其正法不樂親近
設見有人於諸契經而生恭敬尊重
供養有大力能種種稱讚者共生侮
慢舍利子時彼苾芻得離欲者愛樂
受持未離欲者於諸契經不樂受持
於大眾前隨順魔衆此是第八魔事
智者於此應當了知不應隨順舍利
子若有苾芻於諸契經雖生愛樂受
持讀誦解說書寫爲利養故隨順世
間諸有情等起偷盜業於三種事數
數作意何等爲三所謂貪著衣服飲
食及諸卧具於此三事而多追求此
是第九魔事智者於此應當了知不
應隨順舍利子若有苾芻於此大眾
諸契經中行相應行而能發起最上
精進書寫受持愛樂讀誦廣爲人說
時彼苾芻爲魔所持業煩惱障之所

受於此離深法隨順愛樂戲論語言
而常相應就著睡眠於睡眠中亦樂
就著諸雜染法又復就著術或女事
淫樂隨順如是行相於諸契經不樂
世間事如後諸書為人說舍利子時
彼必留於如來教生愛樂者不欲斷
滅如來聖教不受樂者惡業必竭爲
魔所著欲令佛法速衰斷滅此是第
十魔事舍利子如是十法諸有智者
應當於此一一了知不應隨順念時
此等說伽陀曰

時彼所有一切過 由彼業故魔障生
於諸白法悉棄捨 不樂思擇諸義利
勝慧減少惡業增 於正法中不安住
樂聞非法悉能行 墮惡趣中爲境界
如是長轉命終時 覆藏瑕玼爲救護
尊重親教問閤梨 一時俱墮於惡趣
我於俱厭十初中 爲利世間脩諸行
常於有情思善巧 悉令遠離三毒火
或時證得大菩提 能轉清淨妙法輪
於人天中無與等 世出世間稱第一
我今不意當棄捨 世間有情極難得
今彼實不悉退散 皆能離世獲安樂

又令癡闇道路中
於諸佛教悉相應
於如是法聽受已
令彼安住正信中
於此最上真實中
非真實扣作真實
若有有情於佛所
聽聞如是正法時
正信有情歡喜已
於一切處作善時
時魔假作苾芻相
示衆迅疾生動亂
自言我法真實因
發生如是戲論已
時彼苾芻魔所著
語言此法非佛衆
後背正覺合諸塵
心執我見麤重已
或有少分諸苾芻
合於大乘空法中
未遇最上真實法
後於義理生恐怖
以時無有說法者

持六度等真善行
而能獲得菩提道
復能演說真實空
是故得離諸魔衆
若有棄背真實者
不能遠離諸魔衆
歡喜堅固生尊重
獲得吉祥勝義利
諸有魔衆生苦惱
魔衆競來爲恐怖
巧出語言相誑惑
謂菩提道非真實
汝應堅固求安住
然後輕侮復毀謗
信魔語故生放逸
因是棄捨涅槃道
而於佛法不信受
速疾墮落惡趣中
而復愛樂非真實
互相伺求諸過失
以雜亂故不聽習
捨正法故無所歸
不信解人而復衆

如是縱有說法師

悉皆棄捨不聽受

若於世尊末法中

復能利樂諸有情

彼時多有魔障侵

於此勿應生退屈

未來若有苾芻衆

決定於法生信解

寧喪身命堅護持

速獲證悟圓常果

余時舍利子及諸大苾芻等於大眾

中間是脩習大乘行者於諸險難能

行正法各各發起廣大無量堅固勇

猛精進之力如是行相於此大乘菩

薩藏正法聽聞讀誦書寫受持展轉

教示廣為人說又復說是善巧譬喻譬

若有人善能守護祖宗庫藏今見財

寶漸欲減沒而生憂惱如我今見釋

迦如來於無量百千俱胝那由佗阿

僧祇劫脩行是難得阿耨多羅三藐

三菩提法漸將減沒我等苾芻亦復

如是共生憂惱宜各發起廣大無量

勇猛精進堅持守護大乘菩薩正法

寶藏又苾芻言譬如有人有一親子

端正殊妙父母見時適悅其心觀視

子相目不暫捨其子忽然於險難處

墮落其中有飛禽捉持而去又復

墮落那落迦邊高險之處時彼父母

發勇悍力持取而還如我今者佛滅
度後若有正士於無上法寶生大信
苟欲求出離而於彼時受持讀誦如
說脩行我以如來無上法寶共相付
囑精進守護亦復如是無令爲彼諸惡
人輩之所侵壞又必爾言譬如世間
聚集兵衆行列陣勢欲相關戰是時
衆中少分有情見彼軍衆心無怯弱
安住其前如是展轉乃至戰功如我
今者佛滅度後法欲滅時若有有情
內心堅固護持正法親近善友樂求
出離被堅固鎧發起廣大精進之力
破魔軍衆如是行相於法寶中若有
少分精妙思擇亦復如是乃至一四
句偈爲人演說令佗隨喜信受佛語
不生疑謗亦復告示令多有情隨喜
稱讚過去未來現在諸佛無上妙法
令其安住時諸苾芻乃至廣說無量
譬喻佛告舍利子如實行相我說是
人所得福聚猶如虛空無有限量說
不能盡又舍利子佛滅度後是人難

得哉說名爲是殊勝丈夫是最上丈夫是勇猛丈夫是大丈夫得佛法分不樂自利小乘靜住唯行堅固大乘正行又復不樂讚歎自他名譽唯樂讚歎大乘功德舍利子乃至臨命終時於此正法亦復受持讀誦於真實空決定勝解

復次舍利子於後來世破戒苾芻亦復增盛毀謗正法於諸世間外道經典多樂脩習舍利子於此劫濁煩惱濁衆生濁見濁命濁惡世之中若有苾芻能以勇銳破諸闕諍而得安住常願不離諸佛善提於三時中應作觀想善能安住爾時世尊說伽陀曰

親近如來正法藏 能破一切老死苦
於自利行非相應 常樂利樂諸有情
於我所說正法中 恭敬愛樂能建立
彼堪我爲調御師 即是如來眞弟子
若於正法不樂聞 又復不能善安住
彼人墮落惡趣中 如輪於海速沉沒
於下俱胝劫數中 遇佛出世極難得
彼人爲魔之所著 縱得遇佛生懈怠
復次舍利子過去九十一劫彼時分

中有佛出世号毗婆尸如來應供正
徧知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊彼佛法中有
六羣苾芻一名善見二名妙利三名作
喜四名賢吉五名名稱六名利牙而
生計執我人衆生壽者斷常等見常
行侮慢共相呼集詣曠野中而常議
論差別惡行如是各各而自謂言行
百種善而復召集一二十乃至五
十以爲群類自所行法展轉教示復
立誓言若違我教必遭損害說是行已
分首而去或入聚落或抵城邑或自
佗舍乃至王城時彼一人抵一聚落
還集種類復各教示增損佛語舍利
子云何作意增損佛語時彼種類堅
固執有我人衆生壽者若無我者誰
爲往來誰爲坐卧誰爲語默誰爲施
者誰爲受者誰爲飲食誰苦誰樂乃
至一痒一痛誰爲覺觸等者時彼衆
中或有一人作如是言若說無有我人
衆生壽者非我善友舍利子時彼衆
落男子女人童男童女間如是語皆
樂於彼執我見者而爲善友互相謂

有人住持寺有諸智者知實了知
有人說無我人眾生壽者我今於
世先以壽者不應起近慈欲供養今
子孫代六聲以爾後世可以還
一處有一處爾謂言我已得
世子孫後以爲眷屬

後次舍利子時世變尸如來應正等
覺有一衆比丘留諸漏已盡無復作
體得阿羅漢果說知是已入彼五百
眾中爲諸男子及八童男童女而說
是言彼所說法只是愚惡語不足爲要
無義相誦時阿含律於彼衆中說知
陀曰

若於正法不了知 彼人即昧真聖境
流於邪法堅執著 決定當墮諸惡趣
說是說已時彼六衆比丘果等生大志
怒不樂言受時阿羅漢生大慈念諸
教誨已復說伽陀曰

我佛所說正實法 一切有爲悉無常
於諸法中無有我 是不堅固非常住
又復諸法皆造作 體不實故如幻化
於人難迷堅執著 於幻法中尤難別
又復諸法皆造作 體不實故如幻化
於人難迷堅執著 於幻法中尤難別

來所說法中悉皆無有我人衆生壽
者時阿羅漢知彼必罰等衆不樂信
受復說伽陀曰

若人施受生見執

復認覺觸分別有

於無我法不信從

彼皆墮落諸惡趣

舍利子時彼有情於虛妄法男子於
人童男童女所有語言而生信受當
有六萬八千人以邪見故身壞命終
皆墮無間大地獄中身受極苦在地
獄中復生多舌舌如廣大千葉蓮花
於其舌上後以鐵剋耕破其舌復有
鐵卒持百利斧擊剝罪人復於空中
雨熱鐵丸其丸猛熾擊罪人身又其
鐵丸變成火聚其焰極猛罪人各見
猛火燒身畢是罪已從地獄出當復
墮於千頭魚中今時世尊說伽陀曰
時諸有情墮地獄
無量百千火聚中
罪人身受極苦惱
猛焰器仗從空中
各見身滿地獄中
鋒鋸利箭猛來射
利刀分舌段段裂
始覺苦中極重苦
苦隨身皮盡其苦
數數親近由是故

棄捨持戒清淨衆

是故墮此極苦中

後次舍利子彼六群苾芻衆以虛妄不實故亦復當墮阿鼻大地獄中其地獄量百踰繕那各各自見身滿獄中彼一一身復有千口一一口中復生二舌每舌縱廣四踰繕那一舌上五百鐵犁耕破其舌復以熱鐵取舌燒烙罪人痛苦口不能言復於頭上百千俱胝種種苦具而來捶打如是受罪滿百千俱胝那由佗歲畢是罪已復入別別諸地獄中受諸罪苦亦復如是何以故彼人爲於諸佛教中常生毀謗獲如是罪

復次舍利子彼佛世時復有長者住白衣舍名爲安樂其家富樂財寶豐盛隨意受用復有祖宗昔所積聚金銀琉璃瓊瑤瑪瑙真珠珊瑚如是等寶皆悉具足諸有庫藏亦皆豐盈奴婢僕從城邑人衆隨所驅使稱意無之是時長者愛樂承事維繫外道脩習邪法而生邪見時長者妻名尾瑟鉢底色相好妙端正潔白身相具足人所樂見而生二子端嚴殊特面顏

圓滿身體潔白人所愛樂其子往昔
曾於無量百千俱胝那由他佛所種
諸善根其子初生三開口笑作如是
言我今何故於此邪見種族中生其
母聞子作是語已驚怖惶駭身毛皆
豎棄捨其子周樟悶走時有衆女見
是事已悉來集會共相詢問聞說其
子有如是言是時衆女復生驚怖而
各狂走去已復來觀察議論各相謂
曰此初生子爲復是天爲復是龍爲
復是藥叉羅刹阿蘇囉誡嚕緊那
囉莫呼囉誡鳩盤荼必舍佐人非人
等生是疑已時初生子謂衆女曰汝
等吉祥具足人相何故捨我驚怖狂
走尔時童子對諸女衆說伽陀曰

汝衆女等勝吉祥

何於惡道不生怖

我今令汝悟真實

悉能遠離諸險難

我之父母并眷屬

於我悉皆非善友

我今爲彼除邪見

不生陰難諸惡道

舍利子時彼童子父母并諸會衆聞

是童子說伽陀已共詣其所尔時童

子於父母前復說伽陀曰

所有庫藏諸財寶

五穀舍宅并供具

速疾捨我將布施

投佛出家作沙門

毗婆尸佛見住世

於三界中無與等

彼佛慧日照世間

我願出家爲弟子

於佛正法得開示

利樂一切諸有情

彼佛慧日照世間

我願出家爲弟子

我佛具足三十二

大丈夫相悉莊嚴

彼佛慧日照世間

我願出家爲弟子

假使千俱胝劫中

未嘗聞是佛名字

如優曇花難值遇

我願出家爲弟子

舍利子時彼父母語童子言汝能如是

發清淨心投佛出家我今所有祖宗

庫藏二十俱胝金銀珍寶悉施於汝

今汝展轉自行布施時彼父母說伽

陀曰

我今所有諸財寶

悉皆付汝將布施

由汝發起清淨心

隨處利樂諸有情

所有金銀諸珍寶

五穀舍宅并資具

由汝發起清淨心

速疾捨施利有情

牀褥卧具諸受用

塗香花鬘末香等

由汝發起清淨心

隨處速疾行布施

佛寶法寶并僧寶

此爲最上良福田

於彼廣行布施心

真實利樂於一切

時彼童子復爲父母說伽陀曰

我欲往詣於佛所

大毗婆尸世尊前

廣作無量諸供養

利樂一切諸有情

若天若人諸衆等

樂求一切快樂事

我今往詣世尊前

願衆應當同詣彼

時彼童子說此偈已作是思惟徧觀

四方白父母言我今往詣毗婆尸如

來應正等覺所時彼衆等聞是事已

各生驚疑共相謂曰云何童子生於

一日能與父母如是議論而復雙足

舉步能行彼時乃有八萬四千俱胝

等衆皆來集會各各思惟互相謂曰

今此童子爲復是天爲復是龍爲復是

藥叉羅刹捷闍縛阿蘇囉緊那囉摩

呼囉譏人非人等時彼童子與諸衆等

俱時共詣毗婆尸如來應正等覺所介

時童子領衆行已於虛空中有十千

蓋而覆其上又於空中高聲唱言無

令爲彼寒熱風雨之所損害又復空中

現金色網彌覆其上又於空中雨天

妙花種種末香諸妙香等復有清涼

微風飄散此香又於行路香水灑地

雨天寶衣所雨天花積過于膝又於

行路八功德水無量池沼自然出現

一、云云有無量優曇鉢華在
於諸華并華利地花等而無伊養後
當云實殊妙臺樹自然出現又於行
步蓮華前見不鼓自鳴出微妙音歌
讚讚歌於其左右無量妙音自然發
聲不假音響聲聲妙音如天樂一
是是隨隨隨隨已隨隨不須人將
手於道路中須臾之間隨隨隨隨
如所曰

此有王理非正理 我今所行最上道

於非王通而不行 是故往詣正理

我於那裏多劫中 或時獲得人中尊

後遇如來出世間 具足信解智慧

舍利子時彼童子說無備已於虛空中

有八萬四千大入城共讚美說如所曰

善哉善哉大德者 能說最上第一

於諸正法最勝 是故能行最上

舍利子時彼童子對諸天眾復說

如所曰

諸有能行最上 實說獲得如來

人持此道最著 大何獲得相應

佛說法苑珠林卷第八經卷第二十一

印版藏書藏國大藏部藏
初印

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十七 信

東晉姚秦鳩摩羅什譯 後秦弘明寺日誦等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第九之三

復次舍利子時諸天衆對彼童子復
說伽陀曰

諸有貪著於欲樂 一切境界無出離

由思惑故非正理 當墮地獄惡趣中

若於正道求出家 應捨受用諸欲境

彼能開示諸正理 是名世間相應者

舍利子時彼童子對諸天衆復說伽

陀曰

我今爲汝天衆說 汝於正道未能知

如是相應真正理 當說令汝悉解了

尔時童子說是偈已與諸大衆俱時

往詣毗婆尸如來所到已頭面禮足

右遶三匝却住一面瞻仰毗婆尸如

來日不斷捨是時童子心大歡喜說

伽陀曰

具足三明施甘露 能爲世間作善利

稽首龍象師子王 是故我今常讚禮

佛智光明其持有 猶如日月照世間

亦如優曇花出現 堅固安住妙色相

世間有情多重障 於佛聖道不能知

猶若生盲愚癡人

不覺墮於險惡道

願我當來成正覺

猶如毗婆尸世尊

令諸有情離眾苦

滅三毒火得清涼

又令無量諸有情

隨我廣發如是願

聞佛演說最上乘

悉得開示菩提道

尔時童子說是偈已又作是言南無毗

婆尸如來應正等覺善說法要時八

萬四千俱胝人眾亦作是言南無毗

婆尸如來應正等覺善說法要如是

三數終而復始願我當來皆得成就

正等正覺如毗婆尸如來善說法要

尔時毗婆尸如來知彼童子及八萬

四千俱胝人眾堪任授記即現神變

於其面門放大光明名決定勝其光

復有無量種種色相所謂青黃赤白

紅頗胝迦金色等如是色相普徧無

量世界洞然照耀上徹梵世至色邊

際日月光明悉皆映蔽其光復來至

佛頂上右旋宛轉遶百千匝忽然不

現舍利子時毗婆尸如來有一親侍

慈徧見佛神變光明事已即從坐起

整衣服徧袒右肩右膝著地合掌向

佛瞻仰尊顏以偈問曰

毗婆尸佛大希有

於諸聖中量尊聖

我今啓問善逝尊

何因緣故現光明

爾時苾芻復白佛言世尊以何因緣
現大神變放是光明唯願如來大慈
哀愍爲我除疑敷演斯事復有無量
百千人衆現住佛前願樂欲聞我等
志心慇懃諦聽爲諸有情慈悲開示
如來大悲爲世間眼救護一切如諸
舍宅覆蔭一切唯願如來大慈憐愍
斷除疑網而諸有情過去未來現在
所行想念一切行業及諸疑惑如來
於彼無不了知又諸佛刹所有有情
於三世中一切智慧言語差別如來
於彼無不通達如來爲諸法王具足
八種言音於談法中皆得自在以何
因緣現大神通放是光明唯願如來
斷除我等一切疑網及一切憂悲苦
惱悉皆斷滅我等今者如是三請一
心專注合掌恭敬願樂欲聞舍利子
時毗婆尸如來語彼親侍苾芻言汝
見此童子於我前住合掌立不唯然
善逝我今已見佛言苾芻今此童子
於往昔時已曾親近稱讚恭敬禮拜

復以衣服卧具種種湯藥供養八萬
四千俱胝那由他佛種種諸善根爲求
成就正等菩提常脩梵行佛言苾芻
汝又見是八萬四千俱胝人衆於我
前任合掌立不唯然善逝我今已見
佛言彼諸人衆於過去世皆悉曾爲
童子父母生生無不從之教化發心
於後後世願皆不受女人之身皆能
隨順脩習同發阿耨多羅三藐三菩
提心我今爲彼授作佛記以是因緣
現大神通放是光明尔時毗婆尸如來
爲彼親侍苾芻及諸人等說伽陀曰
汝見現前諸大衆 隨於童子悉來集
八萬四千俱胝數 一心專注聽我說
佛說法中得自在 我今親語汝苾芻
我知童子多劫中 親近供養於諸佛
復於無量諸佛所 志心堅固求出家
脩持最上清淨行 復能利樂天人衆
又此現前諸大衆 八萬四千俱胝數
生生昔曾爲父母 教化歡喜常無間
復於往昔無數劫 廣發無邊諸大願
世世悉皆爲父母 同求無上大菩提
如是安住離生死 應當隨我共脩學

志求無上妙菩提
彼等決定成正覺

我今爲彼親授記
是故我現大神通

我能盡令汝心中

行住坐卧無疑惑

汝等天龍及人衆

那由佗數在我前

同聞爲彼親授記

不久當成二足尊

舍利子時彼童子聞佛授記歡喜

踊躍速疾往詣到父母前發誠實語

說伽陀曰

如是八萬四千衆

往昔皆爲我父母

俱時同發菩提心

今日父母復如何

舍利子時彼父母而爲童子說伽陀曰

如汝所說諸人衆

各各已發菩提心

我今歸依一切智

與汝發願無有異

如是進求究竟道

汝今身是我所生

與汝同發真實心

願得菩提果成就

舍利子時彼童子爲自父母復說伽陀曰

我若最先得成佛

誓與一切悉開示

願我父母諸人衆

共成無上大菩提

復次舍利子時毗婆尸如來爲彼童

子及諸人衆發如是言我今爲汝授

作佛記勿生疑惑善自安慰勿復異

見所以者何汝於往昔爲大自在天

子我於彼時已曾爲汝授作佛記過

舍利子說是語時諸有正士發起勇猛廣大精進而起尋伺觀察世間利樂有情心無退轉復有菩薩摩訶薩發起正念轉復增勝心無間斷志不阿諛多羅三藐三菩提如是經於無量阿僧祇劫願於生死流轉之中化利有情求佛菩提舍利子我於彼時亦發是願盡生死際被精進鎧化利有情圓滿一切精進行願勇猛精進心無退轉願成菩提復次舍利子云何菩薩摩訶薩不退勇猛精進若菩薩摩訶薩行不退勇猛精進時發見三千大千世界滿中大聚爲求未來正等菩提應當發起勇猛精進入是火中而能安忍不生懈倦彼諸菩薩間是法時即得超越圓滿一切精進行願又諸菩薩聞是法時於不退轉勇猛精進即得增長無量菩提後次舍利子若菩薩摩訶薩行不退轉勇猛精進時而爲利益一切有情求證涅槃純一無雜常住堅固於善不善起大悲熱於諸有情行相應行復次舍利子菩薩摩訶薩當行勇猛

精進悉無懈怠於一切處舉足下足
常不離於菩提之心觀諸三寶常在
目前亦不棄捨一切有情亦不隨順
一切煩惱

復次舍利子菩薩摩訶薩當行勇猛
精進悉無懈怠於已生未生諸善根力
悉令回向菩提正道復令善根增長
無盡舍利子譬如百川流注大海其
水無盡今此善根回向菩提亦復如
是無有窮盡是故說名不退勇猛精進
復次舍利子菩薩摩訶薩當行不退
勇猛精進之時悉無懈怠於諸正行
一切智智積集善根復能利樂一切
有情是故說名不退勇猛精進

復次舍利子我今略說菩薩摩訶薩
乃至一切有情所獲福蘊乃至有學
無學聲聞緣覺所獲福蘊不及如來
一毛端量所獲福蘊何況如來徧身
毛孔所有福蘊爲由如來於無量劫
積集脩行廣大福蘊設有廣大積集
福蘊如實行相百分千分不及如來
一大人相何況如來一切相好又諸
福蘊不及如來眉間白毫一珂月相

何況百千匝中所有功德又諸福蘊
不及如來一無見頂相何況如來大
丈夫相乃至為惡膩沙諸報相好出
生百千俱胝所有功德又諸福蘊不
及如來大法螺音一說法相何況如
來廣大法音普能徧滿無量世界令
諸有情諸根調適皆生歡喜隨其勝
解得善調伏於如是難得阿耨多羅
三藐三菩提應生知解如是菩薩於
無量世界隨學如來發大音聲普令
有情悉皆得聞被精進鎚發堅固意
樂習菩薩不退勇猛精進之行

復次舍利子菩薩摩訶薩脩精進行
時而無退屈假使普令三千大千世界
一切有情具足成就勝解智力若諸有
情於此菩薩藏正法隨順成就具足智
力比前功德百分千分百千萬億分乃
至烏波尼殺曇分不及其一以要言
之如是三千大千世界一切有情悉
令獲得須陀洹智力斯陀含智力阿
那含智力阿羅漢智力又令獲得十
信十住十行十回向不退轉地智力
一生補處菩薩之位乃至廣說無量

世界一切有情普令獲得一生補處
菩薩智力若諸有情於如來無分別
及有分別智力等如是聽已不驚
不怖當於彼時次第樂欲甚深智力
以前功德百分千分百千萬億分阿
僧祇分乃至鳥波尼殺曇分不及其
一而菩薩樂欲發起勇猛精進寧棄
身命頭目髓腦一切支分於如來智
力不樂暫時閒斷脩習如是棄捨勇
猛精進我說是名菩薩不退精進之行
復次舍利子菩薩摩訶薩應當如是
脩學不退轉地乃至發起一心徧入過
去未來現在一切有情無量無邊心行
差別若諸有情具足充滿貪瞋癡等一
切煩惱而復回入菩薩之心是時菩薩
以智慧力譬喻言辭種種推求如是
發起勇猛精進見是色相一切有情
貪瞋癡等之所燒煮是時菩薩以諸
方便普令止息一切苦惱如彼灰燼
散滅無餘復令脩習趣涅槃道我說
是名菩薩不退精進之行
復次舍利子菩薩摩訶薩脩不退精
進行時所謂身作業善語作業善意

作業善乃至所有一切精進波羅蜜
多皆悉不離身語意業之所脩習然
於三業發生精進意為最勝云何意
業精進最勝謂無分別及有分別云
何無分別謂菩提心云何有分別謂
於一切有情起大悲心云何無分別
謂於忍智悟無我理云何有分別謂
能攝受一切有情云何無分別謂雖
能攝受一切有情而無取相云何有
分別謂厭離輪回無分別者謂於三
界都無所得有分別者謂諸有財寶
隨樂捨施無分別者謂於布施無取
於相有分別者謂於持戒有所積集
無分別者謂於持戒不取於相有分
別者謂安受苦忍無分別者謂於利
那心無所住有分別者謂能發起諸
善根法無分別者謂常靜慮有分
別者謂於禪定有所積集無分別者
謂心常決定安住不動有分別者謂
脩聞慧而無厭足無分別者謂於內
心專注善巧有分別者謂於聞慧廣
說諸法無分別者謂於法性都無記
念有分別者謂於智慧有所脩作經

一、凡諸法雖無分別者，謂之無分別。然此無分別，非謂其體性無分別，而謂其相用無分別。如金之有別，金之有別，此其體性之有別也。然金之有別，金之有別，此其相用之有別也。故金之有別，金之有別，此其體性之有別也。然金之有別，金之有別，此其相用之有別也。

音譯行法行故有分別者謂莊嚴法
身無分別者謂於法身雖諸莊嚴有
分別者謂莊嚴語言無分別者謂依
諸聖能常寂默有分別者謂依三解
脫門而出生解脫無分別者謂無增
減故有分別者謂能遠離四種魔事
無分別者謂能棄捨煩惱習氣種故
有分別者謂能善解巧方便故無分
別者謂於智慧如寶知見有分別者
謂離攀緣有所見故無分別者謂離
超越見故有分別者謂有想念見無
分別者謂意見見此說名為意繫精
進於精進中最高殊勝我說名善
薩摩訶薩精進不退轉精進之行
復次舍利子如是善薩摩訶薩行不
退轉精進時行是五種最上極妙
之法遠在證得無上正等菩提云何
五種最上極妙之法一者而常思令
神出於世二者而能親近諸善知識
三者而常值遇好時四者而常積集
諸善根法常令堅固五者隨學善友
摩訶薩具足戒品而得圓滿是名二
種最上極妙之法由是善薩速疾證

得阿耨多羅三藐三菩提。今時尊者舍利子。重白佛言。世尊。若諸菩薩離此五種最上極妙之法。得成阿耨多羅三藐三菩提。不佛言。舍利子。若諸菩薩。不常思念佛。出於世。不能親近諸善知識。若不值遇好時。不能積集諸善根。法不令堅固。不能隨學諸菩薩摩訶薩。具足戒品。而不圓滿。如是遠離五種最上極妙之法。不能速疾獲得阿耨多羅三藐三菩提。違而得者。無有是處。舍利子。云何在家菩薩。遠離五種之法。所謂如王家臣住大眾中。恃其威勢。恐怖多人。又語衆言。我能爲汝作種種事。但以欺誑。而實不作。乃至如是安住。虛誑語言等事。舍利子。由是虛誑。不能得生諸天善趣。如是行相。亦不能得值遇好時。舍利子。又此行相。在家菩薩。唯自具足資養等事。不能利他。亦復不能值佛出世。乃至不能速疾得成阿耨多羅三藐三菩提。

復次舍利子。又在家菩薩。住城邑中有諸障難。而常兢惱。云何城邑有諸

障難舍利子有諸如來出世成等正覺爲諸天人阿脩羅等說法教化初中後善其義深遠其語巧妙具足清白梵行之相及四部衆圍遶恭敬雖復親近供養禮拜愛敬尊重優婆塞優婆夷然彼聚落城邑巷陌舍宅人民國王大臣長者居士悉住其中由是因緣不能具足清淨戒蘊我說是名城中障難若在家菩薩如是樂著五欲不能思念佛出於世乃至不能速疾得成無上正等正覺

復次舍利子在家菩薩而自宣說現行法律復多障難所謂父母男女妻妾奴婢姊妹兄弟朋友眷屬於長夜中而爲障難舍利子如是之法能爲在家菩薩作諸障難亦復不樂佛出於世乃至不能速疾得成阿耨多羅三藐三菩提

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大樂善薩藏正法經卷第二十八

四

佛說大樂善薩藏正法經卷第二十八

精進波羅蜜多品第九之四

復次舍利子在家菩薩於諸如來所
說契經如實行相雖復聽已不樂多
聞於少欲行不樂脩習及於同類諸
契經等亦不信受於彼如來大乘教
中復生毀謗而皆墮於諸惡趣中云
何名為諸惡趣中所謂焰魔羅界餓
鬼畜生又復邊地諸惡律儀縱得爲
人身不具足垢穢障重具諸邪見舍
利子如是所呵貶處諸佛菩薩皆悉
遠離不樂生彼乃至不能疾得阿耨
多羅三藐三菩提

復次舍利子在家菩薩於有大勢力
堅樂依止所謂國王大臣及諸人民大
富豪傑增諸瞋恚所出言辭多生諂
僞積集惡事誑惑於人復生侮慢是
人以不善語故墮惡趣中身體羸瘦
具諸惡相舍利子此名在家菩薩五
種之法以是因緣不能值遇諸佛出
世亦復不能親近善友不能值遇好
清所集善根悉皆毀壞於持戒菩薩

摩訶薩等不能隨學乃至不能疾得
阿耨多羅三藐三菩提今時世尊欲
重明斯義說伽陀曰

若人行是五種法 於此勝慧不增長
而復遠離調御尊 不能速疾成正覺
虛誑一切有情故 如王家臣諸僕使
悉斷一切善根力 不能值遇佛出世
又或驚怖諸有情 語令捉縛加捶打
如是作諸惡業已 於無上尊常遠離
復於苾芻苾芻尼 破佗淨戒生病苦
剎那不得值好時 於諸佛所常遠離
父母妻孥諸眷屬 於非法行常無間
而於正法不樂聞 墮癡迷中難出離
設逢佛世求親近 於剎那間不能得
或復愛樂出家時 彼等競來爲障難
或時聽是正法已 隨處演說真實空
彼等競生瞋恚心 乃說此爲非正法
如是種種諸障難 十六分中未及一
由是毀謗正法因 世世生盲無所見
彼不能見正覺尊 縱見不生清淨信
當獲人身不具足 後墮一切傍生中
若人歸向佛菩薩 及於菩薩生愛樂
一切障難悉蠲除 善能脩習真正行

有父母兄弟眷屬

及餘一切有情類

數引導令出家

速能攝受歸正道

母最初引導已

復能讚歎令出家

多誦諸善法

發心開悟大菩提

一、次舍利子出家善薩復有如是五

之法於諸善友亦復遠離諸佛出

世於剎那時不能值遇如是續集諸

善根力亦皆破壞而於持戒善薩摩

訶薩不能隨學乃至不能疾得阿耨

多羅三藐三菩提云何五法一者以

邪思故破諸淨戒二者以不信故毀

壞正法三者執著利養及樂名聞四

者執著我見八諸險難五者於陀善

行而生嫉妬舍利子而出家善薩具

足如是五種之法於諸善友亦復遠

離不能值遇諸佛出世以要言之乃

至不能速疾得成阿耨多羅三藐三

菩提舍利子以是義故譬如滅火龜

咬顛頸皮骨連立忽見枯骨而生命

遂復於解脫以力欲嚙自傷其口血

塗骨上不自覺知妄生貪愛於其餉

痛終無所得時有利帝利婆羅門長

子居士自遠而來見是滅火龜咬枯

骨極生嗟念是時餓犬復自思惟彼所來者奪我美味時犬乃作惡聲惡眼齟齬號吠舍利子於意云何彼諸人衆見是枯骨悉無血肉爲侵奪不舍利子言不也世尊不也善逝佛言舍利子云何彼犬作如是相舍利子白佛言世尊由犬餓故齧彼枯骨如甘露味妄生貪愛故現如是惡聲惡眼齟齬號吠恐被人衆之所侵奪佛告舍利子如我滅後有諸苾芻於種族中乃至便利不淨深生愛著之所纏縛如是行相於剎那時成就佛事亦不能得彼諸苾芻我今所說於佛法中如彼餓犬匪惟如來作是訶毀若諸有情見彼苾芻如是行相亦復誹謗如彼餓犬舍利子復有菩薩摩訶薩廣爲利樂一切有情求佛智慧於自身命亦復棄捨何況於他善業而生憎嫉

復次舍利子復有世間愚癡之人以日活命愛樂世間財寶飲食身爲奴僕爲彼繫縛責役驅使於他族中親近誑妄以貪求故復於他人而生嫉

妬舍利子如彼苾芻爲貪利養先在彼族見後來者而復發起憎嫉之心謂後來者而作是言我先住此汝等諸人從何所來今此族中諸長者等先發願言所有衣服飲食卧具醫藥決定施我作如是言彼後來者云何當得因是發生三種過失何等爲三一者樂著住處二者不樂本住三者於世閒法而能解了出世閒法不能解了又彼苾芻於此長者族中不樂安住而彼苾芻又發是言住處有一者愛樂處住二者和合處住三者如實處住汝諸長者多行過失應當於我深生恭敬於我法中稱揚讚歎舍利子由是種族生憎嫉過於潔白法悉皆滅沒

復次舍利子復有種族多諸嫉妬虛妄不實或有持戒不持戒者於菩薩摩訶薩所悉皆遠離而不隨學如是譬喻應當了知復次舍利子於過去無量無邊廣大不可思議阿僧祇劫彼時彼分有佛出世號勝高如來應供正徧知明行足善逝世閒解無上

士調衛丈夫天人師佛世尊彼佛住世九十俱胝歲彼佛會中復有九十那踰多大聲聞衆皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱逮得已利心得自在到於彼岸彼時復有長者名曰善集其家巨富眷屬廣大多諸財寶金銀琉璃磚磔瑪瑙珊瑚琥珀真珠等寶皆悉具足受用廣大復有奴婢僕從象馬車乘及諸倉庫悉皆盈溢時彼長者生其二子一名淨住二名淨持面貌端正身相具足人所樂見忽於一時登大樓閣經行游戲今時佛告舍利子彼勝高如來應供正等正覺於晨朝時著衣持鉢與大眾衆前後圍繞入彼大城次第乞食其佛相好猶若金山又如廣大妙好金幢最上第一住奢摩佗諸般隱密行如龍象極妙清淨如大池沼離諸塵穢又如大海珍寶充滿如帝釋天主諸天圍繞如大梵天王寂靜嚴飾具足圓滿清淨潔白心意調暢諸根寂靜彼二童子即於是時見彼勝高如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀是二童子乃

讚如來自遠而至佛身相好無量無邊
圓滿具足瞻仰世尊心無厭足舍利子
時淨住童子往昔已曾得見勝高如
來應供正等正覺乃語淨持童子言
汝曾往昔得見勝高如來不此佛功德
無有邊際於一切有情中爲大慈父
時淨持童子言我於往昔未曾得見
此佛世尊相好具足威德特尊時淨
住童子言我於昔時已曾見此勝高
如來願我當來一如此佛等無有異
舍利子時彼淨住童子說伽陀曰

願我當來如世尊 有諸苾芻衆圍繞

我若得似如來相 復名如是最上尊

今將飲食諸供養 爲求無上菩提故

所有舍宅悉棄捨 願我當來成正覺

譬如衆星月爲勝 此誰見已不清涼

於有情中佛最尊 誰不捨家求出離

舍利子時彼淨持童子聞是語已復

說伽陀曰

汝今莫作如是語 亦勿高聲報四方

汝今聽我誠實言 云何速得菩提道

舍利子時彼淨住童子聞是語已復

說伽陀曰

汝於此道不愛樂
我今所出善語言
汝於世間諸財寶
我於身命尚能捨
與汝如是諸舍宅
我今往詣於佛所
三十二種殊勝相
無上菩提誰不行
我於舍宅并財寶
於此一切皆能捨
假使俱胝千劫中
佛爲世間大光明
佛來王城行化行
猶若晴空清淨月
又如出現千日光
佛於城中行化行
譬如須彌山中王
佛於苾芻大眾中
熾盛光明大威德
如來殊勝二足尊
佛入王城行化行
諸天龍神及有情
三十二種殊勝相

亦復莫起憎嫉心
是故當得菩提道
亦莫輒生慳悋心
是故語汝悉知解
及有一切財寶等
出家求授菩提記
誰人見已不愛樂
於此莫生劣弱見
父母眷屬諸親友
爲求往詣於佛所
聞佛出世甚難得
遇佛光者亦復難
大苾芻衆皆圍繞
普徧照耀於世間
四衢道陌皆是輝
普放光明亦如是
亦如出現殊妙寶
清淨尊嚴亦如是
普能照耀諸有情
圓滿如是諸色相
顯現無量大神變
見者愛樂咸恭敬
見已誰不求正法

法苑珠林卷第八

是名愚夫愚婦早

我與衆人中尊

相好端嚴世希有

我今法誦善妙事

爲求無上菩提道

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

我知子時彼淨持

童子聞是語已復

六度清淨大智慧

於精進力喜安住

三十二相妙莊嚴

願得果如二足尊

又復成就十智力

四無所畏善安住

願我當來如世尊

最上最尊稱第一

如佛安住光明聚

普令一切皆覺悟

如說諸法施有情

不求端嚴諸色相

如今所獻上妙服

廣度無邊人天衆

如成清淨大菩提

爲求如來無上慧

如我所獻上妙服

降伏一切諸外道

如經不二正法門

令貪瞋癡悉遠離

如願利樂諸有情

獲得樂爲甘露法

如願愛有等皆除

普皆利樂諸有情

如說如來清淨法

及滅憂悲諸苦惱

如離生老病死等

天龍人等及非人

如願說法利一切

自覺覺他咸恭敬

如想無想諸有情

普放光明照十方

如我如住諸佛刹

作彼清涼甘露味

如大黑闇熱惱中

皆令一切無所著

如界色界無色界

常說如來清淨法

如憎愛境悉遠離

常說如來清淨法

如利子時彼淨持童子既到佛已復

以上妙草履持以奉佛懇懇施已

說伽陀曰

願我如佛衆中尊
令諸有情離惡趣
世間所有諸愛欲
一切有爲悉遠離
是佛光明照世間
爲利一切諸有情
復以最勝香花等
爲利一切諸有情
上妙衣服及飲食
爲利一切諸有情
持鼓具諸樂器
爲利一切諸有情
又持瓊妙諸飲饌
爲利一切諸有情
作是廣大供養已
爲利一切諸有情
入願一切有情等
悉令俱脫數有情
願我不生此欲界
遠離一切放逸已
入願不生諸惡趣
生已當發最上心
見已發此清淨心

如大舍宅爲救護
復能演說真正道
此名愚夫麤境界
願佛出世常值遇
於二足尊應供養
誓求無上菩提果
種種幢幡及寶蓋
將持供養大覺尊
牀褥卧具諸湯藥
持此供養於如來
歌詠讚歎妙音聲
供養出世光明尊
世間所有最上味
願將供養佛世尊
於佛如來求出家
誓行一切清淨行
不生邪道幻惑中
安隱皆住八正道
極劣邊地訶猷處
常得親近不放逸
常願生於信族中
願見如來常親近
又以花鬘塗香等

束鼓伎樂諸供養

當求勝解利一切

願於俱胝多劫中

常作廣大供養事

出家遠離諸欲境

當行一切清淨行

舍利子彼二童子於勝高如來應正等覺所以種種伎樂伽陀歌詠讚歎供養佛已即於地方所發清淨心以赤旃檀造三精舍縱廣四踰繕那高半踰繕那如是造已奉獻世尊復作是言唯願如來哀憐納受彼二童子於勝高如來應正等覺所歡請世尊說伽陀曰

願佛安住我精舍

過去諸佛所稱讚

我今發此淨施心

願佛哀憐親納受

若佛常住我精舍

了知俱胝有情數

過現未來三世心

願我當來亦如是

佛依精舍到彼岸

獲得正斷及神足

四種勝行各了知

我施精舍亦如是

唯願勝高如來佛

及與一切苾芻衆

受此精舍半月中

供養尊重常恭敬

我今於是如來所

親近恭敬供養已

發是信心求出家

剎除頂髮被法服

如是捨家出家已

於諸利樂徧希求

常當脩作善相應

愛樂如是真實法

時二童子。說是伽陀已。彼淨住童子。
白佛言。世尊。願我當來速成正覺。放
大光明如佛世尊等。無有異時。淨持
童子。又白佛言。世尊。願我當於險難
惡道。常爲導師。舍利子。時彼淨持童
子。於勝高如來前住。立一面恭敬。合
掌。又發誓言。願我於佛法中。無復坐
卧。常離睡眠。爲利有情。求無上道。
而常遠離一切懈怠。寧以身命。一切
棄捨。乃至筋皮血肉。皆悉枯痺。亦復
遠離一切懈怠。當發廣大勇猛精進。
求菩提道。舍利子。今時淨住菩薩摩訶
薩。爲彼淨持菩薩摩訶薩。說伽陀曰。
我共汝發平等心。脩行無上菩提行。
我今亦發精進力。爲利一切諸有情。
遠離諸欲及身命。血肉枯乾無所辭。
願於千劫盡脩習。精進志樂菩提道。
常思安住曠野中。及樂山間寂靜處。
爲求無上大智慧。於法清淨得自在。
舍利子。時彼淨持菩薩。於千歲中。一
彈指頃。曾無睡眠。及諸懈怠。況復夢
想。又於千歲。不求安坐。除諸便利。乃
至一彈指頃。亦不胡跪。何況坐卧。恃

彼菩薩又千歲中食時持鉢游行乞食於彼施者亦不觀視是男是女童子童女化利有情心行平等却詣本住三觀世間然後乃食如是食已於非食時不生一念饑渴之想乃至不生甜酸鹹淡苦輕之想又千歲中於非食時亦不乞食時彼菩薩又千歲中住於樹下一心精進求菩提道亦不觀視是何等樹又於千歲所被法服未嘗暫時而有更換時彼菩薩又於千歲而於諸欲不起尋伺於諸損害亦復如是又於千歲於自父母兄弟姊妹及諸眷屬於日月等數不曾發起一念尋伺又於千歲於其舍宅曾無一念愛樂依止又千歲中於日月星宿等曾無一念起瞻視意又千歲中未嘗依止牆堵樹木而於中住又於千歲未曾以諸酥油塗身又千歲中於其自身乃至一念曾無懈怠又於千歲於其一念曾無疲倦又千歲中乃至酥油亦復不受唯樂一心精進求證阿耨多羅三藐三菩提故時彼菩薩又千歲中於其身心亦不

懈倦又於千歲脩精進行不起一念
剋除驕驕時四大天王來於頂上以手
摩觸頂後自落時四天王又持此鬘
於清淨地起牽堵波又千歲中四大
天王知彼菩薩於善所作悉來成辦
時彼菩薩又於千歲若值熱時亦復
不樂於樹蔭中又於千歲若值寒時
亦復不樂以衣覆身又於千歲亦復
不共世間有情語言戲論

復次舍利子時有魔王忽然出現名曰
癡念時癡念魔王勸諸波旬爲彼淨
住淨持二菩薩造作鉤林及劍橋道
已時彼魔王及魔波旬狂亂往來高
聲喧言我今造作此名鉤林時彼魔
王發是語時三千大千世界中上至
魔宮下徹地界有百千俱胝魔王波
旬諸大眷屬皆得聞知悉來集會共
生惡怖欲相謀害舍利子時彼菩薩
一心靜進安住不動

佛說金剛經卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十九

如

釋迦牟尼佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十九 讚頌華嚴

精進波羅蜜多品第九之五

復次舍利子。今時淨持菩薩摩訶薩。於彼劔林橋道。亦不經行。心不隨順。彼諸天魔。作大惡聲。於菩薩所恐怖。燒惱時。淨持淨住二菩薩摩訶薩。皆悉不聽。又諸天子。於虛空中。讚如是言。彼二菩薩。具足能行。如是正行。如是大悲。如是勇猛。彼二菩薩。於千歲中。唯專想佛。是時勝高如來。化行已畢。入般涅槃。空中諸天。見彼如來。般涅槃後。告言。善男子。彼勝高如來。已般涅槃時。二菩薩聞是語已。即時往詣勝高如來般涅槃所。安置牀座。到已。合掌恭敬。住立一面。以悲戀故。憶念如來。於七日中。目不暫捨。尊重讚歎時。二菩薩勇猛精進。行菩薩行。利樂有情。如負重擔。亦於是時。佛前住立。如般涅槃。上生梵世。生梵天已。復來詣彼勝高如來。應正等覺。宰堵波所。於四萬歲中。旋繞禮拜。作諸供養。又於七萬歲中。持諸幡蓋。供養恭

斷復以上妙香花飲食供養塔廟彼
二菩薩於梵天中盡其壽命而復下
生閻浮提中於轉輪王勝族家生得
宿命智既誕生已互相謂言應當脩
習不放逸行是時菩薩說伽陀曰

我等生王勝族中

獲大神通免諸難

當願常行不放逸

親近無上菩提道

尊貴富饒諸欲樂

是法速朽不可信

智者應當悉了知

希求最上大菩提

若人求是菩提道

應捨富饒諸欲樂

爲利有情求出家

脩持最上清淨行

我於往昔無量劫

與諸有情多貪求

於五欲樂猛熾然

謂言受用常無足

我今覺悟諸欲樂

尊貴富饒及眷屬

悉能棄捨誓出家

精進爲求菩提道

我昔俱時十六歲

捨家出家求出離

剝除頂鬘被法服

於千歲中行梵行

又於是時俱入滅

而復往生梵世天

於其梵世復捨壽

生此閻浮勝族中

復次舍利子彼時復有佛出名號最

上勇猛如來應供正徧知明行足善

逝世間解無上士調御丈夫天人師

佛世尊彼二菩薩詣彼佛所親近供

人發無邊大誓願

速求成就善根

以見我已成佛道

鹿野苑中轉法輪

於諸欲生愛著

不能速成大善根

佛時說離諸欲

於放逸法不復生

於此善信隨

即能遠離諸業障

於惡慧持重擔

無義利法何安仁

於諸欲不覺悟

佛說皆爲諸苦因

於時世尊說是如陀已時轉輪聖王

於時世尊說是如陀已時轉輪聖王

人覺悟於諸欲開國城妻子父母眷屬

人覺悟於諸欲開國城妻子父母眷屬

二位僕從諸小國邑一切吏民財寶寶

二位僕從諸小國邑一切吏民財寶寶

咸悉皆棄捨住立佛前說如陀曰

咸悉皆棄捨住立佛前說如陀曰

欲使身肉皆枯竭

至於殞滅曠野中

誓捨國邑諸宮殿

希求最上佛菩提

八復發起大精進

利樂一切諸有情

六六續可達迴處

捨家出家樂修二

不願享富貴快樂

遠離世間及欲中

於善法不執著

應當樂於菩提心

六六續可達迴處

捨家出家樂修二

六六續可達迴處

捨家出家樂修二

六六續可達迴處

捨家出家樂修二

六六續可達迴處

捨家出家樂修二

六六續可達迴處

捨家出家樂修二

六六續可達迴處

捨家出家樂修二

六六續可達迴處

捨家出家樂修二

時轉輪聖王說是伽陀已即於彼佛
親近供養發大信敬捨家出家剷除
鬚髮而被法服王出家已彼時復有
八十百千俱胝那踰多人亦復發大
心敬捨家出家彼勇猛精進如來化
行已畢復於是時入般涅槃時轉輪
聖王見佛滅度悲感懊惱收取舍利
作供養已亦復命終上生兜率陀天
彼天沒已而復下生閻浮提中於彼
時分乃得成佛號曰善行如來應供
正徧知明行足善逝世間解無上士
滿御丈夫天人師佛世尊彼佛住世
一俱胝歲復有俱胝那踰多大聲聞
衆皆來集會皆是大阿羅漢諸漏已
盡無復煩惱遠得已利心得自在到
於彼岸復有十萬菩薩摩訶薩衆
付不退轉住不退地誓求阿耨多羅
三藐三菩提乃至彼佛說法教化無
量阿僧祇有情作善利已而般涅槃
彼佛滅後正法住世滿一劫已然後
於其末佛舍利林變忉利如我滅等
於布舍利等林有異舍利等彼淨住
菩薩摩訶薩於善盡精進波羅蜜多

一行而常隨學然無憊倦由於往昔
以止一類造作寶鏤有情而任起嫌
知故舍利子若菩薩摩訶薩求菩提
道時於它種族發起嫉妬應知彼時
有三種怖何等為三一者於非理處
游行乞食二者不應語言而共語言
三者見餘苾芻而生嫉妬如是等處
一向增長嫉妬過失以是因緣於地
獄道如已舍宅如是於彼行精進者
猶若盲人於諸險難邊地邪見之所
受生為彼攝受舍利子又見餘苾芻
心生忿怒亦不顧視起嫉妬心令能
怨讎作極惡相出惡聲橫言以是因緣
墮地獄道如已舍宅於彼受生建立
種子縱得人身生諸險難邊地邪見
為彼攝受心無慈愍樂多損害於他
誦曲樂多隨順舍利子時彼菩薩摩
訶薩於他種族生嫉妬時應當思念
如非三種怖畏如是言已尊者舍利
子白佛言希有世尊菩薩摩訶薩不
能聽聞如來如是行相於彼種族不
生嫉妬得大善利而得出離又舍利
子言善哉世尊我等諸聲聞衆亦願

聞是法要云何於彼種族不生嫉妬
而得出離於地獄道及諸生盲險難
惡道皆得解脫佛告舍利子無因緣
故且止是事舍利子言我等云何離
諸誹謗不生邪見常生中國見佛聞
法脩聲聞行如是語已佛告舍利子
善哉善哉汝能問於如來如是法義
舍利子若諸有情樂習世間外道典
籍不應爲說若於佛法恭敬信解志
樂脩學即當爲說何以故舍利子若
於世俗外道典藉而不遠離我則說
爲闢謬根本是佛法難舍利子若
喜薩摩訶薩堅固信解不生放逸
於長夜中尋伺觀察於諸有情心
生救護乃能往詣如來諮問法義
聞是法已歡喜愛樂如說脩行

復次舍利子若諸有情劣弱精進而
求涅槃者不惟難得亦復轉增三種
過失所謂利養尊重名稱而復樂於
朋友種族及諸眷屬爲自資養而常
貪求作不義利由此三事而追求故於
三惡道不能解脫以是劣弱精進故墮
於地獄餓鬼畜生焰魔羅界障生天道

又復於餓鬼趣中常生鬪諍舍利子彼諸有情於諸善法不肯信受而常親近諸惡朋友於寂靜處不樂本住而復樂住諸白衣舍聞諸長者發如是言若此安住我願供給飲食衣服卧具醫藥親近供養是時苾芻與彼長者互相謂言若住曠野誰復親近我今於彼愛樂恭敬苾芻因是深生貪著住白衣舍既久住已與諸種族及彼眷屬互生貪愛忽有苾芻遠方而來詣彼族中時舊住苾芻以貪著故而生嫉妬謂彼言曰我本清淨亦復多聞自謂我是須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢果發生如是虛妄諂曲諸惡語言

復次舍利子時餘苾芻亦作是言我今於此白衣舍中不求久住彼舊住苾芻互相憎嫉作不義利舍利子復有一類於大乘法出惡語言互相諍競於諸契經如實行相互毀謗復次舍利子於佛如來所說契經聲名句文如是正法暫時聽已得勝解者於彼有情復生毀謗如是行相決

又云於惡趣之中舍利子又復於彼
不退轉精進善菩薩摩訶薩而空留戀
王是行相亦隨惡趣

此時舍利子及諸有情聞此說已於
我善中不生厭如舍利子如是菩薩
摩訶薩於精進波羅蜜多行不退轉
不退轉時於諸有情生起愛戀一切
不請為三種病常所燒責何等為三
病貪瞋癡我當於彼有情以佛正法
和合為大良藥治諸有情此貪
瞋癡諸熱惱病我說是名菩薩摩訶
薩行不退轉精進波羅蜜多之行又
舍利子一切有情常生熱惱何以故
謂三毒病無時增長若生天上及在
人中乃至地獄或為畜生或學羅刹
或為惡人貪瞋癡毒之所燒責善善
惡之性見彼有情熱惱所苦發救度
心又復思惟彼三種病世間藥餌難
除醫藥云何除滅是三種病唯佛如
來廣大法身為大醫王救療一切有
情三熱惱重病證菩提聖道薩婆
大醫王無法藥為大醫王悉能救
療一切有情三熱惱病今於滅會

利子若彼世間種種醫藥於三毒病終不能療唯是如來及大菩薩爲大醫王施大法藥於諸有情三毒執惱皆能息除舍利子白佛言世尊如我等解如來所說諸有情界於意云何非如地水火風空界唯有增界無量無邊佛告舍利子如是如是如汝所說舍利子彼諸有情衆同分界亦非聲聞緣覺之所能及唯佛天眼悉能照照舍利子所有三千大千世界天人阿修羅乃至無量無邊外胎濕化有色無色有想無想非有想非無想如是建立諸有情界盡佛天眼所能照處或一刹那一臘縛一牟呼栗多於此時分不獲人身今乃方得舍利子如天人等假使譬如活命醫王善治衆病欲療一人貪瞋癡毒諸熱惱病終不能得又復而能治種種羣人貪瞋癡毒高須彌欲差一人貪瞋癡病終不能得正使譬如活命醫王各任其壽命一劫憐憐和合諸大衆衆生過須彌皆悉疲極於其一人貪瞋癡病欲差少分尚不能治舍利子

昨天如來具足方便清淨法藥與三毒
病隨所相應若諸有情貪熱惱病如來
為說不淨觀法和合為藥能療如是
無量百千俱胝那踰多阿僧祇乃至
不可說不可記數有情所有貪熱惱
病皆悉除愈又諸有情瞋熱惱病如來
為說大慈之法和合為藥能療如是
無量乃至不可說不可記數有情瞋
熱惱病皆悉除愈又諸有情癡熱惱
病如來又說諸緣生法和合為藥能
療如是無量乃至不可說不可記數
有情癡熱惱病皆悉除愈以此譬喻
應當了知菩薩摩訶薩能以如來如
是法藥治療無量無邊乃至不可說
不可記數有情三毒熱惱皆悉除滅
如是成就如來法身舍利子如是住
法身菩薩摩訶薩復以法身加持力
故令無量無邊乃至不可說不可記數
有情三毒熱惱皆悉除滅不復更生
如悉除滅不復更生佛言舍利子我
於往昔無量無邊阿僧祇劫於如是
法皆悉了知復於彼時有佛出世號
曰燃燈如來應供正等正覺彼佛如

來與我授記汝過無量阿僧祇劫得
成爲佛號曰釋迦牟尼如來應供正
等正覺

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大衆菩薩藏正法經卷第三十

此經是說以三光緒六年七月間在廣州大佛寺講經時所講之經等集錄

精進波羅蜜多品第九之六

復次舍利子我於然燈如來應供正等正覺所獲得具足法身生三十三天號光明天子爲樂迦羅主有大威德具大神通名稱普聞自在無礙復於彼時閻浮提洲有八萬四十大城復有衆多城邑聚落彼諸聚落有百千俱胝那庾多諸有情類充滿其中又於彼時疾疫劫起惡業有情病緣成熟疥癩癰疽體生瘡癬風黃痰癰積集其身彼時復有百千醫王和合良藥治諸有情疾病除愈

復次舍利子時彼有情無歸無救未得愈者高聲唱言若天龍夜叉乾闥婆羅刹婆人非人等耶能令我病一切苦惱得解脫耶一切財物悉能捨施願爲奴僕隨意所作供給走使舍利子彼無見者我以天眼清淨出過於人諸有疾病疥癰癰疽體生瘡癬風黃痰癰寒熱等病積集成熟充滿其身乃能見故無有聞者彼諸有情高

聲唱言我以彼天耳界清淨出過於人乃能聞故於彼有情起大悲心極生憐愍我發是念於無歸者爲作歸依於無救者爲作救護於未愈者爲令除愈當獲安樂舍利子我於彼時隱爍迦羅形去俱盧大城不遠忽然化生成有情相名曰蘇牟復住空中爲閻浮提諸疾病者說伽陀曰

於彼俱盧城不遠

化有情相名蘇牟

彼若來食肢分者

一切疾病皆除愈

汝諸有情勿驚怖

如是食者生歡喜

彼無嫌恨瞋已除

此閻浮洲大良藥

舍利子此八萬四千大城郡邑聚落

於其中間一切有情聞是聲已即時

奔詣俱盧大城到蘇牟所取彼身肢

少分而食然其身肢都無損減是時

蘇牟說伽陀曰

由等提道實不虛

獲得無盡智慧蘊

彼言真實不欺詐

令我身肢亦無盡

舍利子時閻浮提洲諸有病者集蘇

牟所取以身肢少分而食由無盡智

如是斷已斷已復生然於肢體旋復

生已無損減故

父母兄弟子諸有病者於萬年壽
與此時諸病除愈安隱快樂無得無疾
無病是無間法無別諸苦無諸憂
除貪心瞋心樂得無疾病

今時諸苦提別諸有情類苦若苦
產子意其成終是苦而我無付今會
蘇我疾除愈安隱快樂無憂
親近供養一時心合諸苦三所樂共
圍繞說如所見

能於我等作親家

父母親王及親類

我等今時何所為

惡處供養無有慢

舍利子我於是新知此有情得安隱

已得大樂此樂亦位衆人前亦位衆

言我今不用王城國土都邑聚落舍

宅財物金銀珠璣瑠璃瑪瑙琉璃

琉璃如以寶衣象馬牛羊車乘衣樂

子女人童子童女女婢僕從飲食衣

服林藪田具漏鉢寶帳園林池沼如

王城國土亦不使用我唯樂以法樂如

生亦不復作當斷念諸求下後諸苦

諸行亦不復作當斷念諸求下後諸

代當斷念古亦不復作當斷念諸求

下後諸苦要當斷念諸求下後諸苦

不復作時彼大燄迦羅爲諸人
等說伽陀曰

多作數數詣財寶 分量猶如須彌山

飲食必服妙天女 如是等施皆不田

汝若作是諸供養 不如脩習十善業

各各共起慈悲心 於一切時常守護

善性不樂於財利 唯能護持十善業

汝等若能共脩行 我說此名真供養

飲食衣服及臥具 象馬車乘諸珍寶

如是乃至妙天女 一切我今皆不受

汝今聽我誠實語 應脩清淨十善道

互相發起慈悲心 於一切處常守護

若能攝受如是法 十善業道常清淨

說是伽陀已告舍利子言我於彼時

於大眾中宣說法要清淨無雜示教利

喜說是法已隱身不現時國摩提洲

無子女人童男童女食蘇羊者乃至

命終無有一人墮於惡趣一時皆得生

於三十三天於妙來中受諸快樂今

於子欲誅人衆生彼天中間是法已

示教利喜於彼三乘得決定解所至

寶樹華緣覺乘無上一切智衆於彼

天中或後當入涅槃未入涅槃現入

涅槃偈言舍利子汝觀菩薩摩訶薩
安住法身云何名爲得大神通具大
威德名稱普聞我於彼時唯我一人
能捨身命成熟一切有情三乘涅槃
如是言已尊者舍利子白佛言世尊
云何名爲菩薩摩訶薩具足法身佛
言舍利子菩薩摩訶薩法身堅固猶
如金剛無破壞相殊妙真實不生不
滅又復法身爲度有情不惜軀命以
是緣故火不能燒物不能壞又復堅
固猶如金剛無破壞相舍利子菩薩
摩訶薩行不退轉精進波羅蜜多行
時如是安住具足法身成熟有情不
惜軀命亦無言說分別徧計又知此
身猶如虛空離種種相身離相故隨
能入解一切諸法離種種相由離相
故亦不分別是身是法若於相中身
既離相於一切法亦復如是若能自身
離一切相即能入解一切有情身離
相故一切有情身離相故即能入解
法界離相法界離相故於一切法離
相應如是學乃至極微細法皆不可
得由彼自身真如即能隨解一切有

情身真如由彼一切有情身真如即
能隨解自身真如由自身真如即能
隨解一切法真如由一切法真如即
能隨解自身真如由自身真如亦能
通解一切佛真如由一切佛真如即能
通解自身真如由自身真如亦能隨解
過去未來現在真如由過去未來現
在真如即能隨解自身真如又過去
真如與未來真如而無相違過去真
如與現在真如亦無相違現在真如與
過去真如而無相違未來真如與過
去真如亦無相違又過去真如與未
來真如而無相違未來真如與現在
真如亦無相違現在真如與未來真
如而無相違未來真如與現在真如
亦無相違由現在真如與過去真如
而無相違由過去真如與現在真如
亦無相違又過去真如與未來現在真
如亦復如是又彼蘊處界真如此蘊處
界真如彼染淨真如此染淨真如彼涅
盤輪回具如此涅槃盤輪回真如彼行真如
此行真如一切行真如亦復如是
復次舍利子如所說故無別異故非

遠離故非影像故乃至真如無少分
相何以故真如無相彼說即如來相
如是攝受因果真如彼說亦如來相
彼菩薩見如是諸相無所造作即如
來相見非違諍一切色相彼無所動
即如來相非真如智於如來身何可
觀察於如來身平等觀察即自身
平等由自身平等觀察即一切身非
身平等由一切身非身平等觀察
即於是身而能觀察是故了知一切
身相皆緣生故於此知已法身決定
不可破壞於諸法身亦復如是彼得
如是法身而能了別非蘊處界於諸
有情見聞覺知乃可化度作諸義利
舍利子譬如活命醫王積集和合諸
大良藥施衆病者造作童女色相殊
妙猶如最上清淨池沼具足莊嚴極
妙安住時非時分行住坐臥復能作
彼勝妙事業復於是時最上最勝大
種豪族長者居士皆來見彼造華鬘
女時活命醫王普能施與如是觸已
諸有病者快樂輕安得無病滿舍利
子應知唯一活命醫王能令有情疾

病除愈餘諸醫師不能有故舍利子
了知法身菩薩摩訶薩亦復如是乃
至有情男子女人童男童女爲貪瞋
癡之所燒煮於彼有情身遍觸已是
諸疾病皆悉除愈而得遠離一切熱
惱如是菩薩往昔願力得清淨故
復次舍利子菩薩摩訶薩不爲資身
財物飲食等事然於法身一切取捨
無不通達而或憐愍有情攝受飲食於
其身命亦不棄捨於法身力亦不取
捨亦不損減

復次舍利子菩薩摩訶薩然於法身
無生無滅由能示現有生滅故又能成
熟有情於諸行法了知生滅又知諸
法亦無合集生處滅處悉皆了知於彼
法身法食法力常依止法心無所表是
名往昔願力成熟有情不退轉精進
波羅蜜多

尔時世尊重明此義說伽陀曰

今乃得成金剛身 不壞不散佛知故
乃不能傷火不焚 度有情時豈超越
度脫有情猛火害 若獲最上清涼藥
如有有情知見已 復如得食諸飲膳

乃王太子無分別

惟一法身無餘身

無人無我無備覺

了達諸法無生以

觀察如衆行世行

息滅毀故斷苦緣

多瞋瞋望本上同

覺證如同六度行

相如俱生交時現

觀于古昔三不覺

復如如來請彼感

種種新邪無難相

諸有智者所施願

一觀證之不覺實

所生資具如電光

亦如高山流瀑水

財欲又復同影現

三絕證不覺實

了知變易若得要

諸有智者無所樂

不於三三外入所

受用飲食諸妙樂

後隨地欲極苦中

先已不樂於天趣

彼無能止如傍類

天人彼止離生死

善盡當獲久法身

設復成壞無生滅

諸次舍之受樂皆主

樂可證三不退轉

諸法皆空之樂多

樂可證三不退轉

諸法皆空之樂多

樂可證三不退轉

諸法皆空之樂多

樂可證三不退轉

諸法皆空之樂多

樂可證三不退轉

諸法皆空之樂多

樂可證三不退轉

諸法皆空之樂多

樂可證三不退轉

諸法皆空之樂多

樂可證三不退轉

諸法皆空之樂多

樂可證三不退轉

諸法皆空之樂多

樂可證三不退轉

皆不了。知設有醫王醫餘疾病雖暫除愈而非究竟於一切病不能除愈。諸有智者不應如是隨順情學於佛世尊所對治法。應當學為大醫王。通達一切無上善法。令諸疾病淨盡。除愈是為究竟於餘世間所習醫王。乃至分不應隨學。應當積集搗篩和合最上法藥。若聞聲已彼貪大病。彼瞋大病。彼癡大病。皆悉除愈。舍利子是名善薩摩訶婆心不退轉精進。波羅蜜多行時如是積集搗篩和合大法良藥。彼諸聲聞緣覺悉不能有。唯如來無上應供正等正覺為大醫王。集諸善根搗篩和合為大法藥。吹大法螺。出深妙聲。普徧三千大千世界。後得聞知能令無量無邊百千俱胝那由多。於鵝羅以要言之乃至不可說不可說諸有情類。此貪瞋癡三種大病皆悉除愈。舍利子譬如雪山林中有大藥樹。王名離諸毒。能令百病皆除。亦作有清淨。用彼香者悉除諸毒。舍利子以離諸毒大藥樹王。喻之。譬彼六聲其聲若諸有情設有主毒。

樂毒氣毒及一切毒聞是聲已悉除
諸毒舍利子此離諸毒大藥樹王
切醫師悉不能知唯活命醫王獨能
知解舍利子於菩薩摩訶薩大正法
藥而能積集攝節和合聲聞緣覺亦
不能有唯如來能有是故通達一切
善法爲大醫王能令一切有情諸病
除愈於此法藥而能積集攝節和合
毗大法螺出深妙聲普徧三千大千
世界使得聞知能令無量無邊百千
俱胝那由多殫羯羅以要言之乃至不
可說不可說諸有情類聞是聲已彼
貪瞋癡皆悉除滅云何菩薩摩訶薩
積集法財於何等處而爲施用若菩
薩摩訶薩施用法財唯於菩薩藏正
法而爲積集舍利子菩薩摩訶薩行
不退轉精進波羅蜜多行時於菩薩
藏正法受持讀誦解說其義若自書
若使人書乃至廣爲人說應如是學
復次舍利子乃往過去如是展轉廣
大不可思議阿僧祇劫於彼時分有
佛名蓮花超勝如來多陀阿伽度阿
羅訶三藐三佛陀彼佛有八十俱胝

大聲聞衆俱來集會皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在到於彼岸彼佛壽量具八萬歲正法住世具五百歲像法亦尔彼蓮花超勝如來般涅槃後所有舍利如我滅後等無有異舍利子時蓮花超勝如來般涅槃已於百歲後有一菩薩從他方沒來生王家今時爲母發如是言我今何緣於此非法種族中生我今亦依彼正法行而修行之由是緣故名正法行

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十一

一

要謹識經義者應知此經名爲菩薩藏正法經

精進波羅蜜多品第九之七

爾時舍利子彼正法行童子爲成就善根故於二十歲發生淨信捨家出家成苾芻相受具足戒住阿蘭若大樹林中而爲宴坐於虛空中有諸賢聖潛來教示如是義利語苾芻言汝於菩薩藏正法得不退轉精進之行有大名響當得作佛時彼苾芻於賢聖所聞是語已生大歡喜得未曾有乃於城邑聚落國土王宮在在處處一切人民如是尋求菩薩藏正法又復往詣僧伽藍中恭敬禮問苾芻苾芻居衆云何名爲菩薩藏正法菩薩於阿闍梨及佛法中復何承事親近脩學我今欲於諸尊者所尋求菩薩藏正法若名若字而來聽受彼苾芻等答如是言非我所知又竊作是念彼賢聖言應無虛妄我於菩薩藏正法未曾聽受於不退精進復何脩行轉復問言具壽尊者彼蓮花超勝如來住何方所願賜開示答言必無蓮花

超勝如來住是方所即時往詣所示
方所到已右繞三匝頭面礼足住立
佛前發如是言我今於此結加敷坐
於蓮花超勝如來不得聞是菩薩藏
正法於是方所誓不起立舍利子此
苾芻七晝夜中於地方所不退精進
如是堅固過七晝夜以佛神力乃見
東方世界寶藏如來應供正等正覺
聞彼開演八種法門此八種法門能於
菩薩藏正法隨順脩學時彼苾芻具
足聞是不可思議八種法門無有過
上即於方所從坐而起亦能於菩薩
藏正法開演不退轉精進之行復於
城邑聚落國土王宮滿六十年教化無
量俱胝天人令住三乘時彼苾芻臨命
終時作是願言生諸佛刹人同分中於
彼沒已生閼浮提洲長者族中如是
生已乃發是言行正法行以是因緣
同彼往昔名正法行發生淨信捨家
出家成苾芻相受具足戒出家未久
復於菩薩藏正法現前安住於六萬
歲城邑聚落國土王宮及餘開演菩
薩藏正法之行教化無量俱胝天人

代興三傳所稱聲聞無緣學果無上六

淨臨命終時復發誓願由彼願力於閻

浮如加修獲人身三輪中生於那由已

於人王位亦復於言法有清淨智慧諸

法如法修成止持三三爲智妙諸法成

熟明淨於六字中發心信持家出

善惡定時加受持及戒起修諸法正念

緣力於善盡發止法現前安住吉利

于此善善諸法於時於善盡發正法

斷諸疑惑於戒及於各國王王宮復

諸國諸王六萬無量是數已今無量

復發天人可受作王受可轉多羅三

藐三善提心時令結時復發願言得

獲入善於善淨後出之安羅長者種族

中安樂我當已信守一安樂聖言言

安樂善淨淨人安樂入是緣故三波

多於三波多安樂有勝於三波

三波多三波多安樂善淨淨人安樂

三波多三波多安樂善淨淨人安樂

三波多三波多安樂善淨淨人安樂

三波多三波多安樂善淨淨人安樂

三波多三波多安樂善淨淨人安樂

三波多三波多安樂善淨淨人安樂

熟三昧所謂聲聞樂緣覺樂無上智

佛乘舍利子此正法行必謂發是願
已即時命終生於往昔彼地方所寶
藏如來佛刹之中舍利子彼等摩
訶薩令六十俱胝天人阿僧羅等成
熟三昧悉得圓滿舍利子彼菩薩
摩訶薩中無間隔於寶藏如來佛
刹之中得不思議最上最勝多聞具
足於教命終即時得坐蓮花起勝如來
世界王族之中修習教化六十俱胝
天人阿僧羅等悉同生彼而為眷屬
後於彼時有佛出世號最上行如來
應供正等正覺彼佛具足壽量八十
俱胝歲彼國人民壽命亦等彼佛有
八十俱胝大摩訶薩俱來集會皆阿
羅漢一一聲聞各有八十俱胝大聲
聞遠近是諸摩訶阿羅漢復於彼時
悉集無量王王子多聞成就智慧明
達舍利子時彼童子與白眷屬八十
俱胝同時往詣最上行如來應供正
等正覺之所到已頭面禮足圍繞世尊
而住一面時最上行如來知彼童子
從昔因緣心之所念而為說法

尔時世尊告舍利子言彼勇猛受王
童子得聞如是往昔相應所脩之行
生大歡喜與自眷屬八十俱胥同發
淨信捨家出家成茲獨相受具足戒
蓋其形壽常脩梵行求菩提道時
最上行如來告諸大衆此勇猛受王
菩薩摩訶薩我滅度後次當作佛
出現世間號大精進如來應供正等
正覺彼最上行如來般涅槃後所有
舍利作供養已受持正法然後得成
阿耨多羅三藐三菩提果舍利子彼
大精進如來壽量半劫有無量大聲
聞衆一一復有二十那踰多皆是清
淨大阿羅漢俱來集會舍利子此不
退轉精進菩薩摩訶薩行精進波羅
蜜多行時於菩薩藏正法聞已次第
受持讀誦爲他人說乃至生彼大精
進如來世界之中舍利子若善男子
善女人安住大乘速疾得成阿耨多羅
三藐三菩提不退精進行時於菩薩
藏正法決定聽聞受持讀誦乃至廣
爲人說何以故舍利子此諸菩薩摩
訶薩唯能於菩薩藏正法如是進求

不退轉精進之行舍利子是名菩薩摩訶薩精進波羅蜜多

禪定波羅蜜多品第十之一

復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行進趣菩薩禪定波羅蜜多之行舍利子菩薩摩訶薩應先遠離染欲過失諸不善法於彼尋伺發生喜樂是名入解初禪定行舍利子菩薩摩訶薩次當遠離尋伺於內引生清淨潔白心一境性於彼等持發生喜樂是名入解二禪定行舍利子菩薩摩訶薩次當捨離貪愛行念正知唯妙樂受身雖正知如彼聖人觀察捨念離喜妙樂行故是名入解三禪定行舍利子菩薩摩訶薩次當如是先斷苦樂適悅煩惱無苦無樂捨念清淨是名入解四禪定行彼如實得圓滿清淨純一無雜正等引心無餘支分及隨煩惱不離等持而能作彼禪定事業而復圓滿五種神通及彼智業云何名爲五種神通一者天眼二者天耳三者他心四者宿住五者神境此說名爲五種神通又復云何菩薩於彼天

眼乃至神境而能圓滿最上正行神通智業舍利子此菩薩如實安住正等引心圓滿清淨純一無雜及隨煩惱於諸有情心無所欲而能發起神境等通此說名為神通智業又天眼清淨出過於人而能觀察諸有情等初生退沒好醜等相善趣惡趣勝妙下劣乃至知諸有情業行差別身語意中具足惡行起彼邪見誹謗聖賢而復積集邪見業因身謝命終墮於惡趣那落迦中又復知彼諸有情等身語意中具足善行起彼正見稱讚聖賢而復積集正見業因身謝命終生於善趣或生天界舍利子以清淨天眼出過於人於諸有情積集惡業悉能了知舍利子此菩薩摩訶薩清淨天眼於諸有情而為最勝色相明了悉無障礙一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅有學無學大阿羅漢辟支佛衆悉勝於彼最上最勝最極明了無有過上又此天眼於彼一切出離道中最勝出離而諸菩薩有是天眼於十方世界無量有情若廣若細若

勝若劣若遠若近而此天眼諸有色相
於彼了知悉無對礙又此天眼見色究
竟除無色界所有十方世界無量有
情若生若滅及彼業因一切根因若增
十方世界諸佛刹土功德莊嚴一切
悉見清淨戒蘊安住成就勝妙果報
亦皆了知又彼清淨天眼出過於人
諸佛世尊及菩薩衆一切悉見及彼
王士正念正知通達境界威儀道行
及解脫法得惣持門安住智慧善巧
方便而能入解一切圓滿彼眼無礙諸
色無見彼眼無著諸色無染彼眼解脫
謂離諸見彼眼清淨自體光潔眼無
依止離諸境界眼無所取離諸煩惱
眼無翳障離諸疑惑眼不起念離對
礙法眼得光明照燭諸法眼隨智慧
離識境界彼眼無著離難調伏又彼
癡冥一切煩惱眼能決擇諸根幻化
又復眼相彼無能勝於諸有情平等
觀矚彼眼清淨離雜思惟彼眼無
垢體性光瑩又彼天眼隨其心意而能
現前成熟佛眼眼無貪瞋離諸違順

了知所發語業善不善根彼因及果
悉皆了知若語業貪瞋癡愛所表若
語業瞋隨惡罵所表又語業癡亦隨
貪瞋所表若能了知即語業癡亦隨
惡罵所表若語業瞋惡罵所表即瞋
隨惡罵所表彼語業癡亦即隨癡實
所表若能了知又天耳通智如實了
知發生善巧破彼語業隨順清淨由
能對破語業清淨即能對破一切貪
瞋癡等惑令清淨又欲天耳於聖人
非聖人聲悉聽聞如是聽已於聖人
聲不生住著於非聖人聲不著對破
又於聖人聲獲發大悲於非聖人聲
發起大悲於一切聲無前後際以吏
定智如實了知又彼天耳於十方無
餘一切世界得聞如是諸佛世尊所
說妙法聞已念彼所說種種器不生癡
實一切攝受亦無失念如彼有情根
若入解了知諸法平等一味又復不
於一佛二佛所說之法得聽聞已不
作分別隨礙差別事相

法苑珠林卷之三

中廣嚴高嚴國大廣都監奉

抄卷之三

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十二

禪定波羅蜜多品第十之二

復次舍利子諸佛世尊說彼往昔任持之行由今善根聽聞聲故於時非時分中獲彼所說若衆會時或說法時及非時談而別解行聽已能說又說法時或衆會時或一苾芻爲彼說法如實記別於他損害而不爲說又不如實記別擇彼相應義理善巧方便攝受於他以自心清淨潔白而爲彼說若於色相等聲決定聽聞而生歡喜彼如色相等聲爲令聽聞決定歡喜又若處衆說法以天耳識加持彼聲令諸有情而能解了然彼有情聽聞是法或能解了然若有情聽聞是法或未解了然彼於是處得法界清淨即耳界智界亦得清淨我以耳界既獲清淨而此有情亦獲清淨於彼耳界得善出離如其所說文字義理又諸有情巧妙言辭令正趣有情聞說法聲悉令悟入又能於此天耳界中而得成就如來天可復於此中無

雜亂意此說名爲菩薩摩訶薩得天
耳通智業圓滿復次舍利子云何菩
薩摩訶薩住心智通及被正行智業
圓滿舍利子此菩薩摩訶薩於十方
無餘一切世界諸有情類往昔邊際
心能了知及彼現在心亦了知又復
過去有情心智蘊因細因種種心智
皆能了知或此有情最上心因或此
有情中分心因或此有情最下心因又
此有情根性以布施相應此有情根
性以淨戒相應此有情根性以忍辱
相應此有情根性以精進相應此有
情根性以禪定相應此有情根性以
勝慧相應又此有情根性以大慈爲
因此有情根性以大悲爲因此有情
根性以大喜爲因此有情根性以大
捨爲因此此有情根性以大樂爲因
此有情根性以緣覺乘爲因此有情
根性以聲聞乘爲因此此有情諸善
因力具足成就又此有情諸善緣力具
足成就若復有情不善因緣力成就故
即此有情以彼因緣力相應生下劣種
族若復有情善因緣力成就具足即

此有情以彼因緣力相應生高貴種族
或復有情意中清淨非工巧清淨若
或有情工巧清淨亦意中清淨若或
有情非意中清淨亦非工巧清淨舍利
子此諸有情往昔報因心所行智如
我相應說法之智此說名為菩薩摩
訶薩他心智力又復入解他心智力而
此有情行布施因於未來世得布施
果又此有情行淨戒因於未來世得
淨戒果又此有情行忍辱因於未來
世得忍辱果又此有情行精進因於
未來世得精進果又此有情行禪定
因於未來世得禪定果又此有情行
勝慧因於未來世得勝慧果又此有情
行大乘因於未來世得大乘果又此
有情行緣覺因於未來世得緣覺果又
此有情行聲聞因於未來世得聲聞
果又此有情行世間因於未來世得世
間果舍利子若此因緣若彼因緣於
未來世此諸有情得是現性如實了知
於彼有情而能成熟不生厭倦乃至
以智了解是心根本若正法器說此

正法又於說法復何所得爲令不作
 餘法餘業若諸有情現在世中於諸
 法行廣大尋伺然彼一切皆如實知
 又彼著貪心即如實了知彼著貪心
 彼離貪心亦如實知彼離貪心彼著
 瞋心如實了知彼著瞋心彼離瞋心亦
 如實知彼離瞋心彼著癡心如實了
 知彼著癡心彼離癡心亦如實知彼
 離癡心若此若彼有情雜染及障礙
 心一切皆能如實了知如實知已而
 爲說法欲令彼彼出離煩惱若復往
 詣衆中如是觀察一切衆會若彼若
 此於諸有情遍觀察已而爲說法舍
 利子此諸有情前際後際彼根性智
 一切了知而菩薩摩訶薩自心無所
 住著及彼作心亦無所住何以故此菩
 薩摩訶薩由智了故心無所住由念
 了故心無所住由慧了故心無所住由
 趣向了故心無所住由勝慧了故心無
 所住由覺了故心無所住由斷習氣
 及諸隨眠生溫煩惱離垢光潔無諸
 過失於一切法分明了解於一切有
 情心行差別極能入解心無所住舍

人欲其止而人欲其止者其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

其止也其止也其止也其止也其止也

將天下主不樂爲大梵天王不樂爲護
世天主一切生處自在王位及諸欲
樂於不愛樂彼正思惟是處不爲成
熟不生瞋心不輪回彼唯隨順無常等
無我等法皆緣煩惱行之所招集
種生起悔起大厭離及現前事諸不
善業乃至命報厭不復作往昔善根
等於阿耨多羅三藐三菩提根廣大成
熟又能積集現在善根除滅一切障
難境界成熟佛法僧寶子相續不
斷成熟一切智智正念緣力又此正
念以自加持法界加持不顛動故而
無所境成熟定業亦無燒惱於奢摩
能以自加持心無迷亂於毗鉢舍那
而爲攝受以現量智無怯弱故以正
憶念樂受故受大快樂積集諸行
不由於煩惱集行故趣於彼岸一切
能已實集行故以正念緣力過去現
在無失又緣此說是名菩薩摩訶薩
當生念及智慧圓滿

得此念樂乎大行菩薩摩訶薩於神
力及於法正行智慧圓滿念樂乎此
正念樂乎智慧圓滿除諸行而能正

脩習欲神足定斷除諸行具足脩習
勤勇神足定斷除諸行具足脩習心
神足定斷除諸行具足脩習觀神足
定彼欲勤心觀攝受諸法而能脩習
成出離故又此四神足數數脩習即
於現前獲神境通而得受用彼無量
種神通變化又此神變而常觀矚
一切有情一一神變皆能調伏一切
有情又此神變普能顯現若身若力
或復加持又彼如是一一身相能往調
伏諸有情類又彼如是二身相復
能顯現或佛身相或緣覺身相或聲
聞身相或帝釋天身相或大梵王身
相或護世天身相或轉輪王身相又
彼所現一一身相而復顯現如是身
相能往調伏一切有情及能摧伏諸
傍生類又彼所現如是身相爲諸有
情演說正法又復能現如是勢力普
爲摧伏一切有情極重瞋慢謂大壯
士力乃至四分那羅延力乃至半那
羅延力乃至那羅延力乃至如是諸
力以手一指舉須彌山高六十百
千庾繕那又擲彼山遠八萬四千庾

繕那譬如舉一菴摩羅果從此擲置
住方世界而神境通菩薩摩訶薩力
都無動作又能以三千大千世界如
是廣大下從水際至色究竟天其間
有情置於掌中住經劫數一切道行
普能顯現而菩薩摩訶薩爲彼慢過
慢極重忿怒諸有情類成就力能可
伏慢過慢忿怒等而爲說法又依彼
神足得加持智於加持智即得如是
諸加持法或以加持大海爲牛跡量
復以牛跡爲大海量又或時加持火
聚爲彼水聚復以加持水聚而爲火
聚以要言之於上中下法一切互相
加持亦復獲得如是成就世間所有
天人魔梵沙門婆羅門諸有來者
皆無有能擾動變易及能出沒又復
世間此加持法無有共者唯佛世尊
能有是故又以三時加持緣力爲彼
慢過慢極重忿怒諸有情類廣說
妙法極令歡喜又彼脩神足者於魔
境界天魔眷屬及諸煩惱而無隨滅
超越自在於佛境界而能入解於諸
有情乃至少分無有損害一切善根相

應隨順此說是名菩薩摩訶薩於神境通智業圓滿舍利子又云何名為菩薩摩訶薩神通復何名智以彼天眼正觀色相此說名為神通彼幻法智不作正行此說名智又舍利子若於一切有情實有所聞此說名為神通而於前際過失俱不可得此說名智又舍利子若彼了知一切心行此說名為神通於心滅智不滅正行此說名智又舍利子而於前際念彼無礙此說名為神通若於三世智都無礙此說名智又舍利子於一切刹土隨意往來此說名為神通於虛空刹土智都無礙此說名智又舍利子立法分位此說名為神通於法觀察此說名智又舍利子於諸世間善巧化導此說名為神通於諸世間都無繫著此說名智又舍利子出過一切釋梵護世此說名為神通出過一切聲聞緣覺此說名智

復次舍利子如是所說是名神通智業圓滿又舍利子所有煩惱散亂菩薩摩訶薩定分行心及加持智乃至

一切有情染心散亂及菩薩摩訶薩
定分行等應知積集舍利子此菩薩
摩訶薩普遍積集而得安住此說名
爲三摩呬多又此一切有情是名三摩
呬多心常平等是名三摩呬多意常
平等是名三摩呬多善巧平等是名
三摩呬多意中極深平等是名三摩
呬多布施平等是名三摩呬多持戒
平等是名三摩呬多忍辱平等是名
三摩呬多精進平等是名三摩呬多
禪定平等是名三摩呬多勝慧平等
是名三摩呬多彼一切法平等是名三
摩呬多若於一切法平等即一切有情
平等及一切菩提平等如是普遍入
解此說名爲三摩鉢那又若普遍入
解諸法如虛空等此說名爲三摩鉢
那又若普遍平等入解無相無願無
積集行此說名爲三摩鉢那又若普
遍入解諸法音聲此說名爲三摩鉢
那又於一切饒益不饒益等處心平
等如地心平等如水心平等如火心平
等如風心平等如空高離掉舉下無
昏沉而善安住一切道行而得不動

無住是爲方便於一切有情念無實
我是爲智慧念彼善根證無所證是
爲方便又念彼無報又無住者是爲
智慧又於佛刹平等入解而便現前
清淨是爲方便念彼刹土如虛空等
是爲智慧又念於菩提道場平等入
解而便現前莊嚴是爲方便又念彼
止息或諸淨法是爲智慧若於轉法
輪中平等入解而能普應緣緣是爲
方便又念彼轉無所轉是爲智慧乃
至菩提分行平等入解而能現前捨
離是爲方便乃至念彼於一切法而
非相應又諸道惑以如來智慧禪定
妙樂無諸熱惱於相無相一切攀緣
降伏者皆了知彼一切菩薩摩訶薩
定非定住以善出離如是相應是爲
智慧而諸菩薩摩訶薩獲得無盡禪
定波羅蜜多諸有魔事皆不得便得
善安住諸佛法器舍利子如是所說
摩訶薩衆所出離

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十三

菩薩藏經卷第三十三 菩薩藏經卷第三十三 菩薩藏經卷第三十三

禪定波羅蜜多品第十之三

須次舍利子菩薩摩訶薩得不退轉神通或以意想或以事業皆是所作遊戲神通復於處處廣大安住現諸所作彼有所作神通智力世間最上於所作事雖具諸相善能決擇而復現證世出世間第一之法菩薩神通示無盡相猶若虛空遍一切處菩薩神通現一切相色無色等復能隨順入一切聲然於前際音聲平等菩薩神通觀察一切有情心行於其體性隨緣顯現於諸劫中隨其思念前際後際無有間斷一切唯現神境變化決定現前無別行相菩薩神通達漏盡智觀時分已而無超越勝出世間決擇諸法所有一切聲聞緣覺之所難則菩薩神通其義其深攝壞群魔制伏外道於菩提場而能總持一切佛法志求正覺隨其種類轉正法輪而善調伏一切有情至灌頂位得法自在

舍利子比不退轉神通菩薩摩訶薩所作事業悉無我慢其心清淨平等調伏

一、若以在障諸染欲及隨煩惱微細我
等。有無業而悉成就於禪定解脫三
摩地。三摩鉢底起正思惟於生死中都
斷。此等皆言無解脫是故於生死中都
斷。無解脫而復不壞大業成證一切佛法
悉被佛法。寸寸斷壞了不可得又一切
法皆順佛法是故佛法即一切法若一
切悉如響尋求而不可得於等數道及
非等數平等超越無有少分此說無法
無非法若能於法非法遍觀了知是
故於世尊說性著又諸法義亦非性著
言著於義非入義執若復於義持義悉
無所住說見於義而習無礙若習無礙
則無礙時若無礙則無有對若無有
對則無有對若無對所住則無間斷若無
間斷則無礙若無礙作則無礙既若
無礙則無礙我我所著無我我所則無
等論若此評論是沙門法若無評論是
沙門法則前復虛空亦如平堂若喻虛
空則如平堂彼則不墮欲界色界及無
色界一切處而無所墮則無形色及
無色而無分位若無形色無細色及

無分位彼則如是隨順覺悟若能如是
隨順覺悟彼則如是隨所覺悟云何說
此隨順覺悟及所覺悟謂若了知彼極
微法皆不可得說此是爲隨順覺悟及
所覺悟應當於此平等入解而能成就
菩薩摩訶薩希有之法云何菩薩摩訶
薩希有之法所謂於慈無我悲無衆生
喜無壽者捨無補特伽羅布施無彼悔
與心持戒生彼寂靜心忍辱發彼無盡
心精進發彼最上心禪定離彼散亂心
諸善無彼戲論心念處無念處作意心
正斷離彼生滅心神足離彼嬉戲心於
信進念定慧起彼無礙自然平等入解
心如是正觀五方起彼無能損壞屈伏
心於七覺支起彼分別善提心於八聖
道發彼觀察正解心於奢摩他起彼平
等心於毘鉢舍那發起觀觀察聖諦余有
猶如心成熟有情發依本清淨心於彼
法界顯受正法無雜亂心於無生法忍
起不可得心於不退轉地起轉無轉心
心相所獲起無相心莊嚴善提道場起
彼顯三界心制伏群魔起彼攝受有情
心於諸法自性善提起彼顯覺悟心於

轉法輪起彼無所轉心於大涅槃起彼隨現輪回自性平等心舍利子如是所說是爲菩薩摩訶薩於隨順覺悟及所覺悟而能成就希有之法

復次舍利子云何禪定謂諸菩薩於波禪定無所耽著能於如來三摩地而得圓滿又復不樂禪悅之味諸菩薩雖復於身適悅而無取著復於禪定常樂大悲以是緣故留諸惑染又於禪定不退等持以是緣故厭離欲界復於禪定脩神通業以是緣故了知一切有情心行又於禪定通達實際以是緣故得心智自在復於禪定得等至智以是緣故普徧一切色無色界又於禪定至極寂靜以是緣故於聲聞緣覺三摩鉢底而求增長復於禪定而無動亂以是緣故住極究竟又於禪定常行對治以是緣故而不住彼相續習氣復於禪定得最勝慧以是緣故於諸世間而爲第一又於禪定而先通解有情心意以是緣故諸有情中而爲最上復於禪定而常自在隨樂三寶以是緣故獲得如來無盡功德又於禪定得極高勝以是緣故常住

三摩呬多復於禪定得自在轉以是緣
故而能圓滿一切事業又於禪定悉無
所受以是緣故得大智慧舍利子是爲
菩薩摩訶薩禪定

復次舍利子禪定波羅蜜多以何爲先
所謂安安心爲先一境心爲先不散亂
心爲先安住心爲先奢摩他心爲先三
摩地心爲先根等持爲先力等持爲先
正等等持爲先定解脫爲先九次第定
爲先不相違爲先善法爲先降伏煩惱
怨賊爲先圓滿三摩地蘊爲先菩薩三
摩地爲先佛三摩地爲先舍利子如是
寂靜之法是名菩薩摩訶薩所行之行
於禪定波羅蜜多爲先

爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

禪定解脫波羅蜜 常於多劫行是行
後世間法意無著 是名寂照三摩地
若諸通達波羅蜜 如電莊嚴勝高顯
以能勇猛離諸垢 是名月光三摩地
成就無憂戒德光 於諸法中自在轉
斯法高勇若須彌 是名法光三摩地
於彼法寶莊嚴地 正法總持妙清淨
是心能伺於他心 名正法智自在轉

定能推斷諸煩惱

如幢珠網無障礙

於十力中勝解脫

名破魔力三摩地

勝無能勝須彌燈

彼號智光清淨眼

謂能合掌讚善言

妙住持地三摩地

以能入解空無相

無願寂靜地亦然

法念功德智自在

諸佛無邊三摩地

蘇難陀龍師子王

若來若去常安靜

清淨眼力無瞬動

定名遠離種種想

金剛定如金剛地

高顯不動量須彌

清淨音聲普徧轉

遠離煩惱三摩地

廣大一切功德相

猶若虛空無邊際

具足增長智慧念

辯才宣說悉無盡

觀察有情令善作

無邊無盡無損壞

慈能調柔悲善根

喜入極喜捨二障

解脫堅固生歡喜

如勝蓮華金剛幢

智海智光俱不動

是名法義三摩地

無邊解脫光明海

如來定慧願莊嚴

無上正覺妙寂靜

定名不動調伏法

光明願得莊嚴刹

今有情意悉歡喜

於正覺道常隨順

莊嚴寶髻波羅蜜

迅速如風無分限

亦如海藏持衆寶

施真甘露解脫門

開七覺華三摩地

大神通義妙攝受

通達無邊悉圓滿

普現如是佛境界

是名積石山王定

若脩禪定波羅蜜

安住等引定境界

菩薩無量功德門

是名寂靜三摩地

於等引中隨作意

所發言音皆軌範

乃至行坐威儀中

如是悉常無放逸

又此諸法最寂靜

無我無人無壽者

亦無分別非分別

唯此無餘登彼岸

若脩禪定波羅蜜

所獲無邊功德海

諸有智者菩薩衆

應當憐愍諸有情

勝慧波羅蜜多品第十一之一

今時佛告舍利子云何諸菩薩摩訶薩

勝慧波羅蜜多舍利子若諸菩薩行不

退轉菩薩行時於此菩薩藏正法殊勝

義利畢竟受持讀誦聽聞廣大開示為

他人說得勝慧相又彼勝慧云何是相

云何入解謂於勝慧所聞之相隨意入

解又復云何是所聞相所謂樂欲相意

願相善和合相善知識相變化相迴向

相高貴相尊重相右旋相極自在相親

近相不聽外境相承事相作意相不散

亂相如求寶相如求醫相滅一切病苦

相念器相通達菩提相對治覺悟相入

佛智相聽無厭相集法施相施已無悔

1. 100%
 2. 90%
 3. 80%
 4. 70%
 5. 60%
 6. 50%
 7. 40%
 8. 30%
 9. 20%
 10. 10%
 11. 0%

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

卷之三

三

攝心入道悅相聽無疲倦相樂聞
三心相樂聞正行相樂聞不觸無智相
樂聞受心寶多相樂聞菩薩正法相
樂聞佛子相樂聞方便善巧相樂聞慧
行相樂聞神通相樂聞四念處相樂聞
四正勤相樂聞四神足相樂聞十二緣
生相樂聞無常苦無我寂靜相樂聞空
無相無願解脫相樂聞不捨棄不善根
行相樂聞殺盜淫妄戒行相樂聞早已離
樂聞轉捨輪轉於欲於中無戲亂想相
調伏一切煩惱相和合智者相親近
賢聖相遠離五欲愛相樂聞聖人相樂
隨心所欲相樂聞欲心寂靜相樂聞七寶
支相樂聞八聖道相樂聞如來下方便
無所畏相樂聞下八不共佛法相
樂聞以心入心同相應以智何
謂心入心然正法而生智慧從緣聞已
而發知知已解悟若於等深藏正法
中其樂無聞處善和合近善知識若處
外若處內不放捨極自在若親近多聞
不離外先覺位多聞勤習作意如求寶
不如求寶欲滅貪瞋癡想受解脫者不

諸法通達旨趣及於慈樂令智增長聽
受無厭聞布施已能身得施聞說戒已
能護淨戒聞說忍已而能忍辱聞說精
進而無懈怠聞說禪定而不散亂聞說
智慧心三盡漏樂勝多聞及聞法已身
心適悅聞大乘已而生勝欲聞攝受事
心行攝受聞四念處而身受心法念住
聞四正斷則已生不善而今除滅未生
不善而能棄捨已生善根而今增長未
生善法而能發起聞說難諱而身心欲
俱獲輕安聞說禪定而心行決定聞四
無量已於一切有情而起大慈於彼樂
著而起大悲於諸正法而起大喜於不
善處而起大捨聞五根已於信進念定
慧而心能行聞七覺支於一切法心生
覺了聞八聖道而能起心趣向退盤若
於如來十力四無所畏四無量十八不
共法乃至無量佛法如是當學發阿耨
多羅三藐三菩提心披聽聞已而能了
知知已能脩舍利子如是所說種種所
聞之相隨意入解是爲菩薩摩訶薩勝
熱波羅蜜多之行

其次舍利子菩薩行勝熱波羅蜜多行

時而能於此菩薩藏正法殊勝義利受
持讀誦聽聞廣大開示爲他人說得諸
法正行云何是爲諸法正行謂於是法
如其所說安立正行舍利子法正行者
謂若隨順攝受諸法所以者何謂法無
執著是即正行若住執著無有是處於
補特伽羅法中而求出離亦無是處若
於補特伽羅法無所執著是名正行得
無疑惑斯有是處是故諸修行者於此
正法隨順攝受而無障礙即爲正行
復次舍利子若於諸法及尊重法無執
無取無生無滅及於諸法設順正理亦
應無取如是所說即爲正行如我今說
無有少分亦無所見如是無見無取是
諸法相云何爲相所謂有相無相所以
者何此相無相說名無相又此相者於
一切法都無覺了此無相者無見無取
如是所說即爲正行是故於此正行應
當脩習現證諸法得無障礙
今時世尊欲重宣此義說伽陀曰

若於菩薩藏不應生決定如是諸智者
得安住正行又若於是法而或行執取
及起邊執故此非爲正行法雖不可得

勿作於空解 況此正妙法 不同於虛空

若法同虛空 世間無領解 由無領解故

此非為正行 又此正妙法 無取無不取

是故法非法 不應生執取 由無執取故

此即為法相 如是行相中 說名為正行

又此正妙法 皆無有住著 隨順而了知

無能得損害 由無所害故 智都無所解

如是行相中 說名為正行 又復諸智者

住少欲功德 於此正法中 相應善脩作

若諸善安住 行威儀正行 而於所向方

隨應得清淨 以所向清淨 知如是正法

則能於處處 了有憍心意 又復諸智者

了彼心意已 如是行相中 而能宣正法

又此甚深法 通達勝義諦 於如是義中

而常獲決定 又復諸智者 多聞如大海

以是最深廣 行無量功德 不假文與義

能通達正理 於無量文義 獲堅固不動

復次舍利子 菩薩摩訶薩 行勝慧波羅

蜜多行時 於此菩薩藏正法 殊勝義利

聞已乃至廣為人說 而能獲得勝慧光

明於諸法中 無明黑暗盲 瞋緊障惑能

除滅於勝慧光 速獲成就 善不善法如

實了知乃至命終 諸不善法畢竟斷除

聞諸善法如所覺悟於善寂默而能宣說
今時世尊欲重宣此義說伽陀曰

譬如入暗處	現前諸色相	彼眼不可見
以火能破暗	如是現在劫	彼有生死人
於善不善法	不聽而不知	由聽是法故
於罪不應作	及除非義利	速能趣涅槃
樂親近師友	增長於聞慧	彼慧清淨故
獲得妙樂義	彼聞義智者	見非法出離
於淨法勇猛	得殊勝妙樂	若於菩薩藏
聞已住法性	光明照世間	眞行善提行

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大樂菩薩藏正法經卷第二十四

西天譯經三藏經書北齊經錄和光寺僧人惠覺等奉詔譯

勝慧波羅蜜多品第十一之二

復次舍利子若菩薩摩訶薩行勝慧波羅蜜多行時於菩薩藏正法殊勝義利清淨樂欲而於受持讀誦正法者應當發起善知識想勇猛精進正攝受心爲欲發彼正願及四正斷於一切法相應得無障礙
余時世尊欲重宣此義說伽陀曰

尊重善知識	得爲說法師	作彼聽法衆
常住於正行	不惜其身命	精勤而最上
安住實智中	得勝慧清淨	自了知正法
淨信無不達	由覺出離故	如佛廣開示
亦如諸智者	善達文句義	常脩清淨行
得預諸學位	所有染淨分	皆悉無所著
以無所著故	於法而無減	由精進樂欲
身速獲輕安	聽聞是法已	智增無失念
常住於智念	了善不善法	由學最上乘
通達念慧力	知彼有情意	如我於長夜
以學是法故	得勝慧清淨	了有情意已

爲開示正法

復次舍利子菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多微妙清淨光明法門及諸聖者發

此正明如佛所說而脩行之以二因緣
當知此學何等爲二一者獲作言者二
言謂自作意若諸菩薩於相應行菩薩
藏正法下能聽聞聽已於深法得三摩
地門而得少分歡喜知足者應知彼是
樂明一受墮魔網中於生老病死憂悲
苦惱及諸煩惱著五欲樂輪回相續如
衆以是說彼有情隨順者漏無能解脫
舍利子若有親近法於此正法聽已
了知而不作罪違非我利增長聞慧見
法運覺清淨勇猛得勝妙樂如是菩薩
摩訶薩當知是爲於此菩薩藏正法希
有甚勝殊勝義利也持頌乃至聽聞
廣大開示爲他人說得相應行
復次舍利子若菩薩摩訶薩於此菩薩
藏正法下聽聞能解脫得彼相應意
而與衆道無相違故如來以是說彼有
善於法能解脫而常作意云何是相應
言謂此等菩薩摩訶薩遠離相應及不相
應是相應意於相應意得無增語又等
陰相應意謂於善惡無能分別諸阿羅
漢不能發覺然彼所出言雖言不可得
不可得後衆道行相應言云何是相應

所滅若通達過去所說音響則過去已滅若通達未來所說音響則未來未至若通達現在所說音響則現在不住如是已說未說當說徧一切處尋求俱不可得於相應意當如是學

舍利子若菩薩相應意如是學者云何觀察謂此菩薩觀一切法自性本滅觀一切法自體本寂觀一切法自性平等觀一切法畢竟不生觀一切法畢竟不起觀一切法畢竟不集觀一切法畢竟無滅於此時分說如響觀亦非所觀如是非所觀非不所觀說此是名為觀察意當如是學若有菩薩於此正法疑惑寂滅無能入解謂言是法非解脫門斷諸動身不起通達而於彼意意不相應又復於此諸法正見即如如見云何諸法即如如是所謂無見如是無見即不生增語不生增語則不積集云何不積集謂於增語而無有對如來以是所說觀察諸行無生無作於正見中由是獲得正出離行又復正出離行以何為因謂一切法即為佛法是故欲求正出離行應當於此菩薩藏正法殊勝義判受

持讀誦聽聞爲佗人說乃至於此正法
得相應意是名正出離行

復次舍利子若菩薩行勝慧波羅蜜多
行時於此微妙清淨光明法門正善覺
悟於意處觀察生入解意何等意處云
何入解謂此菩薩於三摩地加持處毗
鉢舍那尋伺處最上希望處心樂欲處
相續不斷處無常處因緣處緣生處無
我無人無壽者處無住無不住無去無
不去處不集不壞因果處空無相無願
慣習處非空無相無願所取處三摩地
三摩鉢底所取處非依三摩地三摩鉢
底發心處神通智所取處非漏盡處觀
察無生處非出離行處觀察一切有情
無我處不捨大悲處見一切生恐怖處
有執心處出離貪處不離現行貪法處
捨五欲樂處不捨法樂處離一切戲論
處不捨善巧方便處如是諸法皆生入
解舍利子說此是爲意處入解

復次舍利子於彼意處云何說爲正理
道所謂以意是道以門是道以面門是
道以因是道以合集是道以不相違是
道以無諍論是道以捨是道無入無不

入是道無戲論是道無毀咎是道不增
是道不減是道不生是道無所轉易是
道無所對治是道真如是道實際是道
如來是道無別異是道如如是道三世
平等是道分別不住色受想行識是道
不住眼界色界眼識界是道不住耳界
聲界耳識界是道不住鼻界香界鼻識
界是道不住舌界味界舌識界是道不
住身界觸界身識界是道不住意界法
界意識界是道隨順勝義是道隨順正
智是道隨順了義契經是道隨順正法
是道舍利子說此是名爲正理道又菩
薩摩訶薩以入解意於正理道由是觀
察即無所觀如是非觀察非不觀察說
此是名爲觀察意

舍利子若菩薩摩訶薩以相應意於此
正法而有疲厭謂言是法非解脫門斷
諸勤勇不起增勝無所通達而於彼意
悉不相應又諸有情如是正見即如如
見又復云何爲如如見所謂無見無見
則不生增語乃至無所對名如前廣說
於此菩薩藏勝慧波羅蜜多之行當如
是學

又復於意無我於一切法無我亦然若一切法無我則於諸有情無我亦然如是觀察是觀察意又輪四界與涅槃界平等相應如是煩惱體性與一切法體性相應彼相應與不相應都無所著於觀察意而得勝解乃至菩薩所有相應無餘加持一切有情而不棄捨加持正法而無相違舍利子說此是為菩薩摩訶薩獲相應意所聞之相於意入解如是觀察彼如如見勝慧不動

復次舍利子菩薩摩訶薩行勝慧波羅蜜多行時得勝慧住於一切有為法而不共故所謂無明乃至老死悉不共住又於薩迦耶見乃至本末六十二見悉不共住世間八法若毀若譽悉不共住五蘊十二處十八界乃至一切攀緣悉不共住又於慢增上慢邪慢乃至二十隨煩惱悉不共住又於上中下品若麤若細乃至一切煩惱悉不共住又於癡闇盲瞋瞋障繫繫等處乃至一切下劣分法悉不共住又於煩惱魔蘊魔天魔死魔乃至一切魔業悉不共住又於我人眾生壽者發著士夫補特伽羅意生

儒童乃至一切我見惑不共住又於業障煩惱障法障見障報障智障乃至一切相續習氣惑不共住又於相障思惟分別見聞覺知諸所纏縛惑不共住又於慳貪布施毀戒持戒瞋恚忍辱懈怠精進散亂禪定惡慧勝慧乃至一切波羅蜜多有無對治是智非智惑不共住又於一切僻報常與無常善與不善有罪無罪輪回涅槃乃至一切邪對治法惑不共住又於種種佛法種種利土種種有情惑不共住又於世俗勝義有智無智乃至一切有情作意相等惑不共住又於勝慧勝行有爲體相乃至一切住心意識所造作者惑不共住舍利子是爲菩薩摩訶薩勝慧波羅蜜多之行於如是無量有爲行法惑不共住

復次舍利子菩薩摩訶薩行勝慧波羅蜜多行時於菩薩藏而能安住於一切法以勝慧決擇而能獲得十種善巧何等爲十一者蘊善巧二者界善巧三者處善巧四者諦善巧五者正知善巧六者隨順善巧七者智識善巧八者菩提分善巧九者聖道善巧十者緣生善巧

六所名蘊善巧謂此五蘊如聚沫如水
上泡如陽燄如芭蕉如幻如夢如空谷
響如影如浮雲如鏡中像謂色蘊者色
凡聚法或聚沫中無我無人無衆生無
實以無主无意生無懷重若世間體
性如是則色蘊體性亦復如是說此具
爲色蘊善巧謂受蘊者如水上泡彼水
泡中無有我人衆生壽者主无意生任
重若世間體性如是則受蘊體性亦復
如是說此是爲受蘊善巧謂想蘊者猶
如陽燄彼陽燄中無有我人衆生壽者
乃至說此是爲想蘊善巧謂行蘊者猶
如芭蕉彼芭蕉中無有我人衆生壽者
乃至說此是爲行蘊善巧謂識蘊者如
幻於彼幻中無有我人衆生壽者乃至
說此是爲識蘊善巧

又復說此五蘊是彼世間利弊變異壞
滅之用若此世間體性如是則彼世間
體性亦復如何體性所謂若無常性彼
蘊體性亦復如是舍利子說此是爲三
摩摩訶薩於勝樂波羅蜜多之行而修
摩訶薩蘊善巧

又復說何名界將有所謂地界即法界

法界無礙相水界即法界法界無柔
軟相火界即法界法界無溫熱相風界
即法界法界無動轉相眼識界即法界
法界無瞻視相耳識界即法界法界無
對表聲相鼻識界即法界法界無能嗅
香相舌識界即法界法界無能了味相
身識界即法界法界無能覺觸相意識
界即法界法界無能觀察相如是自體
界與法界無二無別又復欲界色界無
色界無二無別輪回界涅槃界無二無
別此空界一切法界無二無別由性空
故離分別故無二無別以入解有爲界
則入解無爲界乃至說無量界如是法
擇入解舍利子說此是爲菩薩摩訶薩
於勝慧波羅蜜多之行而能獲得諸界
善巧

又復云何名處善巧謂此眼處本空及
耳鼻舌身意識本空彼無有我亦無我
所彼菩薩如是於眼體性乃至於意識
性如實了知則無處決擇無種種決擇
無善決擇於善不善法無二相轉說此
是名爲處善巧

又此處善巧謂眼處色處如是眼見於

色而生厭離如是厭離則非正行又彼
耳處聲處鼻處香處舌處味處身處觸
處意處法處如是乃至意識而生厭離
如是厭離則非正行又復菩薩於聖道
處非聖道處皆應積集成證大悲於諸
險難非聖道處諸有情類令住正道於
其道處亦不棄捨舍利子說此是爲菩
薩摩訶薩勝慧波羅蜜多之行而能獲
得諸處善巧

又復云何名入解諦善巧此諦善巧復
有四種所謂苦智集智滅智道智云何
苦智謂不起蘊故是爲苦智云何集智
謂離愛集故是爲集智云何滅智謂滅
已不生故是爲滅智云何道智謂於平
等法無平等可得故是名道智若菩薩
於此四諦如是智慧而不作證成熟有
情說此是爲諦善巧

又諦善巧復有三種所謂世俗諦勝義
諦相諦云何世俗諦謂諸想像音聲語
言文字乃至世間所行是爲世俗諦云
何勝義諦謂心無所緣況復文字是爲
勝義諦云何相諦謂諸相一相一相無
相是爲相諦被菩薩於世俗諦說無疲

倦於勝義諦不失正行於相諦中隨順
無相是真實相說此是爲菩薩於諦善
巧又復一諦此無二種所謂寂諦此實
一諦於諸平等及不平等而能隨轉真
妙作用而能獲得於諦善巧

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十五

勝慧波羅蜜多品第十一之三

勝慧波羅蜜多品第十一之三

復次舍利子菩薩摩訶薩獲得如是於
諦善巧由此了知五蘊是苦若令五蘊
苦相止息猶如虛空是苦聖諦又此五
蘊隨感受見若令執取受見等因不起
合集爲集聖諦又此五蘊畢竟滅盡若
令前際不生後際不起現在不住爲滅
聖諦若於苦智集智滅智而能證達以
智相續能善調伏引起正行爲道聖諦
又復於此諸諦現觀而能尋伺徧盡觀
察是爲菩薩摩訶薩於諦善巧又復了
知諸受是苦乃至受所引攝諸法擇智
是爲苦聖諦若因於受引生於合集如
實了知是爲集聖諦又若於受而得輕
安則於受非受而復觀察非受是滅獲
證於滅是爲滅聖諦又若受所引道如
彼世間積集進求非受非道令彼苦滅
引起正行是爲道聖諦若見如是四諦
平等畢竟無見是爲清淨是名菩薩摩
訶薩於諦善巧又復於滅而起現證復
能於苦不生觀察是爲苦智若有緣生

於有離有是爲集智了知一切生本不生滅無所滅是爲滅智於如是道隨其種類尋求伺察令入其智是爲道智若能安住如是諦智說此是爲菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行獲諦善巧

舍利子又復菩薩摩訶薩獲得四種正知善巧何等爲四一者義正知二者法正知三者世間典籍正知四者辯才正知云何義正知謂若於法諸勝義句相續因智緣智集智通達無邊智入解緣起智分別法界智隨順入解真如智不住實際智如實法空智伺察無相智於願無願智於行無行智入一正理智入解無我智解無衆生智了無壽者智無補特伽羅勝義智於過去世無障礙智於未來世無限量智於現在世徧一切處智於蘊幻化智於處決定空智於界度量智內身寂靜智外無徧行智出離塵境智念無所住智達無所入智勝慧觀察智通達四諦智諸苦爲有智諸集爲行智諸滅無相智諸道出離智分別一切法句智善解諸根智諸力無能屈伏智奢摩他加持智毗鉢舍那光明智

於諸心起變滅智於諸陽焰無迷亂
智於諸夢境無實見智於諸幻響了緣
生智於諸影像無合集智於種種相唯
一如智於五和合無所念智於諸經安
樂所有智於聲聞乘境言實智於深覺
樂解脫生智於最上乘續集一切善根
智如天所謂是為菩薩於義正知又復
義正知者樂於義理則諸法隨順故
所隨義即解法性所以皆何以諸法義
畢竟如空若藝如空則諸法義畢竟無
相善義無相則皆法義畢竟無義若義
無義則彼法義無所度證若無義所證
則一切法義畢竟無義若無義時如羅
漢著無情佛心證則於六義隨逐法相
亦證六義無住無歸於所說義而獲證
是諸法義心證無所可於彼義無其實
證若若於法義心證而證一切法義
此證六義心證隨逐法相義正知云何
義正知者謂於正法入解之者若證不
證皆隨無道有無緣無世間出世間有
無緣無證之者若證無證隨其證所證
若證中法義心證隨逐法相義正知於
證正知心證無所可證若證心證於

正如所謂虛假貪行堅固貪行微細貪
行廣大貪行過去貪行無邊觀察現在
貪行隨緣入解或復有情內貪而非外
貪或復外貪而非內貪或復內貪亦外
貪或非內貪亦非外貪或復色貪非聲
貪聲貪非色貪色貪亦聲貪色聲俱非
貪色貪非者貪聲貪非者貪者貪非味
貪味貪非觸貪乃至諸至於色聲香味
觸貪行等如是非義利門入解二萬一
千貪行二萬一千瞋行二萬一千癡行
如是貪瞋癡二萬一千等分行如是
所說入解八萬四千心行之智如其所
說相應行相智不增不减智越百欲界
智殽勝法器智真實言說智說此是為
善蓮於法正知云何世間典籍正知謂
若入解一切聲智天聲龍聲夜叉聲乾
闥婆聲阿耨羅聲迦樓羅聲緊那羅聲
摩睺羅伽聲人聲非人聲而能入解五
趣有情塵細高下說法連環相續不斷
音聲文字彼或說一說二說多男聲女
聲非男非女聲廣說略說鄙陋說巧妙
說過去說未來說現在說一字相應多
字相應皆悉了知說此是為世間典籍

正知又復世間典籍正知者成熟於文
明了於義離諸恐懼復無過失於世俗
勝義以自心知見甚深巧妙種種莊
嚴令諸有情咸生歡喜說此是為菩薩
於世間典籍正知云何菩薩辯才正知所
謂言說無住無斷真實記別迅速辯才
決定獲果辯才如其所問辯才無減失
辯才無斷滅辯才無評論辯才樂善法
辯才住忍辯才甚深辯才善巧辯才世
俗勝義辯才建立一切布施持戒忍辱
精進禪定勝慧辯才建立念處正勤神足
根力覺支聖道奢摩他毗鉢舍那辯
才入解一切諦智定解脫三摩地三摩
鉢底辯才悟一切乘辯才解一切有情心
行辯才無謬言吃語言辯才無生澀語
言辯才無雜亂語言辯才潤澤語言辯
才清淨語言辯才解脫語言辯才無障
語言辯才尊重語言辯才慈愛語言辯
才相應語言辯才無缺漏語言辯才甘
美語言辯才細滑語言辯才無毀訾語
言辯才稱讚諸聖語言辯才通達無邊
刹土有情能以妙梵音聲隨一詮表如
是辯才於他有情補特伽羅能善說法

佛乃印可彼若說法無出離者云何
能得盡諸苦際成就正行舍利子說此
是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行
而能獲得辯才善巧云何菩薩隨順善
巧復有四種何等為四一者隨義不隨
於文二者隨智不隨於識三者隨了義
經不隨不了義經四者隨法不隨於人
何等為義云何為文謂若入解出世法
行此說為義達世間法此說為文若於
整肅施以妙樂此說為義於無戲論調
伏制止此說為文若於輪回遍能稱說
此說為義於無所得廣大開示此說為
文若能普遍讚涅槃德此說為義於涅
槃法體無分別此說為文若於三乘分
位如其開演此說為義智唯通達一種
教理此說為文於諸有情開演布施此
說為義三輪清淨此說為文若能宣演
三業威儀積集一切頭陀功德此說為
義於身語意清淨勝行皆不可得此說
為文若能宣說堅固忍受念根惱嫉倨
傲憍慢此說為義得無生忍此說為文
若能開演於諸善根踊躍精進此說為
義於彼精進不入不住此說為文若能

開演靜慮解脫等持等至此說爲義滅
等至若此說爲文於諸慧根多聞摠持
此說爲義義不可說此說爲文若能開
示三十七品菩提分法此說爲義若菩
提分現證行果此說爲文若能開示菩
集道諦此說爲義現證滅諦此說爲文
若正開示無明爲先乃至老死此說爲
義若無明滅乃至老死滅此說爲文若
說積集止觀此說爲義明解脫智此說
爲文若能分別貪瞋癡等分類行法此
說爲義若於解脫心無所動此說爲文
若能開示諸障礙法此說爲義若證解
脫無障礙智此說爲文若正開示善能
稱讚無量三寶此說爲義若離貪法性
及無爲功德此說爲文若說菩薩最初
發心習學功德乃至菩提道場此說爲
義說一心相應一切智智無上正覺乃
至總略八萬四千法蘊相應此說爲文
又若一切音聲語言文字乃至不可說
義俱說爲義云何不了義經謂所說文
如其所說廣大可知此說是爲不了義
經云何了義經謂所說義如其所說廣
大通達此說是爲了義經又說隨順補

特伽羅無能出離是不了義如所說法
即能出離是爲了義如是菩薩摩訶薩
於勝慧波羅蜜多之行得隨順善巧云
何菩薩文句善巧謂諸菩薩於此二法一
善能修行勝慧波羅蜜多云何二法一
著善識二者善智何者爲識依四種住
何等爲四一者識依色住二者識依受
住三者識依想住四者識依行住此說
爲識何者爲智謂若了知所取五蘊此
說爲智又若了知地界水界火界風界
此說爲識若復安住四種法界於其法
界善能分別此說爲智舍利子復說於
識謂眼觀色爲表耳聞聲爲表鼻嗅香
爲表舌了味爲表身覺觸爲表意知法
爲表此說爲識若復內身寂靜外無徧
行智能隨順法無所取此說爲智又若
發起徧計執取此說爲識無執無取及
表無瞋此說爲智又復了知識住生滅
有爲行法此說爲識無爲無有試徧行
故又智無爲不住生滅此說爲智云何
了義不了義經謂若所說引趣於道是
不了義引趣於果是爲了義說世俗行
是不了義宣說勝義是爲了義引趣業

安住云何名法所謂無作無不作無住
無不住於一切處本自平等悉同依止
又諸法相自性本空無有平等及不平
等難諸分別無所繫緣而皆出離此說
於其法性能隨順行得無還轉是故於
此正理法門而得入解一切法性此說
是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多而
得成就四種隨順善巧云何菩薩福智
善巧菩薩行門有決二種何等爲二一
者福行二者智行云何福行所謂布施
福行持戒福行修觀福行住等慈心大
悲相應令諸有情海諸過各普令發起
一切善根

佛說大華嚴經卷第三十五

華嚴經卷第三十五

轉經疏

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十六 禪

釋迦牟尼佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十六 禪

勝慧波羅蜜多品第十一之四

復次舍利子一切有學阿那含辟支
佛於此福行應先發起如是勝心得
不退轉一生補處次當作佛菩薩摩
訶薩亦應於此發隨喜心過去未來
現在諸佛世尊此福行中一切善根
亦皆隨喜勸請諸佛轉妙法輪此福
行中以一切菩提善根悉共回向未
發菩提心者語令發起已發菩提心
者諸菩薩為說回向以利養攝諸貧
窮以醫藥施諸疾病於諸怯弱亦當
親近為作憐愍於諸毀戒以法覆護
出離罪報令住涅槃於和尚阿闍梨
尊重供養如佛世尊於講法處精進
勇猛求諸法師設百由旬亦應故往
樂聞正法而無厭足於說法者無所
希望常當親近恭敬供養如已父母
不生疲厭又福行中於身口意不生
動亂離諸過失住佛塔廟攝受梵福
集諸善本圓滿相好莊嚴化身離諸
口過莊嚴語業決定勝解莊嚴一心

遊戲神通莊嚴佛刹以清淨智莊嚴
法相聞彼正法離諸障礙得無障礙
於說法者歡喜稱讚於所說法不生
執著亦無損壞如是莊嚴解脫法門
以諸園林施佛及僧如是在嚴佛菩
提樹植諸善本憐愍一切業惑清淨
得無生滅如是莊嚴菩提道場發無
盡願施諸玩好獲得圓滿無盡寶手
遠離瞋感平等如掌樂施一切而先
獲得面目端嚴後諸有情共喜樂見
光淨嚴飾施諸有情而獲光明普照
一切讚美言辭非由積習戒福德藏
悉皆清淨生人天中十善道業亦復
清淨神通變化亦不唐捐願諸佛教
不起分別深心清淨平等開化爲諸
有情之所愛敬於最上法及勝解行
隨力爲說而能攝受一切福行又當
發起一切智心具七聖財信爲先行
一切世間之所愛敬是故決定宜先
開導而能圓滿一切佛法及諸善法
此說是爲菩薩摩訶薩福行善巧云
何諸菩薩智行善巧謂於因緣發生
智解云何因緣謂深心樂欲隨知法

會勤求善友住於佛智不依聲聞辟
支佛智於論議師極生信樂其說法
者知彼器已內心具足於其智慧無
有慳惜相續爲說甚深妙法彼聞法
者爲作如是求法相應則能於此智
行相應云何求法相應謂於法師得
是少義而於初夜後夜思擇稱量此
等云何是理非理展轉研究乃至心
無所得離諸障礙及無垢染得出離
智發真實行於此甚深法廣大法無
邊法勝外道法智解通徹常放光明
最極高顯踰於山峯勇猛精進不捨
重擔行殊勝行心唯一境富樂作意
不捨社多常樂法樂不持世行未出
世法憶念不忘隨爲宣說聖族弟子
咸皆歡喜開導勝緣奉持禁戒慙愧
莊嚴趣向佛道無明暗蔽諸無智者
悉自遠離而得慧眼清淨廣大覺悟
深妙覺悟極妙覺悟以觀察智復能
分別自他功德而使純熟圓滿清淨
業報是爲菩薩摩訶薩智行善巧復
次求智菩薩於法師所行四種施何
等爲四謂搗皮紙筆墨等及妙法座

一切利養法集得讚是爲四種於智
行中而得成就又智行中於法師所
應當成就四種守護何等爲四一者
守護身二者守護善三者守護處所
四者守護所化徒衆是名爲四又智
行中而復成就四種重擔何等爲四
所謂法智財物及與菩提是爲四種
又智行中成就五力一者信力於法
勝解二者精進力勤求多聞三者念
力於菩提心而無忘失四者定力於
一切法決定平等五者勝慧力復樂
多聞是爲五種於智行中而得圓滿
又智行中成就四戒何等爲四謂眞
實法戒勤求法戒決定法戒向菩提
戒是名爲四又諸勤求法者於智行
中成就四忍何等爲四一者收惡人
來毀生罵辱不應加報善言悔謝二
者風日寒熱及飢渴等悉能忍受三
者於和尚阿闍梨隨轉給侍四者於
空無相無願三解脱門住大法悉是
爲四種又復成就四種精進何等爲
四所謂多聞精進惣持精進辯說精
進正行精進是爲四種又智行中而

但成就四種勝定何等爲四謂離

相寂靜必一境性入神通定悟佛知

見是名爲四又智行中成就四法云

何爲四謂諸有不性非自然性四緣

生滅是無生寧唯一體解是名四法

又復成就四種方便何等爲四一者

隨轉世間二者隨轉契經三者隨轉

於法四者隨轉於智是爲四種於智

行中而得具足又復成就四無礙道

何等爲四所謂流惡客多七善觀分

入聖道及一切智智是爲四種無

障礙道又復成就四種無礙行何等爲

四謂多聞莊嚴轉說無礙尋伺無礙

智慧無礙及名曰深入智行中如是

知見而復證顯二有清一切智云

即不道於此後又論進修云勝義勝

義要於所入智智云利乎云正諸勝

進受受於諸智云以是知見而證先

行後若安住是智而得通達一切智

在諸勝義智之所證余諸有覺等皆

不爲彼等所覺一切智智云利乎

覺云智證勝義智勝於勝義智證勝

義云智證勝義智勝於勝義智證勝

菩薩念處此有四種何等爲四一者
以身觀身念處二者以受觀受念處
三者以心觀心念處四者以法觀法
念處云何以身觀身念處舍利子此
諸菩薩修身觀時觀身前行除觀身後
除觀身現在而此身者從顛倒生隨
因緣滅無動無作無自性無執取譬
如諸外山林藥草種種等從因緣生亦
無自性及無執取又此身者如牆壁
瓦礫草木影像謂蘊處界是無執是
空是無我我所是無常是速朽滅是
不積實是顛倒法是可厭離是不堅
固諸菩薩摩訶薩應如是觀當樂勤
求堅固之身所以者何謂如來身如
來身者非法界身金剛身不可壞身
堅固身於三界一切最勝妙身終是
觀時當知凡夫羣生穢惑具諸過患
彼復能離一切過患得獲如來最妙
身相又當觀念諸有情身由何所造
相續不斷謂四大種及阿賴耶識造
作執持薰習功能有無量力譬如地
界水界火界風界外四大種有種種
門種種處種種名種種相種種物由

是一切有情任持命根身四大種集起亦復知是有種種門種種處種種名種種相種種物由是一切有情於其命根亦復任持以別相觀身無常而不歇離生死以別相觀身是苦而不樂住涅槃以別相觀身無我而遠離化度有情以別相觀身空寂而無畢竟寂滅以別相觀身遠離而不捨善法彼能如是以身觀身者應當了知是不堅固是不可愛觀內身者而知煩惱不能容受觀外身者了諸煩惱不共合集而得成就清淨身業及得清淨莊嚴身相為諸天人之所讚仰舍利子是為菩薩摩訶薩得以身觀身念處云何諸菩薩以受觀受念處謂諸菩薩於彼一切苦樂等受應以智慧方便善可了知於諸樂受無貪惜意若見諸惡道受苦觸時起大悲心無緣息意於苦樂受觸無無明意隨念了知如是苦樂非苦非樂得出離見而諸菩薩以智慧方便於諸有情或為成就或為遠離然此有情於受出離無所知解於此樂受隨

樂施與於彼苦受隨爲除滅於非苦樂受隨順一切智智得獲輕安以大方便善巧而攝受之爲說妙法令諸有情亦獲輕安何等因緣說如是受謂於善成就而有樂受於不善成就乃有苦受復於是處我人衆生壽者起種種受所謂執受取受顛倒受遍計受惡見受眼想受乃至意想受色想受乃至法想受乃至眼觸爲緣所生諸受以要言之乃至於內外法意觸爲緣所生諸受是中或苦或樂非苦非樂說名爲受復次於總聚中或有一受謂一心所表二受謂內外所表三受謂過去未來現在所表四受謂四大所表五受謂五蘊作意六受謂六處遍計七受謂七識位處八受謂八邪相應九受謂九有情居十受謂十善業道乃至總略諸受種種作意是故應知有情無量受亦無量又諸菩薩觀樂受時見諸有情任生死際令發智慧爲被開示善不善受舍利子是爲菩薩摩訶薩以受觀受念處云何諸菩薩以心觀心念受謂諸

菩薩秘密守護正念不動觀察此心
速疾生滅無有狀貌及無住處亦不
在內亦不在外不在中間知初發心
最極微量遠離心相於其方分了不
能得是心所集一切善根最極微量
亦皆遠離及無方分又於是心回向
菩提於自體相無心所了無心所觀
無心所入佛言是故得成阿耨多羅
三藐三菩提何以故謂菩提心與彼
善心於其作用而不共行又善根心
與菩提心亦不共行又善根心與回
向心亦不共行又回向心與菩提心
及善根心悉不共行應當如是觀察
不生驚怖次復獲得甚深緣起不壞
因果然法性心即有情自性如是還
屬諸法因緣無動無作及無主宰彼
如覆障不共相應是故應知此法性
心亦不共行云何法性及覆障心法
性心者謂於是處悉無所施若復以
一切所有回向遍覆莊嚴佛刹是心
覆障如彼幻化於剎那頃最極寂淨
名法性心若復集諸禁戒回向一切
迅疾神通是心覆障猶如夢想畢竟

盡盡無餘名法性心若復樂忍辱力
乃至回向遍覆莊嚴是心覆障猶如
陽焰畢竟離身心相名法性心若復
發起一切精進回向圓滿一切佛法
是心覆障如水中月無執無見名法
性心若復以一切禪定解脫三摩地
三摩鉢底回向諸佛三昧是為覆障
無色無見無對無表名法性心若復
以智分別宣說一切清淨句義回向
圓滿諸佛智慧是為覆障種種施設
名法性心若復於諸善根有所間斷
是為覆障心無因生名法性心若復
因菩提分法所起是為覆障解脫六
境名法性心若復於佛境界有所斷
滅是為覆障舍利子菩薩摩訶薩如
是行以觀心行時安住神通得彼神
通於一心中而能了知一切有情心
之所趣知已隨其本性而為說法又
復安住大悲得彼大悲而能化度一
切有情無有疲憊於此觀行加持是
心無盡無滅設復入生死際斷諸繫
縛而於此心念智不起超諸行法一
切聲聞辟支佛所不能及而得安住

是心乃至圓滿一切佛法是心於利
邦頃能與勝慧平等相應決定成就
阿耨多羅三藐三菩提果舍利子是
名摩訶薩摩訶薩以心觀心念起

佛說大乘菩薩藏經卷第三十六

甲辰歲高麗國大藏部以奉

勅所造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十七

菩薩藏經卷第三十七品第五
諸譯

勝慧及離欲品第五

佛告舍利子。若何諸菩薩以法觀法。
念觀謂諸菩薩以聖慧眼得見諸法。
於中入解乃至菩提道場觀諸法性。
如微塵許悉無所見。若空解脫即無
相解脫無願解脫不起解脫無生解
脫無作解脫無性解脫緣生解脫而
諸菩薩於一切法應如是觀云何名
法。謂無我義無人義無衆生義無壽
者義。是名為法。若何非法。謂我見人
見衆生見壽者見常見斷見有見無
見。是名非法。又舍利子。此法非法即
攝一切法及非法。所以者何。謂空無
相無願三解脫門。通能了知。即是諸
法於我見等深心繫著。即諸非法。是
故菩薩修法觀時。最極微細。悉無所
見於解脫法及菩提道。悉皆出離得
無障礙於諸有情不起愛見大悲之
相。彼無煩惱及隨煩惱。所以者何。如
其了義平等入解人法俱空。無有煩
惱之所積集。而能覺悟彼煩惱自性。

即菩提性此菩提自性即煩惱性如是念處諸法平等猶若虛空又諸菩薩修法觀時於諸佛法而能對治觀諸有情盡彼生智證彼無為離無生智於無生際無所棄捨如是通達法觀念處即得安住一切法念於一切聲聞辟支佛法不起愛樂決定安住諸佛念處常不忘失及無癡迷乃至最後邊際法觀念處能說無量不共境界平等入解一切佛法今諸有情心生歡喜一切魔法自然知解此說是名以法觀法念處舍利子諸菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得如是四種念處善巧云何諸菩薩菩提分善巧菩提分法此有七種何等爲七一者念菩提分二者擇法菩提分三者精進菩提分四者樂菩提分五者適悅菩提分六者三摩地菩提分七者捨菩提分是名爲七云何念菩提分謂念所悟法觀察分別條析揀擇及與開解又應念彼法自體相隨順覺悟如諸法空隨念了知此說是名念菩提分云何擇法菩提分謂於八萬

四十法總聚中以智思擇如法擇已
彼是了義即是了義彼非了義即非
了義彼是世俗即是世俗彼是勝義
即是勝義彼是秘密即是秘密彼是
決定即是決定如其思擇此說是名
擇法菩提分云何精進菩提分謂於
法思擇捨離知解樂修禪定寂靜輕
安應當以勤勇力摧伏彼執於菩提
道樂欲不退不捨重擔此說是名精
進菩提分云何樂菩提分謂樂聞法
音其心清淨不生疲厭離諸攀緣及
煩惱縛志誠渴仰乃至身毛喜豎得
大法樂此說是名樂菩提分云何適
悅菩提分謂於三摩地離諸障礙恬
持等性令彼身心俱獲輕安此說是
名適悅菩提分云何三摩地菩提分
謂於等引心了諸法智安住甚深觀
諸法性悉皆平等此說是名三摩地
菩提分云何捨菩提分謂於憂喜分
法心無所動於世間法亦不增減隨
順聖道於自他共無住無動及無損
惱此說是名捨菩提分舍利子諸菩
薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得如

是七種菩提分善巧云何諸菩薩聖
道善巧此有八種何等爲八一者正
見二者正分別三者正語四者正業
五者正命六者正勤七者正念八者
正定是名爲八云何正見謂於是見
超諸世間不從我見人見衆生見壽
者見之所發生亦不從常見斷見有
見無見善不善見乃至涅槃見之所
發生是名正見云何正分別謂分別
貪瞋癡等及諸煩惱令不發起分別
戒定慧解脫解脫知見令得安住是
名正分別云何正語謂於自他善友
言無彼此具足相應入平等道是名
正語云何正業謂於黑業報使無造
作令彼盡盡於白業報自類和合令
善純熟是名正業云何正命謂聖族
弟子荷負重擔爲聖道故增長圓滿
資養身命不以雜亂欺誑惡求多求
他所得利不生悔惱於自利養隨其
所得不生喜樂是名正命云何正勤
謂於邪行貪瞋癡等及隨煩惱不起
勤勇入聖諦道趣涅槃果而能隨順
起大勤勇是名正勤云何正念謂於是

念安住正道離諸諂曲輪迴過失乃至見涅槃道於如是念亦當遠離而於聖道無有迷亂是名正念云何正定謂正達平等即諸法平等安住等持於彼正達而能超越又復菩薩安住等持能令解脫一切有情於前正達亦能超越是名正定又過現未來諸佛世尊爲諸菩薩於八聖道平等開示無盡聖道舍利子菩薩摩訶薩於聖道善巧應當修習助道之法云何助道謂奢摩他及毗鉢舍那是名助道云何奢摩他謂令心淡泊寂靜極靜至極寂靜攝護諸根不動不搖無有高下口唯慎密亦無諂詐心一境性遠離憤鬧及諸險難樂處空閑於其身命清淨調適威儀道行而常謹密乃至具足資養知時知分及知數量設聞誹謗亦應安忍轉復深心常樂宴坐是故定分作意於慈悲喜捨以方便無礙安住修觀從初禪定乃至第八禪定於奢摩他應先修習我說於此復有無量奢摩他行於是行中亦當隨順是名奢摩他云何毗鉢舍那

謂於智慧分觀諸法空無有我人衆
生壽者觀彼五蘊猶如幻化觀十八
界即法界性觀十二處如空聚落觀
眼等根隨境別轉觀諸緣起不相違
背觀衆生見畢竟遠離又復觀因必
招果報觀果如現前證得觀諸正達
轉復超越又毗鉢舍那者謂於諸法
如空所見無相無願而無別異觀無
有因無起滅起見無所得得無所觀
於無所觀更復諦察觀無所觀知能
觀者亦復如是如是觀者即如實觀
於如實觀而能獲得真實善巧毗
鉢舍那是諸菩薩於此行中而無墮
落於諸善根亦無住著舍利子是爲
菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得
如是助道之法又諸菩薩於正道善巧
有四種相何等爲四一者未生罪業諸
不善法欲令不起二者已生罪業諸不
善法欲令除斷三者未生善法欲令發
起四者已生善法欲令久住無所損壞
修諸觀行使無忘失發精進心攝受
正願向來所說諸不善法欲令不起染
心作意悉是增語發精進心攝受正願

深心觀察亦復增語所以者何謂法無合集深心解脫是名善法云何名不善法謂於戒定慧有所對治云何於戒對治謂於戒名字及所作法毀犯墮落云何於定對治謂於三摩地蘊起散亂心破壞聖行云何於慧對治謂於所有法數數起見作諸礙解於勝慧蘊有所趣向損壞無見是名於戒定慧有所對治向來所說已生罪業諸不善法如是行相深心作意欲令除斷發精進心攝受正願此不善法以心覆護不應開示一切善法心常集行於所對治貪瞋癡等悉應了知因攀緣生以不淨觀對除貪欲以慈悲觀對除瞋恚以緣生觀對除癡闇淨諸煩惱斯為解脫又復所有不應苦斷於一切法而生觀察此說是名初二正斷又如說未生善法欲今發起發精進心攝受正願此有無量所以者何謂諸菩薩植諸善本精進樂欲攝受勝行如是積集無量善法此說是名第三正斷又正斷者已生善法欲令久住無所損壞

使無忘失發精進心攝受正願若以此善根迴向菩提則是增語所以者何無有菩提可迴向故於此善根則無破壞何以故如其發心不出三界故若出三界於此善根即應盡盡所以者何如其發心出三界故若不出三界而能迴向一切智智於此善根則無有盡此說是名第四正斷舍利子是為菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多之行獲得四種正道善巧

復次諸菩薩於正道善巧有五種相何等為五一者信根二者精進根三者念根四者三摩地根五者勝慧根云何信根信有四法何等為四謂起正見信有世間及輪迴行獲彼業報而為對治由彼命根不造罪業信菩薩行如彼修行資身之具不生樂著於甚深勝義及諸了義發生正解於有情行信一切法空無相相於諸見造作不樂信解於諸佛法力無畏等聞已離諸愛著及餘言說彼諸佛法悉皆積集此說是名信根云何精進根謂信是法發起精進此說是名精

進根由此精進積集諸法於其念根
無所破壞是名念根由此念根無所
破壞而於諸法三摩地根唯一境性
是名三摩地根由此三摩地根唯一
境性以彼慧根觀察諸法而能了知
是名慧根如是於此五根積集繫屬
即得圓滿一切佛法至授記地譬如
外五神通不受胎藏乃至獲得出離
男女等根如諸佛世尊及諸菩薩於
此五根而得成就此說是名菩薩摩
訶薩於勝慧波羅蜜多獲得五種正
道善巧舍利子又菩薩正道有五種
相何等爲五一者信力二者精進力
三者念力四者三摩地力五者勝慧
力云何信力謂於法信解設魔波旬
化作佛身而來親近爲說別法以信
力故於此正法一塵沙數莫能破壞
以智伺察悉爲除斷又魔所說此非
佛法於四大種及諸業報顛倒積集
而諸菩薩以信解力深心伺察皆不
信受此說是名菩薩信力云何菩薩
精進力謂能發起勇猛精進入解善
法在在處處得堅固力若天若人彼

所有力乃至菩薩所住之處無能傾動是名菩薩精進力云何菩薩念力謂於法念處其心安住彼彼煩惱不能燒亂以念力故破諸煩惱而復得此清淨正念是名菩薩念力云何菩薩王摩地力謂獨處閑靜離諸愼闢一切語言音聲悉皆遠離無有攀緣對治名最初禪定於善尋伺得無障礙名第二禪定於喜樂行得無障礙名第三禪定於攝受正法化度有情得無棄捨無有障礙名第四禪定於四禪行彼對治法不能破壞於彼定處亦不遠離於三摩地不生愛著是名菩薩三摩地力云何菩薩勝慧力謂於剎那而能了知世出世法於如是智無能破壞一切工巧乃至世間種種技藝若近若遠難作能作而諸菩薩現前獲得出世間法謂智慧高顯勝諸世間一切天人阿脩羅等無能破壞是名菩薩勝慧力舍利子菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得如是五種正道善巧

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十八禪

莫測經三藏經書卷第三十八禪摩訶薩婆經卷第三十八禪

勝慧波羅蜜多品第十一之六

復次舍利子略說菩薩一種聖道謂是菩薩於阿耨多羅三藐三菩提單已無二以自勇猛大精進力深心攝受不藉他緣及他開示而自成辦極大力用能被如是堅固甲冑而諸有情難得能得諸新發意住菩薩乘未得今得又復一切難施能施持戒忍辱精進禪定勝慧亦復如是又於波羅蜜多無能建立者而是菩薩於諸廣大覺悟種諸善根無能及者於是法行單已無二諸善提場坐金剛座摧伏魔力一刹那頃勝慧相應於阿耨多羅三藐三菩提果決定平等無復退轉舍利子是名菩薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得菩薩聖道善巧云何菩薩緣生善巧謂此菩薩於晝夜中獨處宴坐發善尋伺蘊由何起當由何力謂由如是不如理作意發生無明無明緣行行緣識識緣名色

名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣
愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死
憂悲苦惱及隨煩惱方便集起又復
由如是法無體無作及無主宰謂善
因惡因無記因一切緣生又諸有情
各有分量謂根因增上根因業因果
因有無邊際究竟等因一切集生而
皆了知此說是名緣生善巧又復蘊
滅當云何滅謂不如理作意滅則無
明滅無明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六入滅六入
滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅
愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生
滅生滅則老死憂悲苦惱滅而於此
中得如是智又緣生善巧者謂一切
法繫屬因緣之所和合即能加持無
我無人無衆生無壽者於如是等得
無計度而諸菩薩於此緣生復能建
立一切佛法及菩提相於有盡滅應
妙觀察於無盡滅攝化有情舍利子
等薩摩訶薩於勝慧波羅蜜多獲得
如是緣生善巧

云何菩薩一切法善巧一切法者謂

有爲無爲而諸菩薩於有爲無爲善巧應如是知有爲善巧者謂身語意所有善行觀察有爲菩提向一切智是名有爲善巧又有爲善巧者謂積集布施持戒忍辱精進禪定五種波羅蜜多若復於勝慧波羅蜜多得無爲智於五波羅蜜多亦無棄捨善求一切波羅蜜多信解無漏菩提向一切智是名無爲善巧又有爲善巧者謂於有情行四攝事無所對遣雖復攝受有情而實攝受無我無人於攝事善巧亦無所取信解無爲菩提向一切智是名無爲善巧又復有爲善巧者謂斷諸行相續繫縛即斷輪回及煩惱縛於菩提相有所任持相續繫縛微細方分而不集行此說是名有爲善巧若復於空無相無願以智伺察善解諸法因緣修菩提行而不取證無爲是名無爲善巧又復雖行三界而不爲三界煩惱之所繫著是名有爲善巧若以智了知出離三界而不離三界亦無墮落是名無爲善巧若說一切法善巧即一切智悉是

增註者於一切智通達圓滿無所損減說此勝慧善巧是即名爲一切法善巧舍利子諸菩薩摩訶薩安住勝慧波羅蜜多行時於勝慧分獲得如是十種善巧

佛告舍利子云何勝慧云何波羅蜜多勝慧者謂觀察了知善不善法是多勝慧分別無量如實法門是名勝慧通達諸見得無礙法是名勝慧安住一切正願而實捨諸願求是名勝慧離諸熱惱而得輕安是名勝慧斷諸攀緣得大法樂是名勝慧隨義觀察是名勝慧得住一切菩提分法是名勝慧於相無相如實了知是名勝慧以智照解諸法體性是名勝慧超諸險難獲無障礙是名勝慧攝受正達是名勝慧於諸善法使得清淨是名勝慧斷煩惱習是名勝慧由先修證一切善法是名勝慧於自然生等而起覺悟引導遠離是名勝慧不著二界是名勝慧於諸聖願相續不斷是名勝慧以諸無相伏除遍計對治清淨是名勝慧離諸闇鈍成就一切

相應行地是名勝慧於一切智智住
光明道是名勝慧於無明闇蔽作諸
明眼是名勝慧如是信解得無漏眼
根是名勝慧於眼境道超證勝義是
名勝慧真實出離不動調伏是名勝
慧照智慧明無有窮盡是名勝慧遍
一切處無有相違是名勝慧於解脫
道而常高顯是名勝慧離諸煩惱及
顛礙法悉不共住是名勝慧舍利子
諸菩薩以如是勝慧而能入解一切
有情心之所趣業行差別諸塵勞門
乃至以如是慧於執持門而能遍知
一切聲聞辟支佛三藐三佛陀此說是
名勝慧而諸菩薩於是句義一切當
學又舍利子波羅蜜多者謂是勝慧
了知一切善不善法名波羅蜜多以
要言之乃至於是句義一切當學名
波羅蜜多又復於菩薩行殊勝圓滿
名波羅蜜多一切智智圓滿名波羅
蜜多於有爲無爲法悉無所著名波
羅蜜多爲令覺悟輪回過失名波羅
蜜多昔能顯示無盡法藏名波羅蜜
多離諸攀緣解脫圓滿名波羅蜜多

於布施持戒忍辱精進禪定勝慧普
令覺悟名波羅蜜多究竟善巧於有
情界引導一切爲令圓滿無生法忍
至不退地名波羅蜜多圓滿佛刹化
度有情至菩提場除諸魔怨獲得圓
滿一切佛法名波羅蜜多又能如是
建立大乘菩薩藏正法名波羅蜜多
舍利子而諸菩薩於正法藏如是學
已得至彼岸是故於此大乘一切波
羅蜜多當如是學

又舍利子若善男子善女人於此菩
薩藏正法受持讀誦廣大開示爲他
人說而能獲得十種稱讚功德何等
爲十一者過是生已而得通達一切
事業二者得生聖族三者具大名稱
四者所說言辭人喜信受五者得大
富饒六者人天愛敬七者獲轉輪王
八者得生梵世九者梵本元開十者遍一

切處得菩提心無有退失又復獲得
十種稱讚功德何等爲十一者與尼
乾陀等得不共住二者不起我見三
者不起人見四者不起衆生見五者
不起壽者見六者不起常見七者不

起斷見八者捨諸玩好九者發淨信心常樂出家十者於名句文速得悟入又復獲得十種稱讚功德何等爲十一者正念二者聰利三者摠持四者勝慧五者剎那具足六者得宿住念七者性少貪欲八者性少瞋恚九者性少愚癡十者不爲熾然三毒之所燒煮又復獲得十種稱讚功德何等爲十一者希有勝慧二者輕捷勝慧三者猛利勝慧四者極迅速勝慧五者廣大勝慧六者甚深勝慧七者決擇勝慧八者無礙勝慧九者現前得見如來能以伽陀歌謠讚歎十者復與如來深心問答又復獲得十種稱讚功德何等爲十一者謂能將護諸惡知識二者解諸魔縛三者破諸魔軍四者斷諸惑染五者於諸行中除伏憍慢六者趣諸善道七者向涅槃門八者布施受施超諸輪轉九者於菩薩道一切隨學十者隨順諸佛一切教勅舍利子於菩薩藏正法應當受持讀誦廣大開示爲他人說光獲如是稱讚功德尔時世尊欲重明

斯義說伽陀曰

諸有大智者 善了文句義 持此經中王

獲無量勝慧 彼比丘法師 常行是法施

持此經中王 最勝生歡喜 為諸聽法者

宣說如是法 持此經中王 獲歎美功德

得是勝慧已 於法無損減 復於勝念力

能演無上句 善說法要者 常讚佛教勸

持此經中王 多聞常具足 聞已受持者

不著於文字 隨義常觀察 增長佛智慧

由智慧無邊 深達勝義諦 宣布詣十方

聞是獲稱讚 又令貪惡癡 由斯皆漸少

最上清淨心 聞是獲稱讚 受用資具中

稱量如寶義 曉了非真實 捨家求解脫

樂住空閑處 聞法常無厭 諮問世尊所

法施無有悵 令智慧增長 清白無減失

亦時世尊說是偈已告舍利子此諸

菩薩於勝慧波羅蜜多之行應當勇

猛以四攝事於長夜中攝受有情何

等為四所謂布施愛語利行同事是

名四種云何布施謂財施法施及無

畏施云何愛語謂於聞法者出柔順

語云何利行謂於自他意樂圓滿云

何同事謂於是智起功德想攝受有

情安住是法又布施者謂於一切來求巧者意極清淨愛語者斷諸合集利行者使無退屈同事者迴向大乘又布施者隨轉大慈心無遺惜愛語者隨心喜捨利行者爲諸有情身心勇悍被大甲冑同事者心捨高下向一切智又布施者如法追求捨諸資具愛語者導以正法利行者自利利他悉起平等同事者利諸有情咸共發起一切智心又布施者自捨一切若內外法愛語者於諸法行功德智慧善權稱讚利行者奔自所利隨轉利他同事者成熟菩提譬彼掌中菴摩勒果普施一切得無怯弱

復次舍利子法施者謂如其所聞爲他人說愛語者謂正開示無所希望利行者爲他演說不生疲厭同事者於一切智樂甚深法心無弄捨又法施者於來聽法者說無散亂愛語者遠至他方演說請法利行者爲法義故於諸法師以飲食衣服卧具醫藥乃至以身覆護一切給侍同事者爲令薰習安住種性又法施者於諸施

中無有過上愛語者分別義利利行者謂隨於義不隨文句同事者爲令圓滿一切佛法又布施者是即布施波羅蜜多愛語者是即持戒忍辱波羅蜜多利行者是即精進波羅蜜多同事者是即禪定勝慧波羅蜜多又布施者是即最初發心菩薩愛語者是即行勝解行菩薩利行者是即不退轉地菩薩同事者是即一生補處菩薩又布施者是即住菩提報愛語者是即長菩提芽利行者是即開菩提花同事者是即結菩提果舍利子是故諸菩薩摩訶薩於長夜中以四攝事攝受有情於菩提行諸波羅蜜多而能隨轉於此復有無量無邊諸攝事等

今時佛告舍利子彼大慈如來應供正等正覺爲精進行太子於菩提道悉正開示及過去未來現在諸佛世尊之所稱讚時精進行太子於彼佛所得聞如是菩提正道及聞三世諸佛世尊之所稱讚快得善利發大歡喜復於彼佛及諸大聲聞衆於九十

九俱胝歲以飲食衣服卧具醫藥供養恭敬尊重讚歎舍利子彼大蘊如來應供正等正覺即時與授阿耨多羅三藐三菩提記

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十九禪

大正藏經卷第三十九禪
漢等奉詔

勝慧波羅蜜多品第十一之七

余時佛告舍利子汝等勿謂精進行太子得授記已起於異見而生疑惑所以者何是精進行太子已於過去九十九俱胝歲親近供養尊重讚歎大蘊如來及聲聞衆亦以飲食衣服卧具醫藥精勤給侍悉令充足以本願故彼佛世尊與授阿耨多羅三藐三菩提記於未來世過阿僧祇劫當得作佛號曰寶身如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十那由多大聲聞衆皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱心得自在到於彼岸舍利子復於彼時有王出世名曰善現其王唯以善法化治人民轉正法輪行精進行四兵嚴衛七寶具足所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶女寶主兵寶主藏寶如是七寶殊勝無比復有大城名閼浮檀金其城東西脩廣十二踰繕那南北亦等七踰繕那其國人民離諸

艱苦所湏如意有大神通受勝妙樂

如是有情充滿其中有長老者名曰
善慧珍寶具足受用無乏其諸庫藏
悉皆充溢於諸佛所植衆善本而為
諸佛之所印可舍利子今時寶身如
來應供正等正覺觀彼善慧長者審
知其器堪可任持菩薩藏正法之器
是諸佛法器如是知已即詣其所現
大神力於虛空中結跏趺坐隨應為
說菩薩道法而復稱讚三世諸佛舍
利子時彼長者聞說法已深心愛樂
信解清淨生大歡喜於千歲中即以
飲食衣服卧具醫藥種種所湏禮拜
供養尊重讚歎寶身如來及聲聞衆
滿千歲已而無懈倦作是誓言願我
當成阿耨多羅三藐三菩提時彼如
來聞是誓已即為授記舍利子汝勿
謂善慧長者得授記已起於異見而
生疑惑我於彼時願求菩提亦以飲
食衣服卧具醫藥於千歲中供養恭
敬尊重讚歎寶身如來及聲聞衆彼
佛世尊不與我授阿耨多羅三藐三
菩提記

余時寶身如來告善慧言汝於未來
世過阿僧祇劫當得作佛號曰然燈
如來應供正徧知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
彼佛法中有王名阿闍世其王有城
名蓮華具足彼國人民離諸苦難多
所安隱隨意成就舍利子復於彼時
有王名大婆羅其王有子名具足燈
威德自在面貌端正衆相具足人所
愛樂庫藏充滿受用無乏時阿闍世
王即以半國委付其政時具足燈旣
即位已亦以善法化治人民舍利子
是具足燈乃於後時誕生太子色相
端嚴最勝圓滿清淨瑩澈猶如池沼
具三十二大人之相威光晃耀猶如
日輪其王即時心生歡喜乃與立字
名曰然燈今時其王召婆羅門占相
其子時婆羅門而白王言今太子者
宿植善本當證阿耨多羅三藐三菩
提必定不久得大神通今時淨居天
子於色究竟天忽然沒已詣太子所
頭面礼足右繞三匝為彼太子說
伽陀曰

往昔於因中

積集諸功德

悟無上菩提

猶如勝仙幢

盛年具威勢

遷謝疾如風

壯色老所侵

世間不可樂

以衰老所逼

厭苦求解脫

應當善思惟

光景不久住

善哉大智者

速疾求出離

於此菩提道

堅固持淨戒

今時淨居天子說伽陀已於初夜分

即為太子警覺開示令生信解捨家

出家當得阿耨多羅三藐三菩提具

大威德名稱遠聞時彼太子既授其

教於佛法中精勤信解隨順脩學阿

耨多羅三藐三菩提法舍利子今時

具足燈王聞是太子捨家出家得阿

耨多羅三藐三菩提已即遣使者往

詣然燈佛所具宣教勅唯願大慈憐

愍於我願時速還若不時來即嚴四

兵我當自往舍利子時具足燈王復

召群臣共議斯事即時嚴駕奉迎世

尊見佛身相端嚴殊特歎未曾有各

起恭敬頭面礼足而白佛言唯願世

尊於阿闍世王深心憐愍饒益我等

舍利子余時然燈如來受王請已其
王即與二十俱胝王諸眷屬及四兵
衆隨佛世尊前後圍繞往詣王宮而
王即以衣服飲食床褥湯藥一切樂
具悉令充足隨所愛樂而用供養時
佛世尊為說法要多所度脫頂礼佛
足右繞三匝涕淚悲泣深懷戀慕
時然燈如來復與二十俱胝大阿羅
漢即時往詣阿闍世王蓮華具足大
城舍利子余時阿闍世王聞佛然燈
至其城已即勅人民於其城中四衢
巷陌咸使清淨瓦礫荆棘悉令屏除
香水灑地無諸塵土散衆名華積至
于勝寶玕香爐其煙弥布種種寶衣
處處垂下擊鼓角貝其聲相續塗香
華鬘充滿其中勝妙莊嚴昔所未有
彼國人民隨自供養無諸貿易咸所
樂觀舍利子余時阿闍世王復以種
種華香瓔珞燒香秣香衣服贈蓋幢
幡伎樂歌頌讚歎奉迎如來於自宮
中礼拜供養時王即得勝歡喜心妙
吉祥心無障礙心離熱惱心安隱而
住舍利子復有長者居士婆羅門等

亦以如上種種供養往詣佛所頭面禮足瞻仰世尊。尔時有一梵志名曰妙寶。與其徒衆五百人俱住呬末河側。常持三種曼多羅法。所謂你捷吒法。該吒婆法。惡刹囉鉢捺法。時彼徒衆悉能通達此三種法。彼自記別誦是文句。世間最勝是大丈夫。為軌範師。舍利子。彼時復有寶雲梵志。亦與徒衆五百人俱於彼學習。自謂究竟是時寶雲而白師言。我於本法已得通達。今欲還詣本所生處。當求五百金錢。用酬教誨。是時寶雲漸次經歷國邑。聚落。至蓮華貝足大城。見彼城中莊嚴殊妙。即時往問。今此城中作何勝事。彼共告言。仁者當知。今佛世尊然燈如來。與八十俱胝大阿羅漢。八萬四千大菩薩。衆見慶王宮演說正法。度脫一切其國人民。莊嚴乃爾。是時寶雲聞是事。已發清淨心生大歡喜。作是思惟。佛世難遇。如優曇鉢華。時一現耳。我今當以所求金錢持用買華。以散佛上。漸次遊行。見一童女手持七枝優鉢羅華。是時寶雲告童女。

言此華殊妙從何所得我今欲以五
百金錢貿易此華作妙華鬘持以奉
獻然燈如來今時童女聞佛名已宿
善根力而作是言今我此身墮生死
中宜自開寤寶雲聞已即告童女汝
適何言童女答云我於往昔阿僧祇
劫於佛法中積集善利或以真珠璫
璃金銀珂貝象馬牛羊輦輿車乘嫁
女眷屬頭目髓腦身內手足若內若
外一切財物悉皆布施深淨信解捨
家出家行菩薩道於一切法離諸障
礙無芥子許不捨身命汝何於我而
生輕侮是時童女即持優鉢羅華往
詣然燈佛所持以上佛佛即受之
今時世尊復有百千俱胝那由他衆
恭敬圍繞佛於其中威德巍巍廣大
清淨而是童女歎未曾有即時發起
最上勝心增長愛樂舍利子時寶雲
梵志亦詣佛所發淨信心頂禮雙足
瞻仰尊顏目不暫捨見彼人衆悉以
上妙法服奉獻然燈如來時彼寶雲
作是思惟我今何有殊妙法服而為
供養即以所著鹿皮之衣持用上佛

時會人衆見是事已即生毀訾作是語時彼麀皮衣忽然變作七寶所成是時寶雲心大歡喜踊躍無量即以奉獻然燈如來而作是言唯見哀愍願垂納受是時如來即為受之復以五枝優鉢羅華供散佛上普及衆會尔時復有無數天子持天曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼珠沙華摩訶曼珠沙華而散佛上於虛空中作天伎樂歌詠讚歎以神通力復現無數優鉢羅華其華千葉異香弥布旋覆空中化成華蓋以為供養舍利子尔時寶雲梵志即於然燈佛所經十二歲淨心奉事由勝進力以本願故獲金色髻而作是言唯願世尊安慰於我令我堅固早成阿耨多羅三藐三菩提記

佛說大乘菩薩藏正法經卷第三十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

佛說大乘菩薩藏正法經卷第四十禪

西晉譯經大師鳩摩羅什譯 卷第四十 禪

勝慧波羅蜜多品第十一之八

復次舍利子彼然燈如來應正等覺於三世中普以慧眼悉能了知時寶雲梵志如是知已以金色毳布散於地請佛聲聞及餘比丘右旋履蹈所以者何佛告諸比丘寶雲梵志過無量阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍利子時彼梵志聞佛記已歡喜踊躍現大神通於虛空中即時證得無量百千俱胝那由多不可說三摩地門以神通智力超越東方殑伽沙世界諸佛世尊咸與授記汝於未來世過無量阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼如是南西北方四維上下諸佛世尊亦復如是舍利子是寶雲梵志復聞諸佛同授記已獲大安慰從空中下即時往詣然燈佛所發淨信心捨家出家常脩梵行舍利子汝於寶雲梵志莫起異見勿生疑惑所以者

何彼梵志者即我身是我於今時以五枝優鉢羅華散佛頂上復於菩薩藏正法樂欲聽聞受持讀誦廣大開示為人演說具足正行謂無相行是故疾得阿耨多羅三藐三菩提記舍利子若我於彼清淨法行不以神通智力種種成辦彼佛世尊即不與我授菩提記今時我於菩薩藏正法如其所聞安立正行謂無相行不可得行及見彼佛於一切行平等超越我於彼佛知一切法自性不生隨順諸法起平等見而能獲得最上法忍得是忍者何所忍耶所謂色忍受忍想忍行忍識忍乃至蘊處界種種法忍雖復得是法忍如彼增語所以者何非世間法積集行故非異生法非無學法非緣覺法非菩薩法非諸佛法積集行故於一切法皆不可得無所集故說此是名得諸法忍又彼忍者於一切相一切攀緣一刹那頃亦得是忍謂非眼界非眼境界盡乃至非耳鼻舌身意境界盡於彼忍境亦無所至舍利子得是忍者由我於菩薩藏正

法樂欲聽聞受持讀誦廣大開示爲
人演說具足正行謂無相行不可得
行是故我於然燈佛所遠得受記說
是語時會中有長者子名曰仁授聞
佛說菩薩藏正法諸佛功德及菩薩
行即從坐起整衣服偏袒右肩右膝
着地合掌恭敬而白佛言世尊我於
尊者阿闍維樓駄昔常隨學入解阿羅
漢法盡老死際往空寂舍我今忽聞
菩薩藏正法諸佛功德及菩薩行所
謂大乘是最上乘第一深妙無有過
上是爲內藏多羅三藐三菩提法而
我親聞佛說親所聽受於此正法發
生無量深妙勝解復於是法無所稱
量無所執着不作勝解若謂是法第
一深妙無有過上是即於彼積集還轉
世尊此菩薩藏正法於諸佛乘乃至
所有一切乘中最在其上第一開示
多所饒益多所饒益安樂天人度脫
一切於學無學如應所得至菩薩地
其時不發阿耨多羅三藐三菩提心
今時以諸子仁授重白佛言世尊於
苦海中而難成就阿耨多羅三藐三

菩提耶佛言仁授如是如是世尊如
其行相於阿耨多羅三藐三菩提心
不退轉積集精進如佛世尊於苑伽
沙數一一佛所發菩提心復能平等
安住如是精進證菩提果復能安隱
諸菩薩道所以者何諸佛智慧無量
無邊不可思議不可稱量世尊若於
是法不善修作分別望礙雖百千俱
胝那度多劫於菩提果甚為難得今
時仁授長者子即於佛前說伽陀曰
於千俱胝劫 我發菩提心 見懈怠衆生
沉淪諸苦惱 假使施頭目 量積過須弥
如是一心中 精勤無懈怠 若我住佛道
利樂諸有情 由依如來故 得是精進力
此乘名大乘 是佛經上說 樂欲菩提者
畢竟無見取 救護諸苦惱 解脫於惡趣
此正覺義利 唯如來所說
時仁授長者子說是偈已於佛法中
起大信解不著世樂妻子眷屬向佛
世尊頭面禮足右繞三匝於刹那頃
詣本住處與自眷屬七妻七男七女
七奴七婢各持上妙細氈價直千萬
并諸伎樂五百人俱出王舍大城欲

詣佛所時彼人衆見是事已即時往
問時長者子白言仁等當知如來現
在耆闍崛山與無量無數百千大衆
恭敬圍繞廣大開示無量善法佛之
智慧不可思議不可稱量我及眷屬
欲往詣彼樂聞如來深妙法義以善
根力決諸疑網爲欲攝受阿耨多羅
三藐三菩提仁等亦宜親近彼佛植
諸善本時彼人民聞是語已生大歡
喜咸悉隨從今時長者子與自眷屬
五百伎樂及千人衆到佛所已即以
花香纓珞塗香鉢香鬘蓋幢幡伎樂
歌詠作諸供養及上妙細氎價直百
千以散佛上即於佛前說伽陀曰
往昔多劫中 勤脩菩提行 於法得自在
利樂諸有情 如是我今當 故此伸供養
見兩足世尊 常處清淨行 現證無上道
故此伸供養 我諸眷屬等 所將千人衆
咸親近如來 一切歸命禮

今時長者子說偈讚已而白佛言世
尊我及眷屬所將人衆來詣佛所一
切皆住阿耨多羅三藐三菩提心植
衆善本於無上道誓不退轉作是語

已俱發聲言世尊我等歸佛歸法及
比丘僧諸優婆塞唯見攝受我等盡
其形壽遠離殺害趣清淨門一時皆
發無上道心惟願世尊爲我等故說
微妙法於如是衆勿應棄捨及未來
世苦惱衆生願爲濟度如是一請

尔時世尊極憐愍故現大神通即昇
虛空跏趺而坐時長者子等見是事
已歎未曾有彼佛世尊威神力故持
諸大衆皆處虛空尔時長者子與自
眷屬五百伎樂等發大歡喜於虛空
中起立合掌右繞三匝頭面禮足作
衆伎樂謠詠佛德普及時會如是遍
滿無量百千踰繕那佛神力故忽於
空中復化大比丘衆千二百五十人與
其眷屬六万人俱從東方來樂欲聽
法時佛世尊見彼大衆即以神力化
五樓閣衆妙莊嚴其爲希有一二樓
閣皆出梵音演說妙法復有百千俱
胝諸天子衆持天曼陀羅華以散佛
上徧覆空中佛神力故成華樓閣尔
時長者子及諸大衆觀如是等廣大
神變清淨莊嚴發心無量親近愛樂

佛知是已即攝神力還復東方本相
如故余時阿難見是事已偏袒右肩
合掌恭敬而白佛言世尊以何因緣
現是神變惟願世尊爲我等說

佛告阿難我今當爲仁授長者子與
自眷屬及衆伎樂供養於我是人於
千俱胝劫不墮惡趣常生人天受勝
妙樂過是劫已亦復尊重供養道行
如來應正等覺於二十五俱胝劫不
復輪轉是七妾等捨是身已當轉女
身成丈夫相復與仁授菩薩於一劫中
脩菩薩行阿難彼仁授菩薩當得作
佛号曰等心如來十号具足與自眷
屬轉次授記皆得作佛時彼伎樂五
百人衆由供養佛以是緣故於阿僧
祇劫不墮惡趣千俱胝劫常作轉輪
聖王過是數已供養尊重十千如來
於一劫中皆當作佛盡同一号餘千
人衆於慈氏如來般涅槃後過殑伽
沙劫於千俱胝佛所尊重供養當得
作佛号曰希勝如來十号具足
余時佛告貝壽舍利子言彼阿闍世
王與具足燈婆羅門及千人等正法

滅已過刀兵劫於未來世有佛出世
名曰慈氏時彼有情壽命長遠具八
萬歲復有千辟支佛出現世間復於
彼時親近供養尊重讚歎亦復尊重
供養慈氏如來於二十五俱胝那由多
劫無復退轉種諸善根捨家出家成
菩提果及見彼千人同時發阿耨多
羅三藐三菩提心時卒那由多天人
速塵離垢得法眼淨

佛告阿難而請愚夫不能於佛發生
愛樂清淨信解尊重讚歎者所以者
何是諸人等於少善根尚不能得何
况如來大涅槃證今時世尊欲重明
斯義說伽陀曰

尊重諸佛故	得是勝吉祥	供養調御師
獲最上大果	諸佛滅度後	得觀佛舍利
猶如芥子量	應廣妙脩設	又佛滅度後
供養舍利者	應生平等心	若如來住世
田發是心故	供養無上尊	悟平等菩提
果報亦如是	爲善逝攝受	遠離於惡道
是人趣涅槃	不以爲難得	能示佛禁戒
寂上三摩地	及清淨勝解	得佛無上果
作是供養已	疾趣善脩習	獲無上正覺

宣說第一法 若人欲了知 親近諸佛法

樂欲獲所聞 深心無厭怠 自在轉輪王

及淨行勝族 具福相莊嚴 應時獲出離

余時世尊說是偈已告具壽舍利子

言若善男子善女人安住大乘欲速

成阿耨多羅三藐三菩提者應於菩

薩藏正法殊勝義利樂欲多聞受持

讀誦乃至廣大開示爲他人說即得

紹隆三寶使不斷絕得不退轉四無

量心六波羅蜜四攝事等饒益有情

悉相應故又舍利子此菩薩藏正法

即菩薩藏道所以者何是菩薩藏正法

攝受阿耨多羅三藐三菩提故即諸

菩薩寶藏應如是學無令斷絕舍利

子所謂得成阿耨多羅三藐三菩提

一切波羅蜜多能於如來一切波羅

蜜多善作出離於無量地隨得如來

一切輕安乃至隨得如來之地若於

如是波羅蜜多即得安住一切波羅

蜜多余時世尊欲重明斯義說伽陀曰

諸有智慧生 說一切有爲 由智及無明

故有爲諸苦 於業及業報 應當如是知

若人樂正教 現前獲出離

尔時世尊說伽陀已時具壽舍利子
諸大菩薩摩訶薩及諸比丘衆一切
世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘菩薩藏正法經卷第四十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第一

法華菩薩造

集布施學品第一之一

我聞地獄大險怖

無窮猛苦鎮燒然

謂昔曾無寂靜心

改樂多聞親大法

聞已遠離諸罪惡

悔先所造盡無餘

我於善利未嘗獲

斯少分中幾減失

菩薩妙樂勝無盡

唯佛具證平等理

希有難思法寶中

願樂剎那聽我說

三有所來成就主

龍天八部諸眷屬

咸生渴仰起慈心

歡喜諦受安隱語

如來正法及佛子

善入佛戒所生身

我今集解大仙言

徧樂投誠恭敬禮

我於往昔無少解

無教無言非善巧

亦無利樂及含生

唯自一心為法友

然我意樂清淨法

為令長養諸善根

如我等比覩斯文

於義未習應為說

論曰謂欲成就士夫義者於剎那頃

具足難得若不思惟是安隱處此正

等行當云何有如華嚴經云善財於

勝熱婆羅門而作是念得人身難脫

諸難難得無難難剎那具足清淨難

值佛出世難諸根具足難聽聞佛法

難得遇善人難達真實善知識難受
如理正教難得正命難

論曰此若干種正行知已若有大士
如是觀察我意於他脫諸苦怖不樂
已身斯何殊妙唯讚尸羅盡有情界
拔諸苦本希妙樂行堅苦提因發堅
固意不壞信根如寶光明陀羅尼所
說偈云信順諸佛及佛法亦信佛子
所行道信於無上大菩提菩薩以斯
初發心信為先導功德母長養一切
勝善法斷除疑網竭變流信能顯示
安忍行信無濁染令心淨棄除我慢
恭敬本信如淨手攝持因七聖法財
無上行信能一切歡喜捨由信喜故
入佛法是信出生智功德隨佛所說
皆通達信根光淨極鋒銳如寶永斷
煩惱本信力堅固無能壞唯一諦信
佛功德信於相應非相應剎那遠離
諸染著信能超出諸魔境顯示最上
解脫道信為不壞功德種謂能增長
菩提苗信為出生勝智門應現十方
諸覺者若常信重於佛寶非或非學
皆遠離若能遠離非或學是人深讚

佛功德若常信重於法寶則聞佛法
無厭足若聞佛法無厭足於法信解
不思議若常信重於僧寶則於淨衆
無懈退若於淨衆無懈退則於信力
無能動若於信力無能動則得諸根
淨明利若得諸根淨明利彼人遠離
諸惡友若人遠離諸惡友爲善法友
之攝受若善法友攝受已則常脩習
廣大善若常脩習廣大善則得成辦
大因力若得成辦大因力彼人信解
最殊勝若得信解最殊勝即爲諸佛
常護念若爲諸佛常護念則能發起
菩提心若能發起菩提心於佛功德
勤脩習若佛功德勤脩習則得生在
如來家若得生在如來家於著無著
俱解脫於著無著解脫已則得深心
信清淨若得深心信清淨則得最上
最殊勝若得最上殊勝已常行深妙
波羅蜜若行深妙波羅蜜則能悟入
摩訶衍若能悟入摩訶衍則知如法
供養佛若知如法供養佛則得念佛
心無動若得念佛心無動則常觀佛
不思議若常觀佛不思議於佛無生

無所住若佛無生無所住則知是法
水不滅

論曰是中初發信根功德廣大無量
於總聚中少略而說又諸有情異生
生身等於如是法難生信解若深心
清淨植福資糧是信因力得住十佛
剎微塵數衆生劫受諸妙樂勝善福
報於如是法當生信解如十法經所
說偈云信爲最勝乘運載成正覺是
故信等事智者應親近若人無信根
不生諸白法譬如焦穀種亦不生華
莖又大善誘經云今時如來勅阿難
言於信法中如其了知應當奉行
論曰行是信者於剎那頃得信根堅固
即菩提心堅固而能攝受一切福報
如師子王所問經云今時星賀那太
子白佛言世尊云何令諸衆生在所
生處常得受樂攝受諸法佛言欲解
脫諸衆生者常生謙敬發菩提心是
則名爲常得受樂攝受諸法又如華
嚴經云善男子菩提心者猶如種子
能生一切諸佛法故菩提心者猶如
良田能長衆生白淨法故猶如大地

一切世間所依持故乃至菩提心者猶
如慈父訓導守護諸菩薩故如毗沙
門能護一切貧窮苦故如摩尼珠成
就一切諸義利故菩提心者猶如賢
餅圓滿一切善希求故如獨鈷杵畢
竟能摧煩惱冤故猶如正法能斷深
心諸作意故猶如利劍能斷一切煩
惱首故菩提心者猶如利斧能伐一
切諸苦樹故猶如兵仗防禦一切種
苦難故猶如鉤竿於輪迴海拔衆生
故如大風輪能疾飄偃一切障礙雲
霧草故菩提心者猶如聚林積集菩
薩諸行願故如佛塔能一切世間天
人阿脩羅等所尊重故善男子菩提
心者成就如是無量殊勝功德
論曰云何後知諸眾生等發菩提心
是中引聖言量非一經所明如維摩
詰所說經云維摩起身見如須彌山猶
能發起大菩提心生佛法矣又寶篋
經說此具生菩薩義云佛告文殊師
利譬如迦陵頻伽鳥鵲未出外時已
能作於美妙音聲文殊師利是菩薩
亦復如是雖未斷我見不出三界處

無明蔽已能作於諸佛妙音所謂空
無相無願解脫等音又隨說諸法經
云今時勝慧菩薩於地舍龍中入涅槃
時於大城邑而獲受生彼於空性信
解作對治故又入定不定印經云佛告
文殊師利云何名羊車行菩薩譬如
有人欲過五佛刹微塵數世界是人
乘彼羊車隨路而去過久遠世行百
踰繕那遇大風輪以是緣故却退入
萬踰繕那後是人於彼世界乘是羊
車乃至不可說不可說劫能越一世
界不文殊師利言不也世尊佛言若
大乘者發菩提心已不應受持讀誦
聲聞乘教或與諸聲聞共住脩習於
聲聞乘或自深心爲他所教於如是
乘乃至悟解得彼智慧以是緣故於
無上道即便退失是菩薩於菩提心
所得慧根慧眼彼悉破壞文殊師利
我說是名羊車行菩薩

論曰若菩薩愛樂大乘信解空性於
信解行而復圓滿此聖言量唯信解
行菩薩見如是事如寶雲經說以無
數摠持三摩地門神通遊戲解脫智

明無邊法聚平等超越一切愚夫行
報乃至後際不爲利養於俱胝劫世
間所得受用資具心無貪著亦不分
別如蓮華敷具足莊嚴又於無量百
千俱胝那庾多劫安住大乘照了勝
義福智資糧希無減失於其出離先
所脩習百千相應行門皆悉具足
論曰云何了義謂初發菩提心者說
住此地不了義者少分標相得無疑
惑此聖言量信解行法所生言義如
中廣略了信解行復次如來秘密經
云余時阿闍世王白佛言世尊彼菩
提心當云何發佛言大王謂深心不退
王言世尊云何深心不退佛言大王
謂能發起大悲王言世尊云何能發
大悲佛言大王謂於諸衆生不起厭
捨之心王言世尊云何於諸衆生得
無厭捨佛言大王謂若不著已樂得
無厭捨

論曰是中菩提心者謂勸發大悲歡
喜敬愛義故若不依如來教中相應
是人無有出離此菩提心見可厭
如是不名發菩提心者如十法經云

善男子若諸菩薩體性發菩提心時
得值如來及聲聞衆教化勸發阿耨
多羅三藐三菩提心是名最初喜樂
發菩提心相若聞說菩提及菩提心
已即發阿耨多羅三藐三菩提心者
是名第二喜樂發菩提心相若彼衆
生無歸無救見是二種住大悲心乃
至發阿耨多羅三藐三菩提心者是
名第三喜樂發菩提心相若見如來
衆相圓滿即生敬愛乃至是名第四
發菩提心相

論曰菩提心者此有二種一者願菩
提心二者住菩提心如華嚴經云善
男子復有衆生於衆生界願證難得
阿耨多羅三藐三菩提心復有衆生
住是難得阿耨多羅三藐三菩提心
論曰一者願證作佛一者願住受生
又首楞嚴經說因於某甲佛所發菩
提心云何復作少善根耶如賢劫經
云昔星宿王如來於施音如來所初
發菩提心時爲牧牛人以航步羅葉
施彼佛故無量名稱如來於電光如
來所初發菩提心時爲織氎師以上

妙衣施彼佛故燄光如來於無量光
如來所初發菩提心時住城邑中以
草燈炬施彼佛故難勝如來於堅固
步如來所初發菩提心時爲採樵者
以少齒木施彼佛故功德幢如來於
妙吉祥稱如來所初發菩提心時爲
攻醫師以一菴摩羅果施彼佛故
論曰此初發菩提心非滿足行此阿
鞞事猶能解脫輪轉得無量樂如慈
氏解脫經云善男子譬如寶名曰
金剛能斷一切貧窮苦故善男子此
一切智心亦復如是能斷一切輪迴
苦故

論曰唯此發菩提心者得近彼果應
如是知又善諫經云佛言大王汝若
謂多種作中能多種作者未若我一
切行中行一切行一切處中利一切
處謂學布施波羅蜜多如是乃至學
般若波羅蜜多大王是故汝於三藐
三菩提亦復如是樂欲發生淨信意
願利他行住坐卧若夢覺時若飲食
時而常具足隨念作意觀察諸佛菩
薩聲聞緣覺諸異生身等積集過云

未來現在一切善根稱量已和合已
應隨喜者而自現前隨喜乃至徧虛
空界徧娑盤界亦自隨喜又復隨喜
一切諸佛菩薩緣覺及聲聞衆供養
事業平等迴向一切衆生乃至令諸
衆生得一切智智普皆圓滿諸佛善
法日日三時迴向阿耨多羅三藐三
菩提大王汝以如是正行得名王者
不捐寶位求菩提行亦獲圓滿說是
報者大王汝於彼時由發菩提心故
善根業報經無量數常生天上於諸
天中作天帝釋或生人間爲人中王
大王唯一發菩提心善根力故餘無
別業應知圓滿或未圓滿以要言之
佛言大王唯一發菩提心者救度一
切衆生故解脫一切衆生故安隱一
切衆生故究竟令諸衆生至涅槃故
得生無量無數諸善根故大王復何
說是多種作中能多種作耶

論曰此菩提心行相者經說過現緣
起如是願菩提心說入何地菩薩得
戒有云九地虛空藏經云名聞利養
是諸罪本十地經云說初地中於彼

利養無有少分親近希求若諸眾生
來至我所一切所須倍多給與
論曰如其所言則極喜地菩薩得善
住不動相應復說生如來家決定趣
向成等正覺又虛空藏經說聲聞乘
而不能得如是唯除樂大乘者如最
上授所問經云是慳嫉法正說名縛
具表此學說極喜地遠離我想我執
不起云何復執一切所須如說施頭
目等

論曰如是等經入地已去正表此學
若偏論菩薩彼相應脩習中或復遮
止不應頓作菩薩未能學故應知此
二種偏謬學處只一種學於成就作
用不能學故雖不脩習亦無過失無
盡意經云行廣大布施時捨淨尸羅
不爲懈怠以先來說亦不集行如力
親近故又十地經說欲邪行戒
感淨輕微由樂善提心故舍利子說
菩薩別解脫成就四法謂是菩薩
於脩習中得真實語舍利子若善男
子善女人發阿耨多羅三藐三菩提
心已志樂精進勤求善法習諸議論

堅持禁戒於菩薩學具足脩習由親
近於他如是戒學或時違越輕毀師
尊極慚愧故起大怖懼彼復受用尊
重愛樂圓成如是平等戒法是菩薩
於諸佛如來現前戒學發生樂欲正
行應別授學彼或無有善知識者向
十方現在佛菩薩前專念作觀隨力
稱量已堅持是戒勿復欺誑十方一
切佛菩薩衆及彼世間諸天人等正
法念處經說先少思惟已後覓不施
墮餓鬼趣語已不施墮地獄趣況復
無上菩提具足許施無餘世間諸衆
生故如法集經云善男子菩薩應當
尊重寶諦何以故善男子以集寶諦
名為法集善男子云何名寶諦若菩
薩發阿耨多羅三藐三菩提心乃至
棄捨身命不捨是心不捨諸衆生故
是名菩薩寶諦若菩薩發阿耨多羅
三藐三菩提心已復於後時棄捨是
心及捨諸衆生者是菩薩爲大妄語
實可呵猷又海意菩薩所問淨印法
門經云佛言海意譬如世間若王王
臣欲餉一切城邑人民集已棄捨若

飲若食不爲辨設於諸人民則爲虛
誑而於飲食少不可得高聲呵責忿
恚而出佛言海意是菩薩亦復如是
於諸衆生未度者令度不應但修捷
語利辯乃至而不勤修多聞積集諸
善善提分法彼菩薩者則爲虛誑諸
天世人如先佛說是聖所呵厭於智
大智無上勝智俱極難得是故當知
菩薩不應但以語言虛誑一切天人
世間復次海意或有人來勸請說法
施作義利時彼菩薩隨言爲說乃至
弄捨已身修菩薩行不復虛誑一切
衆生當如是知

大衆集菩薩學論卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大華集菩薩摩訶薩論卷第二主法稱菩薩造

西晉竺法護譯

集布施學品第一之二

論曰欲知自力所集隨其行相於一善道亦應守護如地藏十輪經云如是十善業道佛所證果若不真實護一善業道乃至臨命終時而自稱言我是真實行大乘者我求阿耨多羅三藐三菩提者當知是人極虛詐是大妄語對十方界佛世尊前誑惑世間說空斷見誘誑愚癡身壞命終墮諸惡趣

論曰乃至臨命終時能須臾說集諸善品亦應脩作如藥師琉璃光經說若見大心衆生如聞菩薩難行苦行及妙勝智乃至入解發大勇猛荷負重擔採護衆生盡諸苦本禮拜供養說罪及隨喜福勸請諸佛住世說法乃至迴向善提爲善知識勸請說法或樂自說當知是名爲示道者如文殊師利莊嚴佛剎功德經云世尊是妙吉祥往昔生時本行因緣發菩提心亦如是發如彼所說乃至最初遠

離輪回邊際利益衆生行如是行我
於尊所發菩提心現前勸請令諸世
間脫貧窮報怨心恨心慳貪嫉妬我
得菩提時悉不現起乃至常脩梵行
脫諸罪欲於佛隨學清淨尸羅愛樂
尊重於大菩提不疾取證我處後際
於諸衆生一相無異時十方界未聞
我名無量不思議刹土悉皆嚴淨由
身語意業清淨故於諸所作悉亦清
淨又一切時堅持淨戒盡生死際無
諸過惡又阿閼如來本願授決經云
彼阿閼如來往昔爲菩薩時作如是
說若我生生世世不出家者是則虛
誑一切諸佛如來舍利子如是菩薩
於阿閼如來亦應隨學又舍利子諸
菩薩摩訶薩生生出家或諸如來出
世或不出世畢竟捨家出家亦如是
學所以者何舍利子若謂菩薩捨家
出家是爲最上乃至男女眷屬不生
愛著如我生時無諸過失

論曰如上所說且止斯事若說施戒
罪相同等及於罪相相應等事應自
尋捨若別別行相亦非無罪於別行

相然不攝故而菩薩於諸衆生所有
未來一切苦惱令得解脫一切妙樂
令其增長若身語意不勤精進方便
純熟於緣合集不樂勸化或散滅處
亦不尋求多分煩惱少分煩惱不起
對治於大義利及少義利或非義利
不生損益利弊俱捨此說是罪略說
無罪謂自力能於境界事都無果報
或執如是於學表相體性是罪若自
力能境界相應罪處無有同說罪等
於相解脫是菩薩學於平等身廣太
無量劫後際說復次略說菩薩此二
種罪如其成辦相應非相應可作不
可作都無揀擇捨故是罪謂言畢竟
超出尋伺如旃陀羅奴等謬解義故
是罪彼復云何深心教誡經說如慈
氏因中四種辯才即諸佛語何等爲
四一者擇有義利揀非義利二者擇
此正法揀彼非法三者破遣煩惱非
增長煩惱四者樂見涅槃功德不樂
見輪回功德是名四種以要言之若
今云何慈氏因中說是四種辯才謂
信善男子善女人生諸佛想作議論

想聞善法故所以者何謂若慈氏有諸善說即諸佛語故若於此慈氏辯才而生誹謗非諸佛語起不尊重是惡人輩即是誹謗諸佛所說辯才由毀滅善法招罪業報隨諸惡趣

論曰復次修習善巧發起愛樂此行門中集學最勝作用應當修學希大果故如寂靜決定神變經云復次文殊師利若菩薩於殑伽沙數等諸佛是諸佛所有殑伽沙數佛刹復於如是殑伽沙數劫以自在王摩尼寶滿中持用布施若諸菩薩於如是法相聞已一心思惟我當修學文殊師利比前無學所有福報未若施此樂欲學地菩薩其福甚多

論曰是菩薩雖見此功德未言如其修習等復如彼說文殊師利假使教化三千大千世界微塵等衆生二一衆生得聞淨王若以諸音聲讚歎持讀誦如說修行大乘經者於一日夜斷割身肉指爪乃至命終一心奉行文殊師利緣是菩薩布施心無怯弱不驚不怖不畏畢竟一心發親近

想無悔無疑亦無分別於此最上正
法攝受相應意樂讀誦如說修行文
殊師利是菩薩心勇猛故則布施勇
猛持戒勇猛精進勇猛禪定勇猛智
慧勇猛一切三摩地勇猛文殊師利
是菩薩設使於惡人輩亦復不生瞋
心獸心及餘過失文殊師利是菩薩
如釋梵王等無所動

論曰今正是時當一心學希大果報
月燈三昧經所說偈云若於河沙多
億劫供養百億那由佛清淨信心施
餽饌亦施燈燭及幡蓋若於正法衰
末世如是佛法欲滅時於一日夜學
是行比前福報勝於彼

論曰是故一心勤修如佛經中所說
菩薩學義如寶雲經說善男子菩薩
於菩薩學堅持淨戒如是尋伺若不
於菩薩別解脫戒中我云何能得成
證阿耨多羅三藐三菩提耶又何不
於如來大乘諸經法中所詮菩薩行
所集菩薩學我當如是廣大修習

論曰我等無知於此廣說菩薩制止
容起惡覺何非此理於脩習處了無

過失云何脩習處謂若於身所有三
世受用行清淨捨護諸衆生令淨增
長受是菩薩戒已若此菩薩住修習
處說是罪相如菩薩別解脫經云於
菩薩道攝受一切衆生令盡苦趣彼
苦薩道攝受安住過俱厭初唯一發
起安隱之心及親近心菩薩發是心
者應知於諸衆生一向攝受多種住
處如文殊清淨律云時文殊師利語
寂音天子言菩薩具足此五無間速
得阿耨多羅三藐三菩提果何等為
五菩薩深固作意求無上道發心不
墮聲聞緣覺之地是初無間發心自
捨一切所有於慳吝心而不共住是
二無間我應救度一切衆生於中不
起懈怠之心是三無間了一切法非
空非有無生無滅於中不墮諸見是
四無間於諸法智和合一相如是發
心中無所住由無所住於一切智悉
無所得是五無間

論曰謂身所受用福報不斷者於捨
護事令淨增長如瑜伽觀想中說彼
所捨義攝受過失觀想門中起離貪

想觀捨功德故如月燈三昧經所說偈云如是不堅身愚者心所樂何常壽命中剎那如幻夢造諸惡業故罪報常隨逐由是無明因死多墮惡道又如無量門陀羅尼經說云何衆生得闍諍因謂計執財利而爲根本應當棄捨若離貪愛即得是陀羅尼又菩薩別解脫經云復次舍利子菩薩於一切法極微細分不生他想所以者何怖取著教量上授所問經云謂若布施者無諸慳悋執著者而常守護又布施者爲盡貪愛執著者增長貪愛布施者無諸徧計執著者有諸徧計布施者無有恐怖執著者彼多恐怖布施者住菩提道執著者住魔境界布施者作無盡想執著者作有盡想又布施者得諸妙樂執著者而常逼迫布施者捨離煩惱執著者增長煩惱又布施者得大富饒執著者得大貧乏布施者善人事業執著者惡人情計布施者諸佛稱讚執著者罵夫稱讚乃至布施者自所生子不起樂著非如分餘衆生起憐愍故應知

自心說有三種何等爲三二者菩薩
於菩提道正等相應非邪謬相應二
者菩薩於菩提道起平等心非高下
心三者菩薩於菩提道無種種行非
有種種行是名三種自心所說

論曰謂於自所生子起非善友想既
非善友故非我友若爲利益隨佛教
勸學負重擔故於自所生子不生樂
著非如於餘衆生起憐愍故應知發
是心已如於我子發生慈愛則我於
一切衆生亦復隨順發生慈愛如是
深心觀察悟解我子既無異於一切
衆生則一切衆生皆是我子所有衆
生若自若他乃至居士在家菩薩於
其財利或非攝受衆生勿應耽著非
出離法又復不應愛樂隨順染欲復
次在家菩薩或有行來乞丐隨何所
須發勇悍心而爲給與又作是念我
此財利若捨不捨畢竟散滅云何於
捨受時而得無欲謂我我所得畢竟
忍於所捨物離貽藏苦心住正念歡
喜愛樂不生隨轉復次如是能捨謂
於所捨物及乞丐者應知有四種想

何等爲四謂怯弱故不能純熟善根
先所造業於大乘中心不自在見取
捨故又若我及我所住安忍力自與
善人不起悔惱如是修作如是踴躍
如是精進圓滿一切衆生所希求故
如是在家菩薩於彼乞丐者應作是
想或乞丐者返增過失是菩薩應當
善言慰諭又乞丐者而不知恩是菩
薩亦復不起慳嫉是爲無罪此世尊
爲下種諸菩薩如菩薩別解脫中說
舍利子菩薩無有四法何等爲四一
者菩薩無不信心二者菩薩無有慳
貪三者菩薩無有兩舌嫉妬四者菩
薩無懈怠心謂言我不能成證阿耨
多羅三藐三菩提果舍利子若我有
是四法彼有智者於此了知便謂邪
命誑求非法染法重世財利是爲第
一偷食信施復次舍利子菩薩如是
心勇猛故乃至頭目手足身體支分
男女眷屬心所愛樂極妙樂事舍宅
國邑一切所有悉能棄捨又如那羅
延所問經云若於財寶發是捨心應
知財利不生取著然捨未起智故若

於攝受不起捨心則於非攝受亦常
執著若隨乞丐者意於攝受發生智
故則於眷屬亦無取著最上崇貴亦
無取著受用珍寶亦無取著而菩薩
若於財利不起捨心乃至極微細分
應知取著復次善男子而菩薩摩訶
薩應當發如是心謂我此身分於諸
衆生尚能棄捨何況所有外財資具
又若於衆生所如其所須悉能施與
謂有來乞丐須手以手須足以足須
眼以眼乃至脂髓血肉及餘身分隨
各施與云何復名外財資具謂若庫
藏學生之物金銀珍寶勝妙莊嚴象
馬車乘國土宮殿城邑聚落吏民僮
僕作業士夫男女眷屬若諸衆生於
所有事彼彼衆生如其所有我當
給與不生悔惱亦無退屈不希果報
及餘諂詐復次我此施者隨順一切
衆生故慈悲一切衆生故饒益一切
衆生故攝受一切衆生故如我攝受
衆生知如是法得菩提故以要言之
善男子譬如藥樹根莖枝葉花果皮
核若全若分隨其取者不生分別又

復脫諸衆生病苦難時亦不分別上
中下性善男子是菩薩摩訶薩亦復
如是應知於四大種身生藥樹想於
彼衆生可作饒益須手以手須足以
足隨其取者如前藥樹不生分別
大乘集菩薩學論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第三

三

集布施學品第一之三

如聖所說無盡意經云菩薩當觀自身於諸衆生應何所作謂四大種地水火風有種種門種種所作種種繫屬種種器具種種受用隨衆生行或全或分然我此身四大所集亦復如是

有種種門種種所作種種繫屬種種器具種種受用於諸衆生作大依住如其觀察爲利衆生設身有苦不生疲厭

論曰捨受用福如金剛幢經云菩薩以種種布施十方無量貧窮困苦受施之者信菩薩行聞菩薩聲緣菩薩語悉以來集然菩薩布施先發誓願由聞菩薩心所願言一切捨施意喜無厭令乞丐者遂心滿足隨其來者發心懺謝如彼偈云我應詣彼施汝知不可得詣從遠方來得無疲勞耶如是於乞丐者頭頂禮敬懺謝慰前深浴身穢爲設敷具如其所須一切給與所謂或末尾車閭浮提中衆善女寶

末長圓滿或施金車侍衛僕從清淨

世尊身具圓滿吹琉璃車最上可愛

歌詠音樂如前圓滿玻毖迦車於四

方面現四寶女執妙莊嚴色相無比

亦復圓滿如前所說末尾車者無諸

寶網彌覆其上駕以白象及御象者

無量嚴飾其寶輪相與車相稱又於

其上置諸妙寶師子之座乃至設眾

寶蓋偏覆其上莊嚴寶帳周圍圍繞

於四方面植妙幢幡燒種種香諸妙堅

香以為塗拭散諸妙花徧覆莊嚴又

於其上百千妓女寶繩交絡彼善御者

正等和合行無錯亂乃至以諸赫香變

異和合雖聞此香意樂第一令彼男女

性行調適復如彼說為諸眾生當捨

己身承事諸佛之所攝受或捨轉輪

王位國城宮殿一切勝莊嚴具如其乞

者捨諸眷屬男女妻妾舍家人民乃至

至或全或分一切捨施如是飲食滋味

而苦樂具捨種種淨妙飲膳苦粹鹹

淡種種二味遍滋大種柔滑光澤調

適身心安住色力乃至諸所至處人思

諸疾病老幼安樂如是俗明赫香塗

香華鬘衣服床敷几案房舍卧具病
緣醫藥而菩薩隨其給與乃至種種
廣大器具謂無量無數金銀銅鉢滿
中珍寶供佛世尊起不思議尊重信
解等心或施菩薩善知識等發希有
心或施住佛教者一切聖眾聲聞緣
覺補持伽羅發清淨心或施父母諸
阿闍梨及餘師尊發起尊重親近承
事求學等心或施歎之困苦之者於
諸眾作無礙眼發慈愍心以要言
之若菩薩樂施象乘七支安住高六
十尺六才具足面目清淨如蓮華色
金繩交絡莊嚴身相種種雜寶奇妙
間飾其臍舉擲金色殊妙行千踰繕
那觀者無厭若施馬乘隨行四方其
步平正身得安隱控御饒後飲食具
足如天莊嚴施百千等或施尊重諸
善知識父母師長乃至歎之困苦一切
世間可受施者心無慍惜亦無執著
大悲大捨是菩薩深心清淨發生如
是無量功德乃至菩薩或施床座謂
寶王座及吹琉璃承足寶几安師子
床金繩寶網處處垂下柔軟茵褥

無量嚴飾華葉諸妙香大摩尼寶蓮妙
高幢無量百千俱胝那踰多寶而用
莊嚴垂諸寶網一網孔懸衆寶鈴
香風搖擊出和悅聲或施大座仰目
高視無數行列蓋諸大地一切國王大
自在主坐已灌頂及於是座得無礙輪
教令諸小王等隨教奉行如是乃至
菩薩施大寶蓋亦以大寶而莊校之
寶蓋寶鈴寶繩寶網垂過耳頸又於
周遍吠琉璃寶赤丘珠等結妙纓珞
又諸網中如難祢天出妙音響清淨
和雅莊嚴寶炬其數百千如集寶藏
又於周遍燒無價香旃檀沉水百千
俱胝那由他堅妙諸香復有清淨寶
蓋如闍浮檀金光聚亦以無量百千
俱胝那庾多莊校嚴飾以如是無數
百千俱胝那庾多蓋以心布施諸來
乞者住於人前隨其給與或施真實
諸佛滅後莊嚴塔廟或施求法菩薩
諸善知識及現生菩薩法師若父母
僧寶奉諸佛教乃至一切可受施者
皆以如是善根回向如其最初諸有善
時皆當親近發如是願說此善根於

諸世間得常依住於清淨法得正自在若諸衆生以此善根地獄罪報皆得除滅畜生琰摩羅界息諸苦衆彼以如是善根回向我於善根亦復如是居房舍時願諸衆生滅諸苦衆遇拯救時願諸衆生脫諸煩惱遇依怙時願諸衆生離諸怖畏若行去時願諸衆生至一切地若對向時願諸衆生得畢責忍見光明時願諸衆生得無暗意觀雲光時願諸衆生破無明暗得燈炬時願諸衆生畢責淨住遇勇健時願諸衆生於不思議法深入正理遇勇將時願諸衆生而得無礙智蘊乃至言無虛飾深固志回向一境心回向歡喜心回向極喜心回向柔軟心回向大慈心回向愛樂心回向攝受心回向守護心回向安隱心回向以如是回向又我此善根願諸衆生得淨所趣成就得淨所生成就得淨福相嚴身成就得無損壞成就得廣大施成就得久遠心成就得無失念成就得通達惠解成就得無量覺悟成就得身業意業一切功德莊嚴圓滿

成就又以無量善根與諸衆生供養
諸佛由供養已得無損減於佛世尊
懺諸罪惡親近如來應供正等正覺
聞所說法聞已離諸疑惑如聞受持而
得相續具足正行由供養如來故得成事
業心勤修習無諸罪惡又我植此善
本畢音離諸貧窮於七聖財而得圓
滿隨諸佛學得勝善根普能成就廣
大信解入一切智智於諸世間作無礙
眼具相嚴身清淨攝受一切功德莊嚴
語故成就諸根十力繫心分別之所積
集於遊止行無不圓滿又諸如來成妙
樂處願諸衆生亦復皆得如六十回
向儀軌中說願諸衆生獲得智食不
應食者心遍了三知決定不揀擇食樂
不肉食乃至不生愛欲願諸衆生如
雲降雨得法一味願諸衆生得諸上味
於最上法樂止息充滿一切佛法極善
思惟不生執相謂不壞乘最上樂最
勝乘速疾乘大力乘等願諸衆生樂
觀諸佛得無厭足願諸衆生見善知
識得無間斷願諸衆生見無毒藥願
諸衆生息除煩惱願諸衆生觀淨日

輪願諸衆生破黑暗已隨樂爲說如是身相照了自性願諸衆生觀勝光明不見惱害唯見通悅賢善愛樂希望極喜詣諸佛所願諸衆生具足戒香於菩薩波羅密多戒而不毀禁願諸衆生薰修布施徧捨一切願諸衆生薰修忍辱得心不動願諸衆生薰修精進被大精進鎧願諸衆生薰修靜慮依現在佛前得三摩地願諸衆生薰修菩薩回向願諸衆生薰修一切佛法解脫諸不善法願諸衆生獲天資具願諸衆生起大智行獲聖資具願諸衆生以菩提心薰諸異生得妙樂具願諸衆生離諸輪回行苦獲安隱資具願諸衆生得住淨佛國土證諸法觸謂功德住相應住廣大不動最上諸佛住願諸衆生得近佛遊止願諸衆生得無量光照諸佛法願諸衆生得無礙光能以光照諸法界願諸衆生得安樂身獲如來身願諸衆生猶如藥王畢音能別方論願諸衆生猶如藥樹得無損害願諸衆生如世良醫滅除疾病得一切智至安樂處

願諸衆生爲世良藥如其深心攝歸
和合願諸衆生除諸煩惱願諸衆生
得大勢力身願諸衆生得碎諸輪圍
山六願諸衆生得無限量器盡虛空
界廣大念根世出世間一切所說攝
印持得無忘念願諸衆生得善淨器
了悟三世諸佛分別清淨無堅執著
願諸衆生所欲至向得一切趣行佛地
上願諸衆生於餘一切衆生得心無損
害願諸衆生一刹那心緣諸法界及諸
一切世界無疲倦由無厭倦得身通
輪願諸衆生得妙樂行同諸菩薩行
詣道場願諸衆生於善知識及無量
善根得心無捨離知恩報恩隨所守
護願諸衆生與善知識同一利樂願
諸衆生深心歡喜惟善攝受與善知
識安樂共住隨修福行願諸衆生於
善知識所有善根清淨業報同一大
願願諸衆生住大乘行永離憂暗於
一切智得無窮盡願諸衆生深覆善
根爲諸如來之所守護願諸衆生覆
護智德解脫世間一切惑染願諸衆
生具足白法不起散亂於佛法中得

不壞行願諸衆生張十力蓋覆蔭一切
願諸衆生得大深心畢音覺了願諸
衆生踞師子座得佛神通於諸世間
如是觀察又虛空藏經云我所積集
善根法智善巧無不與諸衆生而
爲依住

論曰捨過求受用如無盡意經云若善
心心所法念念回向菩提是爲善巧若
未來善根決定菩提現前於諸事業
所起善心皆用回向阿耨多羅三藐
三菩提

論曰如是心心所法脩習信解圓滿一
切捨施又心所行及身方便捨諸攝受
此言攝受者即是解脫三有苦本是
中於無量阿僧祇劫種種所造應招
世出世間無量富樂於身自然如意
受用我應以財利鈎扶諸衆生置彼
岸處善喜陸於菩提道布施餘如寶
雲經說

護持正法戒品第二之三

論曰是人於身雖捨復何名護謂若
以自受用施諸衆生云何受用何等
名施若無受用亦無守護是故護自

身者應以受用利益衆生菩薩別解
脫經云舍利子應知護他者即是護
身舍利子如是行相若菩薩成就護
他設遇喪命因緣我於是業悉不應
作又無畏授所問經云復如大車負極
重等唯諸智者於法覺了無盡意經
亦作是說爲護諸衆生者設身有苦
不生疲厭況捨善知識耶故華嚴經
云善男子菩薩由善知識任持不墮
惡趣由善知識具足超越菩薩學處
由善知識教導而得出離世間由善知
識而得親近菩薩無忘失行由善知識
而得攝受菩薩一切希有行故由善知
識依正覺道除業惑障出生死城至清
淨處善男子是故親近承事善知識
者應如是作意謂心如地荷負一切無
疲倦故心如金剛志願不可壞故心如
輪圓山設遇諸苦無傾動故心如僕使
隨諸作務不厭賤故心如傭人洗滌塵
穢離憍慢故心如大車運重致遠不傾
壞故心如良馬不暴惡故心如舡筏往
來不倦故心如孝子於諸親友承順
顏色故又善男子應於自身起痛苦

想於善知識起醫王想隨所教令作良藥想所修正行作除病想又善男子應於自身作怖畏想於善知識作勇健想隨所教令作器仗想所修正行作破怨想復次解脫觀優婆塞言善男子菩薩於善知識隨所教令應思供養諸佛世尊菩薩於善知識言無違逆得近一切智故於善知識言無疑惑得近諸善知識不離作意得諸現在利益又如善財詣堅固幢比丘所頭面禮足右繞百千匝却住一面時堅固幢比丘觀察禮敬更復諦觀亦復禮敬如是思惟遍觀察已謂言從何所來作是相者於現前功德利益求念堅固無量行願不捨是意希望見相及音聲取乃至作禮而去如其詣善知識見一切智涕淚悲泣至海雲比丘所作禮而去又菩薩別解脫經云舍利子菩薩樂善法欲世間珍寶無不棄捨以身承事無不恭敬供給走使及餘諸業無不勇捍於和尙阿闍梨極生尊重乃至所以者何為斷繫縛求如是法為斷生老病死憂悲苦惱

求如是法發心如寶除諸眾生貧窮困苦求如是法發心如藥安樂一切眾生求如是法最上授所問經云復次長者或於菩薩所聞一四句偈受持讀誦爲他人說及積集菩薩布施持戒忍辱精進禪定智慧相應之行彼於阿闍梨法應生尊重乃至以名句文說偈讚歎若一切中於阿闍梨親近承事常行正直一切財利受用供養長者於阿闍梨尊重尚未圓滿

論曰云何於法尊重八千頌般若波羅蜜多經云善男子汝於善知識應起尊重愛樂尔時常憐菩薩摩訶薩如足行相尊重作意次誼一城入是中也我爲供養法上菩薩摩訶薩故當自賣身隨取其直然我於長夜中爲欲因緣受生死身流轉諸趣無量無邊未嘗爲法及利求主時常憐菩薩高貴唱言從其聽聞誰買此人誰買此人以要言之時魔波旬即從座起令諸婆羅門長者等不聞其聲欲自賣身了不可得彼一誼已皆無聞者即自悲泣唱言恠哉於其財斯何難得如是我自

賣身尚不可得時有天主名爍迦羅作
梵志身乃至白常憐菩薩言善男子
汝何住此悲泣憂惱常憐菩薩自言
梵志我今樂善法欲爲供養法當自
賣身音無買者尔時梵志語常憐菩
薩言我不須人無所施作要當人身心
血骨髓乃至於此賣否時常憐菩薩
自念獲大善利我今圓滿定知般若
波羅蜜多方便善巧我身尚賣何得
慙惜心血骨髓發踴躍心善分利心
極歡喜心白梵志言是身隨意乃至
常憐菩薩右執利刃刺臂出血去臂
肉已破骨而往是時有長者女處高樓
閣遙見是事乃至詰彼謂常憐菩薩
言汝何如是於身苦楚乃至童女聞
供養已復語善男子彼有何等功德
善利白言童女彼菩薩者爲我善說
般若波羅蜜多方便善巧得如是學
如是學者爲諸衆生作所歸趣以要
言之復次童女語常憐菩薩言善男
子於阿闍梨爲求如是廣大法者如
是於二法義於殑伽沙數劫當捨是
身爲求如是廣大法故善男子我今

具有金銀末尼珠寶吠琉璃等乃至
 汝於法上菩薩廣作善利時童女與
 五百眷屬俱詣法上菩薩所念時法上
 菩薩摩訶薩即從坐起詣已往舍於七
 歲中如是入妙三摩地常懷菩薩亦七
 歲中不起欲尋不起誘尋不起害尋
 不著滋味但念法上菩薩當於何時出
 三摩地如是詣法座前於此說法盡地方
 所散種種花諸妙珍寶時長者女與現
 前五百眷屬於常懷菩薩威儀進止
 亦如是學時虛空天響報常懷菩薩
 言是法上菩薩後當七日出三摩地詣
 彼城中隨宜說法念時常懷菩薩聞
 是聲已生極喜樂及適悅意掃地嚴
 淨時長者女與五百眷屬於法座前
 以智善巧七寶間飾復次常懷菩薩
 於地方所嚴持掃灑周遍求水了不
 可得而於是處有魔波旬名曰飲漿
 隱蔽諸水為令菩薩心生苦惱退失
 道意增不善本時常懷菩薩知魔
 蔽已我應刺身出血洒地所以者何是
 地方所多塵土界於法上菩薩身或全
 污我今為法毀破已身斯何惋惜又

我往昔爲欲因緣往復無際輪回生死不曾爲法捨自身命作是念已即執利刀刺身出血遍洒其地諸女眷屬亦如是學時魔波旬皆不得便故大乘四法經云佛告諸比丘菩薩盡其壽命乃至或遇喪命因緣畢竟不得捨善知識

大乘集菩薩學論卷第三

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第四

五

西晉三藏法師鳩摩羅什譯 大正藏經 目錄

護持正法戒品第二之二

論曰於是經典不捨諸善知識如護
己身於是經典一刹那頃樂菩薩學
於是經典集菩薩行於菩薩學應擇
彼言是故伺察不墮是罪於無智處
亦不愛樂見是經典常樂尊重見是
經者不捨諸善知識爲說護持一切正
法如海意經云然善男子不可說者謂
以文字語言於無生法中而不可說若
以文字語言詮總持門乃有其說此即
名爲護持正法又善男子有說法師
於如是等甚深經海如說修行者若人
於此法師親近恭敬尊重承事密爲
護持飲食衣服坐卧之具病緣醫藥
種種供施護諸善品及護語言設有
誹謗亦爲覆藏此即名爲護持正法乃
至善男子於佗無諍可勝無法可說
是人與法俱無有執此即名爲護持
正法又善男子於諸衆生解脫慧中
不生損減不以財利之心爲佗法施此
即名爲護持正法又善男子或因聽

法或因說法乃至行於一步一出入息
間而專住者此即名爲護持正法以
要言之又善男子若於色心境界之
中無諸攀緣唯一境性調伏止息此
即名爲護持正法又乃至善男子若
謂是法於法可轉是法無所取著此
即名爲護持正法

論曰彼說法師雖說親近善知識及
不捨善知識相若不護持正法是不
守護是不清淨是不增長即非菩薩
決定於如是事護持正法師子吼勝
經云佛言菩薩所有殘伽沙數無量
行願皆應涉入一大願中所謂護持
正法護持正法者是大境界彼經復
說譬如有力士少觸身分爲彼損
害佛言勝鬘少護正法亦復如是令
魔波旬得大憂惱我不見餘一善法
能令惡魔生此憂惱如是唯少護持
正法之者又云譬如須彌山王端正殊
持於諸黑山最爲高大佛告勝鬘如
是大乘捨身命財以攝取心護持正
法勝餘住大乘者不捨身命財所獲
一切善法故如海意經偈云護持如來

正法者即爲勝尊所攝受諸天龍王緊那羅福德智慧皆能攝乃至護持如來正法者所生刹土不空過一切生中見勝尊見已即得心清淨護持如來正法者而得宿命大我法出家善利數能成所修真實清淨行又云護持如來正法者得大總持及善利正使百劫并聽聞由具辯才悉無礙護持如來正法者乃至釋梵護世等人中復得轉輪王悉悟菩提安隱樂護持如來正法者具三十二殊妙相大智莊嚴喜樂身隨所見者無厭足護持如來正法者而不捨離菩提心波羅蜜行不棄捐普能攝受多種善

護法師品第三

論曰守護方便說有三種謂護身語得離諸難護持正法行者思惟守護不令他人之所損害離此難事如虛空藏經護持正法諸菩薩等同說偈言最上兩足尊於此滅度後成生勇猛心不自惜身命護持佛正法弃捨於利養及離諸眷屬爲證佛智故不捨是正法若毀恨罵辱乃至加惡言

護持正法故我等皆當忍或戲調輕笑
 誹謗不稱讚護持正法故一切皆當忍又
 總略云爲末法衆生我當持正法如世惡
 比丘有大增上力於諸妙經典不聽亦不
 讀唯自師已見執異互相非又於甚深
 教皆順解脫果如是正法中心不樂分
 別乃至以慈念衆生或不住是法爲起
 悲愍心得持是經故若見毀戒人貪著
 於利養我當憐愍心方便令棄捨若見
 惡心者毀謗於正法我以慈忍心正見令
 歡喜如力護彼人善成於語業或復不
 與言彼當自安住後以四攝事成熟如
 是人於罪惡行中教導令開悟或能捨
 慣闇寂住善境界如自在鹿王少欲及
 知足乃至偈云若入於聚落調柔心正
 直諸有求法者爲說深妙法令遠住
 空閑樂寂靜法欲由斯善利中而常獲
 法樂若諸迷謬者數數現其前安住法
 樂中應當自觀察我爲道世師不染
 世間法而於毀讚中若須彌不動破戒
 諸比丘設來增毀謗應自忍是事慎勿
 加於彼又此諸法中我說無所有於斯
 正法行不生冤報想假我沙門相實無

沙門德聞此盟隨南於經亦毀謗或截
於耳鼻及不喜樂見聞此盟陀南正
法悉誹謗未來諸比丘護持正法者為
其作留難不令聞是法或為王所執
謫罰於大衆我願承佛威普皆聞是
法當來惡世時寧喪於身命護持正
法故作衆生利益妙法蓮華經亦作
是說應入行處及親近處常離國王
及國王子大臣官長兇險戲者及旃
陀羅外道梵志亦不親近增上慢人貪
著小乘二歲學者破戒比丘名字羅漢
及比丘尼好戲笑者諸優婆塞妻皆勿
親近若是人等以好心來到菩薩所為
聞佛道苦難則以無所畏心不懷希望
而為說法寡女處女及諸不男皆勿親
近以為親厚及至販肉自活街賣女色
如是之人皆勿親近兇險相撲種種嬉
戲諸姪女等盡勿親近莫獨屏處為
女說法若說法時無得戲笑

論曰復說是難所謂魔事般若經云謂
魔波旬於未久住菩薩乘者發心此
般若波羅密多時起大勢力又云復
次阿難陀若菩薩摩訶薩修習此般

若波羅蜜多時有惡魔來於菩薩所
生憍亂意現怖畏事化雷電火燒十
方界欲令菩薩驚怯毛豎於一念中
退失阿耨多羅三藐三菩提復次教
人書寫乃至讀誦是人樂棄捨利
養從座而去如是狂亂作大戲笑復
次書寫乃至讀誦起諸魔事謂尋求
城邑聚落和尚阿闍梨父母知識營
從親黨如是作意又復思念賊難衣
服財物復次有說法師樂欲如是甚
深般若波羅蜜多書寫乃至讀誦彼
聞法者或生厭怠於法師所如是顛
倒樂往他處聽餘經法又說法師樂欲
大器彼聞法者希望少分或說法師唯
樂略說彼聞法者更希荷負如是一
切說為魔事又虛空藏經云乃至樂行
十不善業捨於善法如是一切悉為
魔事海意經云世尊復次菩薩住阿
蘭若樂處閑寂以為止足雖離俗出家
少欲知足然妙樂行不求多聞亦不化
度衆生於講法處不樂聽聞是中隨
宜所說諸決定義應當親近不生諮
問於少善行亦不希求然住空閑多

樂憤鬧集煩惱行如彈拍頃即從座
起不自知覺不修違害壞道觀門不
行自利利佗世尊是名菩薩住阿蘭
若第七魔事以要言之世尊復次菩
薩有惡知識親近承事與善知識體
相無異乃至斷四攝事斷修福業斷
護持正法唯修狹惠少欲知足教招為
說聲聞緣覺若時菩薩離大乘行
於此菩薩營務定可作者故樂稱量
唯修狹惠如有處說菩薩於菩提
道勇猛精進暫無懈怠或八九劫當
得阿耨多羅三藐三菩提然不能得
是苦提果世尊是菩薩勇猛精進
於此住著決定無有唯處閑靜得此
果故世尊是名菩薩於善知識體相
第十魔事若人於此菩薩乘為魔
鈎所制緣佗法行共樂修習如其隨
轉親近下劣之所修作趣下劣行所
謂惛迷所向無知猶如啞羊乃至是
名第十一魔事

論曰不學如是勇猛精進菩薩於一
切時處修習如不習等彼寶雲經說
謂諸菩薩於諸威儀進止發精進行

若身若心當無懈倦是名菩薩畢竟
精進云何於此精進得生懈倦或非
時分修極重事遽生怯弱尚未成熟
信解難行苦行便謂施自身肉何得
非時持此受用施諸衆生由是菩薩
於諸衆生而生懈倦即時損棄積集
大果菩提心種子又虛空藏經云非
時圖求足為魔事謂非時於身忽起
如是捨心如先不修習亦勿少施住是
念者以癡自害違純熟菩提心等是
故捨自身肉等事應善守護如善現
藥樹受用根種於非時施應善守護
此正覺藥樹亦復如是

論曰於魔事平等足難如寶雲經說
佛告善男子云何離諸魔事得不壞
善謂此菩薩一切時處應先遠離諸惡
知識亦不對類詣彼方所論世俗語貌
近利養供養恭敬如是多種一切時
處悉皆遠離又若微細煩惱能障菩提
道者一切時處亦皆遠離善知如是
所對治故彼經復說惡知識相謂毀
正戒者此惡知識應當遠離如是毀
正見正行正命之者悉皆遠離樂慣

閑之者多。懈怠忘者著生死者皆著菩提。問者樂居家眷屬者應當遠離。如是諸惡知識善男子。雖樂遠離此惡知識。然不於彼發起惡心及損害意。應如是住心。又世尊言。處衆生界。破遣合集。是故我應遠離此故。

論曰。失菩提心是難故。寶積經云。復次迦葉。菩薩成就四法。失菩提心何等。爲四一者。謂於阿闍梨及餘師長而不尊重。返生欺誑二者。無疑悔處。令佗疑悔三者。住大樂者而不稱讚毀生罵辱四者。與人從事心行諂詐而無正直。復次迦葉。菩薩成就四法。諸所生處。得不捨離菩提之心。乃至坐菩提場相續現前。何等爲四一者。設遇喪命。因緣不以妄語親近戲笑二者。與人從事心行正直。離諸諂詐三者。於諸菩薩起議論。想隨所四方稱讚其名四者。化度衆生。志不求餘一切具足。令住阿耨多羅三藐三菩提。佛言。迦葉。是名四種師子王所問經偈云。若人行法施。亦不爲凌滅。是人速疾得諸佛。集會中如星。如月太子生生念。

法施又生生世世乃至夢寐中不捨
菩提心況復今覺時彼經又云若於
是行處或聚落城邑亦不捨是心教
化令佗悟文殊莊嚴佛刹功德經云
菩薩成就四法不失本願乃至得離
憍慢慳貪嫉妬或見佗人安隱富樂
代之悅豫

論曰如是於菩提心開發無妄失故
如寶積經說一切威儀進止皆菩提心
事業是心由過去菩提心故又月燈三
昧經偈云若人多疑惑應受我教教
由得此深心彼疑當出離

論曰不澄厚是難遠離此者見寶雲
經說菩薩發如是心以我精進怯弱
下劣及懈怠故修習菩提自謂難
得如是於無量百千劫之所積集
如救頭燃方證菩提我今棄捨如是
重擔云何菩薩發如是謂言所有三
世如來正等正覺精進修行方現等
覺乃至如是非不長時現成正覺
我今亦應於多劫中護持禁緣爲
諸衆生積集精進當得阿耨多羅
三藐三菩提

論曰復說是難寶積經云於未成熟
衆生而同善巧是菩薩錯謬於非法
器衆生示以諸佛深廣妙法是菩薩
錯謬於廣大信解衆生示下劣樂
是菩薩錯謬

論曰不信解是難如護國經云謂於
佛法僧寶不生信解亦不信解學
杜多行亦不信解罪福等事住是
過失門者由此死已設生人中受癡
冥報後受地獄餓鬼畜生之苦

論曰爲離此者見寶積經說若人於
甚深法無所入解不生誹謗如來如
是證知又云然我不能知解但於無
量諸佛菩提種種信解故如來爲
此衆生說正法行

論曰應知捨善營事行是難故菩薩
別解脫經云於行法比丘所爲供養佛
聽聞妙法親近營事

論曰彼營事行如寶積經說佛言營
事比丘於諸比丘衆應護持是心若阿
蘭若比丘樂空寂處坐彼營事比丘於
一切時處不應役使時阿蘭若比丘設
入衆學處而得役使是營事比丘應

代彼作或別請比丘代彼阿蘭若比丘作故若有行乞食比丘彼營事比丘應與美膳而供給之復次迦葉若有比丘得離扼者彼營事比丘隨其所須一切給與所謂飲食衣服卧具醫藥若離扼比丘所住之處不應高聲彼營事比丘於離扼比丘所近住坐卧為作防護隨其所樂上妙飲膳而供給之又云若有多聞比丘應當勇悍乃至守護若有說法比丘應當為法乃至就座聽法住法會處或論議場清淨之處乃至應當三唱善哉以要言之不應於所有物起自在想設少有辨事衆許方作勿自許用乃至現前僧物四方僧物不相提聚及佛塔物更互積聚應善遮防如是顛倒若四方僧物與現前僧物互有疑濫彼營事比丘應白衆言此現前僧及四方僧利養事應同意施作如是佛塔朽壞應求施者而為興作是佛教教復次迦葉若佛塔物多彼營事比丘不應分與現前僧及四方僧所以者何以佛塔物下至十分之一皆是淨信何得多取諸

天世人生佛塔想況復珠寶皆即寶
故若取佛塔衣於如來制底寧使風
雨曝爛散滅不應以寶貿易此衣如
來塔衣無有人能善作價者又佛無
所須故佛言迦葉若營事比丘以惡
心故於持戒者爲手供給自在役使
以不善業墮大地獄設得爲人作世
奴僕希求財利爲佗役使毀罵打撲
以要言之或於比丘更作新制恐畏
謫罰非時役使是營事比丘以不善
根墮大地獄名曰多釘乃至千釘釘
身熾然猛焰成大火聚又總略云其
舌廣長百由旬量於舌根上每百千
釘熾然猛火難堪難忍佛言迦葉又
營事比丘若來若去得僧利養慳惜
拘藏或應時不時與或困苦與乃至
不與是營事比丘以不善根故死墮
餓鬼名食糞丸有大力鬼持以示之
初不得近然於糞丸仰目諦視受飢
渴苦經百千歲於其飲食了不可得設
有少得由險惡行悉成糞穢又僧護
緣起亦說是難佛告僧護比丘言如
汝所見實非是壁是地獄人迦葉佛時

是出家人以非理漢唾汚僧坊壁由
斯業報受肉壁苦猛火燒然至今不
息又汝所見實非是柱是地獄人如前
非理以漢唾汚僧坊柱受肉柱苦至今
不息又汝所見實非樹葉華果是地
獄人如前非理於僧坊樹葉華果獨
先受用或與白衣受肉樹等苦至今
不息又汝所見實非緊索是地獄人
如前非理於僧坊索獨先受用或與
白衣受肉索苦至今不息又汝所見實
非是杓是地獄人迦葉佛時而爲沙弥
以煙誑心執杓摩拭客比丘來時彼沙
弥見已背立客比丘言此衆有漿飲否
彼慍慍心答如是言汝何不見執杓摩
拭求欲飲水尚未可得時客比丘到已
嘿然空無所得慚赧而去由斯業報受
肉杓苦如前不息又汝所見實非杓
曰是地獄人迦葉佛時比丘聚物主事
緣處有一沙弥持印記者即阿羅漢有
比丘來語沙弥言當須杓曰彼言尚座
且住須臾我有少務後當與杓彼發
憤恚語沙弥言我若得是杓曰擲汝
曰中如是搗搗何況杓曰是時沙弥知

彼破毒惡言罵辱我若報言轉增憤
恚嘿然而住乃於後時瞋罵少息詣
彼說悔大德上座如是煩惱彼言汝知
此迦葉佛法律中出家沙弥我爲上
座比丘沙弥說言若如是者我等出
家云何斷除一切煩惱解脫一切結使
出是惡言應善對說悔罪之法是名
隨所至向使業消薄時上座比丘不
爲對說瞋猶不悔以斯業報作內許
曰受苦不息又汝所見實非是錯有
比丘來錯不用否沙弥答言且坐須
臾承事病比丘故爲彼煎藥是比丘
不樂此說以惡心故壞錯而去受肉
錯苦至今不息又汝所見中間若斷
唯少連持者是地獄人由昔主持比丘
利養以慳惜故回換衆物冬時雨時
交互而與由斯業報受苦不息

空品第四

論曰復次經說大義如虛空藏經云
佛告弥勒菩薩言灌頂刹帝利王
有五根本罪若犯此者焚滅一切宿
種善根趣向惡道墮作勝處遠離
一切天人等樂何等爲五善男子謂

灌頂刹帝利王故取佛塔物四方僧物
自作教佗是名第一根本罪若謗聲
聞乘法緣覺乘法謗大乘法隱蔽留
難是名第二根本罪若依我法而
出家者剝除贖罪被袈裟服於學
無學持戒毀戒脫其袈裟逼令還俗
或加捶打獄囚繫閉或斷命根是名第
三根本罪殺害父母殺阿羅漢破和合
僧以惡心故出佛身血隨作一事是五
無間業是名第四根本罪若謗無因果
不畏佗世自行十不善業道或轉教
多人身自堅住教佗堅住十不善業
道是名第五根本罪乃至總略若樂
破壞國邑聚落舍宅人民是名根本
等罪以要言之復次善男子善女人
初行住大乘者有八根本罪此初行
住大乘者於根本罪而有錯誤焚滅
一切宿種善根趣向惡道墮佗勝處遠
離天人大乘等樂久處輪回離善知識
何等爲八此諸衆生因昔惡行而生
險難五濁惡世以少善根近善知識
得聞甚深大乘經典其人淺智即發
阿耨多羅三藐三菩提心而初行善

薩聞說甚深法空經典如其所聞受持讀誦爲前淺智如實開示巧妙文義廣大境界波愚夫異生聞如是說心生怖畏心怖畏故即便退失阿耨多羅三藐三菩提心發聲聞樂心是名初行菩薩第一根本罪善男子以犯罪故焚滅一切宿種善根趣向惡道墮作勝剋遠離天人大乘等樂毀善提心是故菩薩於作有情補特伽羅深心志願應先知已如心所行隨其漸次而爲說法譬如漸入大海以要言之復次初行菩薩發如是言汝不能修習六波羅蜜行亦復不能得阿耨多羅三藐三菩提汝應速發聲聞辟支佛心汝可速得出離生死乃至如前所說是名初行菩薩第二根本罪

大樂集菩薩學子論卷第四

甲辰歲高麗國大歲都監奉

初耶造

要離三惡道者須知此經中說若人欲求菩提者須知此經中說若人欲求菩提者須知此經中說

空品第四之二

復次初行菩薩作如是言汝何堅持
守護波羅提木叉及律儀戒應速發
阿耨多羅三藐三菩提心讀誦大乘
經典若身語意所集煩惱不善業報
悉得清淨乃至如前所說是名初行
菩薩第三根本罪復次初行菩薩作
如是言善男子如能遠離聽受讀誦
聲聞乘法亦不爲佗人說此聲聞乘
法不能得大果報不能永斷煩惱應
信大乘經典聽受讀誦爲佗人說此大
乘經法能令懺除一切惡道罪報速
得阿耨多羅三藐三菩提故如彼所
言取是見者二俱得罪是名初行菩
薩第四根本罪復次初行菩薩作二
種語如其所見大乘經典爲利養故
廣大稱讚受持讀誦聽其義理爲佗
人說便作是言我是修大乘者見佗得
利而懷嫉妬又陀所得或全或分便生
譏謗輕毀凌蔑以嫉妬故自高其身
便謂我得過人之法於大乘中有斯

妙樂是人由財利故得大重罪趣向
惡道墮陀勝處譬若有人欲入大海
修治舩舫將至寶渚自壞其舩喪失
身命此初行菩薩摩訶薩亦復如是
欲入大乘海中以嫉妬故而作妄語因
緣毀壞信舩斷智惠命此初行愚童
諸小菩薩以嫉妬故得大重罪是名
第五根本罪復次善男子未來世中
當有在家出家初行菩薩於甚深空
義所屬經典三昧總持諸忍諸地大
莊嚴事善人沙門及菩薩行於此大
乘經與受持讀誦廣爲人說然於是
法我自所證由悲愍故我爲汝說應
當修習汝亦得證是甚深法如我知
見彼不實言但能讀誦此甚深法及
爲他說於此深法而實未證求利養
故妄說我得三世諸佛所證之法菩
薩聖人無有過上得大重罪即是欺
誑諸天世人於聲聞乘尚未能得何
況入解大乘勝行及阿耨多羅三藐三
菩提耶譬若有人居大曠野大果樹
下飢渴所逼求索飲食此大果實色
香美味皆悉具足弃已自趣毒藥樹

下食毒藥果即時命終我說此人亦復如是於難得中得獲人身依善知識遇大乘法貪利養故虛銜已德卑賤佗人如是行相得大重罪由重罪故決趣惡道是人一切刹帝利婆羅門吠舍首陀及諸智者之所擯弃皆勿親近善男子是名菩薩第六根本罪復次善男子未來世中刹帝利王有旃陀羅國師等而實愚癡自謂明智起諸憍慢具大財寶及大受用種種布施營修福業恃布施故增益我慢向刹利王分別沙門無量過失依王勢力非理治罰責其課調時諸比丘為彼所逼或取佛塔物四方僧物現前僧物而轉與之諸旃陀羅持以上王如是二種俱獲重罪善男子是名初行菩薩第七根本罪復次有刹帝利王與旃陀羅沙門共立制限非法謂法法說非法捨諸契經毗奈耶學不依時說及廣大說捨大悲眼般若波羅蜜多學處方便善巧學處及餘契經所說學處捨如是行相彼行法比丘先所修習極生憊亂以憊亂故損智

惠命即便棄捨奢摩作毗鉢舍那勸
行作事多有所得時彼比丘無以制伏
諸結煩惱又諸比丘或於彼時毀棄深
心戒見行等多起過失實非沙門自
謂沙門實非梵行自謂梵行說法問
難如螺貝音令王大臣恭敬供養向白
衣舍說是行法比丘無量過失令王
大臣爲立制限取彼行法比丘所樂
受用資生之具如是二種俱獲重罪
所以者何禪定比丘是良福田營福業
者之所依止是求三昧惣持諸忍諸地
之器執持應器作世光明開示正道於
業煩惱地令諸衆生住涅槃道善男
子是名初行菩薩第八根本罪

論曰如彼復引餘契經云若諸菩薩聞
虛空藏菩薩名已無有疑惑欲覩見
者畏障惡道懺彼重罪於虛空藏菩
薩稱念其名恭敬禮拜善男子如其
福力住其人前或見本身或現梵王
身乃至或現童男童女等身令初行
菩薩如從座起於所犯罪悉皆懺悔
及爲演說甚深方便善巧大樂之行
乃至住不退地又總略云設不現前彼

初行菩薩面於東方阿嚩拏天子住
立其前燒香勸請作如是言汝阿嚩
拏天有大慈悲具大威德照闇淨提
悲愍覆護速自勸請虛空藏菩薩
起大悲愍言覺悟我而於夢中方便
顯示所犯罪報授我懺悔得聖大乘
智惠方便彼阿嚩拏天出現闍浮提
時與虛空藏菩薩俱來以本色相即
於夢中住其人前懺彼重罪於如是
相謂大智方便知見方便善巧智方
便彼初行菩薩獲三摩地名不失菩
提心依此大乘得堅固住

論曰或有是經先說真言勸請儀軌等
事作如是說空寂深林遠望之處燒
沉水香多伽羅香散熏諸香遍十方
界五輪禮敬合掌誦此真言曰

怛地切他

引

蘇沒哩

二合

蘇沒哩

二合

歌

引嚩尼葛左囉左囉尾左囉散左囉歌

引嚩尼葛半嚩嚩半囉尾識馱

引

哩

摩

引

左彌勃嚩

二合

惹摩多歌

引

嚩尼

葛進多

引

摩尼布

引

囉舊歌

引

嚩尼

葛薩哩嚩

二合

娑

引

彌薩他

二合

波野

阿

引

倪也

引

馱

引

哩

引

薩普

二合

顯

薩普

二合顯上

薩底尾微葛

顯上

哩哩

二合

瑟致

二合尾微葛

顯上

布

引囉野歌

引

尼葛布

引囉囉

賓觀摩摩

引舍

引薩

哩縛

二合鉢探左阿輸

引葛

誡底薩

縛

二合賀

引

說前儀軌一切病苦一切怖畏一切惱害
悉皆殞滅諸希求事亦悉成就

論曰若利帝利若菩薩等云何罪各及
勝方便或持戒者云何說罪云何過失
謂於持戒者無過失者多起打扑名
執自見由是展轉生怖滅諸罪咎若
於此大性罪拔去苦本畢竟不造於
善提心戒是所堪任如實觀察相續
思惟故方便善巧經說是根本罪云
善男子若菩薩於別解脫戒學式又
摩那百千劫中唯食根果解脫一切
衆生忍受惡言若於聲聞辟支佛行
相應作意是名若菩薩根本重罪善男
子得是根本罪者譬如聲聞於有餘
依淫盤而不堪任善男子此所說罪
於聲聞緣覺作意無有出離亦復如
是於佛地淫盤而不堪任

論曰此諸重罪由執我故持爲妙樂

是義云何攝論釋云破壞三寶物或
如芥子量謗正法二罪是牟尼所說
設破戒比丘由被袈裟服或不聽出
家捶老繫牢獄造作五無間又或執
邪見及破壞聚落此名根本罪是勝
尊所說但樂談空性實自無知覺設
住佛智中不修正覺道捨斯別解脫
希入大乘果又令諸學人不斷於貪
執樂向佗人前稱揚自己德由光於
他人廣獲其利養或復邪妄說我得
甚深忍或責罰沙門故取三寶物由
如是取已復捨奢摩他或行法比丘
與所愛受用是名根本罪因墮大地
獄又虛空藏菩薩住立佛前宣悔夢
中捨菩提心偈云有諸來乞者慳貪而
不施礫然生忿怒打撲諸衆生清淨一
心者亦不爲恭敬隨他染欲心誹謗
於正法地藏經云佛告大梵若依我教
而出家者犯戒惡行內壞腐敗如穢
蝸螺實非沙門自謂沙門實非梵行
自稱梵行常爲種種煩惱所勝敗壞
傾覆如是比丘雖破禁戒行諸惡行
尚爲一切天龍人等開示福德行故此

善知識然非法器而剝除須髮被袈
裟衣於無量衆生種種善根爲開導
因近生善趣顯示正道是故若依我
教而出家者持戒毀戒我尚不聽轉
輪聖王依俗正法鞭撻其身牢獄繫
閉節節支解斷其命根況餘非法如
是比丘然依我法毗奈耶中說名死屍
復說彼人如牛有黃如麝有香又云
若依我教而出家者是器非器不應
惱害即是毀犯三世諸佛得大過咎
焚滅善根墮無間獄彼經又云被袈
裟衣解脫幢相是諸如來之所建立
尔時復有無量百千聲聞及菩薩衆
聞佛所說皆懺往昔造業罪或言
世尊我於往昔如來聖言量中及佛
弟子是器非器多行忿恨呵罵毀辱
種種誹謗造業障罪墮三惡道受種
種苦難堪難忍以要言之世尊我於
如是業障今悉懺悔或言世尊我念
往昔於聲聞教及佛弟子是器非器
恐畏惡罵加諸杖撻復有說言於佛
弟子侵奪衣鉢斷其受用復有說言
於出家者逼令還俗非理役使復有說

言於佛弟子是器非器有罪無罪枷
鐐牢獄是業障罪於多劫中墮諸惡
趣受種種苦難堪忍乃至自言世
尊可哀業障罪今悉懺悔更不敢造
唯願世尊攝受憐愍濟拔我等廣大
罪報鄺嶺出家經亦作是說若人成
就四大全法在所生處獲如是難謂
生盲愚嚚或旃陀羅樂多毀謗無
諸妙樂常為奴僕或作女人扇茶半
擇迦等駝驢猪狗及毒蛇報何等為
四此大舍者為過去諸佛作增上力
令諸眾生發出離心出家心聖道心
為作障礙是名第一復次樂貪財賄
及貪丁息不信業報謂言於來富樂
自在男女共妻妾有出家者為作留難
是名第二餘二種者誹謗正法及害
沙門婆羅門等

論曰十不善業道是難有極苦報見
正法念處經說彼中殺生罪報今當
略說云地獄中復次有鳥名父頂行
火中不燒見地獄人極生歡喜先破
其頭次飲其血復次有鳥名觸驢行
常啖人髓然食腦脂髓復次有鳥名曰

食舌食罪人舌食已復生過前柔軟
如蓮華葉如是義者隨想所生復有
諸鳥或名拔齒名執咽喉名曰食毛
名曰食財名食生藏名食背骨名食
隱密諸骨節間破已飲髓次復有鳥
名曰針孔背利如針唯飲其血復有諸
鳥名骨中住名曰拔爪名食筋脉名
曰拔髮唯食髮根如是阿鼻大地獄中
三千由旬名惡夜叉飛鳥住處於百千
歲食已復生受大苦惱彼經復說一切
苦網周遍圍繞復有地獄名墜陰岸
疾趣彼處希望歸救因逆行時十次
聚獨無伴侶唯有冤報業繩所縛遍
常隨逐謂令趣入諸大地獄復次趣入
墜陰岸處彼下足時熾然銷爛舉足
復生過前柔軟以柔軟故受極痛苦
如是惶怖頭目手足一切肢分悉皆銷
爛而說是處世所希有名墜陰岸復
說墜處業風所飄高三千踰繕那量
後墮地已鵬鷲鷄鳥等分食之乃至
業風盡已還墮經百千歲受如是苦
彼經復說次有墮處名曰旋輪有千
輻輪世所希有熾然猛利正使金剛

不能沮壞是輪於身速疾旋轉乃至緣諸身分悉皆燒然舉足行處爲釘所刺如是趣入蠃酷吒山有蠃酷吒蟲食彼罪人食已復生過前柔軟以柔軟故受極痛苦生已復食食已復生於是身肉過前希有由彼快意造殺生者得如是果

論曰不與取報我今當說如是惡作業行於地獄中有大資具如旋火輪乾闥婆城鹿愛相似由癡惡業見有珠寶衣服財物種類若干以癡業故於熾焰中奔捉彼物自業所造琰魔羅卒執利刀釘詣鐵網中劈割燒然一切肢分唯有骨在由無始來不捨財利受斯苦報

論曰造欲邪行我今當說造斯罪者於前苦趣暫得脫已惡業旋增過大火聚復墮他處名惡邪見由業所造見有女人如先所觀彼既見已無始時來貪火發生即便恣趣彼女入者自業所造皆鐵所成爲彼執已嚙其唇吻食其身分乃至無有如芥子許食已復生生已復食彼人如是

貪火所燒受極痛苦難堪難忍如是欲
火所燒於彼女人不念苦惱彼女人者
皆鐵所成堅若金剛身火洞然執彼罪
人如摧沙繭一切身分熾然散滅散已
復生過於前說略彼偈云女爲罪根本
能壞諸財利若人樂女色云何獲妙樂
乃至此世及他世女失第一失遠離女
色者身獲安隱樂

論曰妄語業今當說有大力琰魔羅卒
執彼罪人以刀劈口銍出其舌此妄語
報惡業力故舌廣五百踰繕那量舌
相出時琰魔羅卒即共敷置熱鐵地
上自業所造百千鐵犁犁頭熾然世
所希有極大力牛周遍往來而耕其
舌涎血流溢耕已復入以要言之復
出其舌過前柔軟如天舌相吐聲號
哭受大苦惱經無量百千歲難堪難
忍彼地獄人舌暫入口極生惶怖是惡
相狀趣趣馳走墮猛火聚而或焦爛
於是苦惱希望歸抹復有琰魔羅卒
手執刀捧世所希有魔斫罪人從頭
至足如微塵許

論曰兩舌報如妄語說舌出三百踰

結那彼琰魔羅卒持熾焰刀斷取其舌狐狼野干隨處食之受極痛苦吐聲號哭斷已復生過於前說

論曰惡口報今當說琰魔羅卒執彼罪人以刀劈口斷取其舌由彼飢渴求索飲食令自食舌及飲自血惡業力故斷已復生蹠轉于地吐聲號哭目精旋動受極痛苦琰魔羅卒訶責教誡由自所作誰復代汝說伽佉曰舌放類堅弓利言毒火焚前若人惡口說來斯見大報

論曰綺語報今當說琰魔羅卒以刀劈口灌赤洋銅涌沸熾然先燒其舌次燒咽喉次燒其心次燒其腸次燒熟藏燒熟藏已從下而出琰魔羅卒說伽佉曰前後非聯屬無義我不相應汝非聯屬說彼果來此受常不誦佛經不樂真實語彼既非是舌何異於肉齋

論曰慳貪報今當說彼地獄八自業所造望見地邑滿中珍寶佗人守護彼地獄人由無始來癡惡業故謂言已有貪不善業樂行多作於地獄果

起顛倒見如是見已爲多人貪取手執利刀世所希有疾趣彼物餘地獄人亦執利刀迭相戰掠乃至食敗身肉俱盡無有如芥子許唯有骨在吐聲號哭略彼偈云見佗人富足思惟怖我得是貪生毒果而今來此處論曰瞋恚果今當說以瞋業故師子蛇虎住其人前生大怖畏處處馳走不善業故何能得脫爲彼執已先食其頭乃至兩腋蛇吐牙毒覓螫斃之虎食其背火燒兩足琰魔羅卒遠刺射之如是廣大

論曰邪見有無量果少略而說謂地獄中兩鋒利劍及金剛電雨諸石等斬截破壞復有十一火聚謂飢渴火從口中出周匝焚燒

論曰此諸欲本是難應如是悔又如經說有大地獄名曰火變何業衆生墮於彼處謂若實非沙門自稱沙門或聞女人誦舞莊嚴具聲深心作意略無省解由聞誦舞戲笑故漏失不淨以要言之墮彼地獄雨熱鐵丸一切肢分碎爲微塵復雨火湯如是燒煮

復次憶念往昔欲邪行者說有地獄名鉢訥摩謂由憶念夢中欲事墮是地獄火鑊煎煮琉璃魔羅卒持大鐵叉而撞刺之如彼廣說復次然修梵行回向願生天女界中說墮地獄名大鉢訥摩是處有岸名曰鹹河汎涌燒然如鎔金汁令身銷爛髮毛如草肉滓為泥舉骨如石腸為魚等於此地獄經無量時復次邪欲謂二男子毀壞正行有無量相如彼經說如是毀正行者於彼鹹河見妙童稚出沒其中由昔惡業生極受樂入彼河已即為憂苦之所纏逼復次邪欲說極惡報謂於傍生起六性罪彼地獄中有牛鹿等熱鐵所成極不善相於畜生道欲心附近滿腹熾焰為彼燒炙經百千歲乃至廣說復次邪欲強逼淨戒比丘尼等毀壞正行墮大地獄廣如彼說復次邪行非道行欲目欲熾盛侵暴使屬或由近住或稱師教毀壞正行墮大地獄無量極苦過於前說七種合集經說如是婆羅門於一類同梵行者云我知彼與是王舍二

根和合或彼里舍觀觸境界去未住
立而起愛著此說婆羅門梵行合集
非離和合法然修梵行而不清淨如
是里舍或共戲笑若意樂著者說此梵
行而不清淨如是里舍愛樂承事有
莊嚴具誦經等聲來兩壁間而起
樂著者是名和合如是五欲樂中於他
觀察而生愛著回向梵行願生天與
是名合集非離和合法

論曰若思念如是趣欲境界是難訶
欲經云佛言比丘應怖此道斷彼欲心
起極怖懼如彼蒺藜此二種道是極
險惡彼不善人之所親近如是道
爲諸正士之所遠離汝勿如是思惟少
分著欲世尊說此多苦多難及多罪
垢譏毀凌戮佛言比丘又此欲者如
病癰瘡中含毒穢如財利釣爲諸罪
本欲如夢寐是虛妄法是死是空是
無常是過失云何愚夫於此樂著乃至
如鹿縛網如魚縛網如蛾縛焰如猴縛
杗如婆羅門縛諸戒線其欲如是又
惣略云尋求欲者譬若群獸行長夜
中赴師子口不知限量牛死虎口不

知限量乃至蝦蟇赴一白蛇口不知限量又長夜中窺近欲事如行賊道執縛斷首不知限量強侵他屬攻伐聚落殺害人民乃至籠繫執縛斷首不知限量受極艱苦涌血漫流如四大海其水尚少以要言之況此身者而多譏毀筋骨纏聚皮肉裹絡毛孔諸蟲衆多呌食如大癰疽穢惡充滿又此身者種種病惱謂眼病耳病乃至痔漏瘡癬彼經復說又此身者是苦是惱為老所逼癭臂背偃無強無力發白面皺諸根過熟行苦傾敗如是衰舊速朽之法乃至於如是身臭惡毀厭不可親附以要言之佛言比丘云何於欲有是貪愛纏綿悶絕耽著追求若我滅後正法欲沒汝等於欲慎勿親近當墮彼趣何待老死授我教誨佛言止止比丘當斷欲心謂若非時求欲未若依時求法又最上授所問經云應知遠離彼欲邪行於自妻屬而生喜足於作眷愛不樂觀視止息是意唯一苦惱忍伏此欲相應作意若起欲尋隨觀不淨親近欲者應知

於深意中得自在故常離繫縛勿起貪著若於無常身作不淨想如是念住如我所作起正分別勿嗜於欲何況惡露不堪表示彼經復說菩薩於已眷屬當起三想何等為三謂暫同戲樂不共他世唯同飲食然於業報不共領納唯同快樂不共苦惱乃至此復三種謂破戒想破定想破慧想想復有三種謂賊想冤想地獄卒想

大乘集菩薩學論卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第六

主

得

總持菩薩摩訶薩在舍衛國祇樹園精舍大沙門目沙婆等衆 詔譯

空品第四之三

亦如月上童女所問經云今時月上
童女見諸人等欲來親近即時住虛
空中高一多羅樹為諸人等說伽陀
曰汝當觀我身晃耀真金色非因染
欲心感斯清淨質欲生於境界如火
坑熾然忍欲調六根淨修諸梵行設
見他婦女皆生母妹想後獲端正身
他人常喜見我諸毛孔中妙香徧城
郭不從貪染心薰修斯善果貪心本
不生無欲何生欲牟尼現證明如實
不虛誑汝昔或我父我或為汝母迭
為父母身情何生染欲我或嘗害汝
他復害我來怨朋互殺讎情何生染
欲端正非貪得貪非生善趣貪非出
離因是故皆棄捨又此貪欲因速墮
三惡道夜叉毗舍闍及阿修羅衆鳩
盤荼鬼等皆由貪欲故或龍耳盲瘡症
疥癬醜陋身世間諸過患皆由貪欲
行或得轉輪王及帝釋天主梵王大
自在廣因修梵行若象馬牛虎駝驢

猪狗等性本瞢親疎而常希染欲刹
利及王臣或信士長者豐饒富樂門
廣因修梵行若枷鎖繫閉水火諸苦
難或挑目截耳及斷於手足乃至爲
奴僕此由貪欲故又曰子王所問經
訶欲義偈云說是著欲者如蠅見瘡
血亦如猪犬等奔臭肉不淨無知樂
女人奔馳亦如是愚童不明了舌舐
於穢惡如癡樂女人具足諸黑闇現
住魔境界死當墮惡道又若廁中蟲
著味生樂想猶如畫茵餅莊嚴觀外
相亦如風橐中滿盛諸穢惡謂眇澳
涎唾及便利不淨身如臭漏囊愚夫
謂爲美舉身唯有骨皮肉之所覆唯
生一面門譬若大癰疽亦如瘡孔中
種種諸蟲滿及餘不淨器此身相亦
尔腹如大疱等内生藏熟藏及頭骨
肋脉塗汚諸血髓有八萬種蟲潛處
於身內墮癡網籠中故愚夫不見又
於九竅中流臭惡不淨或若見若言
愚夫生取相一切穢惡處由樂不覺
知涎涕以爲食斯愚夫境界或兩腋
汗流穢惡實可厭樂斯訶厭事如蠅

見瘡等於下劣法中嗜欲斯最下造
斯惡業者死當墮惡道墮無間獄已
受諸大苦報佛說諸女人身中極臭
惡是故於合集破斯下劣想又若起
執著唯愚者奔競造斯惡業故當獲
如是果彼經又云如是行相苦求所
須以自活命封著不捨乃至衣弊貧
窮乞丐飲食爲諸女人之所降伏所
持所魅譬若僮僕自在役使由於女
人貪樂養育必不能修布施持戒及
餘善品又復爲諸女人惡罵要勒繫
縛由心取著惡能忍伏或詣女人里
舍起貪猥候審觀姿貌由欲因緣自
在而轉佛言大王嗜欲惡者是不清
淨是極臭惡於世間行尚爲過失乃
至偈云於女人合集見作共隨喜聞
已意樂觀彼人無出離親近諸苦欲
說此實歎賤由聞是法故善說及疑
說是心奔女人無異鼠逐猫或聞佛
所說暫時得省解後復於是貪如喝
羅羅毒又如猪見糞發生於受樂暫
得須臾間轉復生厭怖著樂諸愚夫
遠離於佛教親近下劣欲死當墮惡

道樂耽湎醉飲毀戒破淨命造作諸罪業死當墮惡道若於是正法了知諸欲境不生放逸心常生淨天趣於無上菩提此不爲難得若聞是法已刹那獲正慧悟出家法門遠離諸欲事

論曰復說是難寂靜決定神變經云佛告文殊師利設若有人於閻浮提一切有情劫諸財寶悉壞令根文殊師利若善男子善女人於菩薩所斷一善心即近隨傍生趣於所取時如同彼墮斷善根故是罪過前阿僧祇數所以者何斷善根者即是斷滅佛出世故佛告文殊師利又他種類於菩薩所起慳嫉時以是因緣應知即是求三種怖何等爲三謂墮地獄怖及生盲怖邊地難怖彼經又云若得爲人語不誠實而樂誹謗惡口憤恚燒惱於人後復於此身壞命終墮大地獄生無足身受諸苦惱宛轉五百踰繕那量爲諸小虫啗食其肉是蛇可畏具五千頭由誹謗故彼一一頭有五百舌彼一一舌口出五百熾燄

鐵犁是語業罪爲猛火聚熾然燒煮

又若起不調柔逼惱菩薩者是人於

畜生道尚爲難得墮大地獄經百千

俱胝那更多劫於彼死已爲大毒地

慘惡可畏飢渴所逼造衆惡業設得

飲食而無飽足於此死已誤生人中

亦復生盲無有智慧惡心不息惡言

訶毀不敬聖賢人中死已復墮惡道

經千俱胝劫生不見佛彼經又云文

殊師利菩薩於菩薩所乃至發明淨

心時而心或輕易乃至多劫住大地

獄如被鎧甲文殊師利是菩薩業必

不能墮唯除誹謗是菩薩者文殊師

利譬若金剛摩尼寶無有木石能破

壞者文殊師利是菩薩業亦復如是

必不能墮唯除誹謗是菩薩者信力

財入印經中亦作是說佛告文殊師

利若復有人於十方一切世界諸衆

生等起瞋恚縛墮黑暗處文殊師利

若於菩薩所遠住其前屈伸臂頃起

瞋恚心是罪過前阿僧祇數文殊師

利又若有人於諸閻浮提一切財物

剽掠皆盡若於菩薩所輒生罵辱是

罪過前阿僧祇數彼經又云佛告文殊師利設若有人以殃伽沙等諸佛塔廟悉皆焚毀若於信解大乘菩薩摩訶薩起瞋恚心加諸罵辱或增誹謗是罪過前阿僧祇數所以者何從諸菩薩出生諸佛世尊故從彼諸佛有塔廟故生諸利樂及諸天等若輕毀諸菩薩者即是輕毀諸如來故若有恭敬諸菩薩者即是恭敬諸如來故欲求最上供養者應當供養諸菩薩等即是供養諸如來等

論曰此供養福報如寂靜決定神變經云若人護法及說法者即是遠離一切惡道獲天帝釋及梵世主夜摩梵率自在天等後生人中爲轉輪聖王長者居士具大財寶念慧相應安隱無畏

論曰何等菩薩於菩薩所於善作中起惡心故謂異生等又如言力財入印經云文殊師利設若有人於一切世界微塵數衆生日日以天百味飲食及天衣服於殃伽沙劫海如是布施若有善男子善女人於成就十善

供養如是說聲聞者說辟支佛者說大乘者住大乘人戒德相應樂說辯才與彼無智戲論之者而為諮稟聽受皆應供養乃至得幾罪滅佛言善男子譬如有人以初日分滿閻浮提諸大珍寶施佛弟子以中日分及後日分亦復如是滿百千歲如是布施是人彼所得福寧為多不白言甚多世尊是人福聚無量無數於是福聚無有能稱量者唯除如來乃能知之佛言善男子若有直善刹帝利王乃至如前所說彼所得福寧為多不如是廣堅過前福報無量阿僧祇數佛言於後五百歲護正法眼善護自他及護他世於我教中作弟子者是器非器剷除鬚髮被袈裟衣皆應善護勿生惱害乃至自他國土皆得豐樂滅除罪垢諸天諸仙增益中護壽命長遠自他煩惱亦皆滅住正覺道六波羅蜜離諸罪惡於輪回海下久沉溺常離惡友近善知識共事諸佛大菩薩眾樂諸佛刹非久如得阿耨多羅三藐三菩提果今時眾中一切

業道一優婆塞於一日中能施飲食
於佛弟子如是布施過前福報阿僧
祇數又殊師利又若於一切世界微
塵數成就十善業道諸優婆塞日日
以天百味飲食及天衣服於殍伽沙
劫海如是布施若復有人於一比丘
若一日中能施飲食過前福報阿僧
祇數入定不定印經云佛告文殊師
利假使十方一切世界諸有情類皆
被挑目至滿一劫復有善男子善女
人於諸有情起慈愍心令眼平復還
滿一劫文殊師利若復有人於信解
大乘菩薩所以清淨心而往瞻觀過
前福報無量阿僧祇數文殊師利假
使有人能令十方一切牢獄繫閉衆
生皆得脫已復受轉輪聖王妙樂或
梵天樂若復有人於信解大乘菩薩
所以清淨心瞻觀讚歎過前福報無
量阿僧祇數又地藏經云世尊若具
善刹帝利王真善居士真善宰官真
善沙門真善婆羅門等自護護他及
護他世於佛弟子是器非器乃至剎
除顯賤被少分袈裟衣者皆應守護

天主及天眷屬乃至卑舍遮主與其眷屬皆從座起合掌恭敬而白佛言世尊若未來世乃至後五百歲真善刹帝利王真善居士真善宰官真善沙門真善婆羅門等如是守護正法紹三寶護世令熾盛以要言之所有我諸眷屬也具善刹帝利王具善居士宰官等於十種事守護增長何等爲十一者增益壽命二者虛持正法三者常無病惱四者眷屬廣多五者倉庫盈溢六者壽命無乏七者富貴自在八者名稱普聞九者得爲善友十者智慧具足是名十種廣如彼說論曰應知此廣大報如是入聖地者故觀音經云發正覺心有善刹一切衆生故若唯右繞佛塔我猶說此功德廣大汝諸佛子若人不愛諸天遠離善人是地獄境界廣如前說論曰未能於餘開示且止此分別淨諸業障經云凡說障礙皆名爲難佛告文殊師利言云何說名障礙謂貪憂瞋慢爲障癡爲障布施爲障持戒忍辱精進禪定智慧皆爲障礙所以

昔何愚夫異生於布施時爲慳惜者
不起淨信由不淨信發損害心由損
害故生悔惱罪墮大地獄彼護戒者
爲破戒人加諸誹謗不爲稱讚令諸
人等聞過失已不生淨信由不信故
即墮惡道彼修忍者由忍居傲是忍
憍醉渾濁於心由忍憍醉爲放逸本
即墮苦處發精進者便起我慢云餘
比丘修行懈怠不共信施之食及飲
水具由發精進起我慢故輕賤於他
如彼愚夫安禪定者由於淨慮三摩
鉢底發生愛樂彼便如是我得三摩
地行餘諸比丘心行散亂由何得僻
廣如彼說又隨轉諸法經云教習菩
薩除業障罪遠得菩提教習威儀遠
得菩提教習威儀道行遠得菩提然
彼菩薩於菩薩所生下劣想已身發
高大想謂我少除業障故此菩薩於
彼菩薩或說教令應住佛想菩薩於
菩薩所勿起毀譽之心彼不捨菩提
故佛言天子菩薩如是不斷少分菩
提如菩薩不二行中設不發菩提心
者下至輪利菩薩尚不起於陵慢可

況發菩提心者如首楞嚴三昧經云
佛語堅意菩薩言云何未發菩提心
者而與授記若人得生五趣輪迴或
天人傍生地獄琰魔羅界是人諸根
猛利廣大信解如來於彼了知是人
乃至若干百千俱脛那庾多劫當發
阿耨多羅三藐三菩提心乃至如是
百千阿僧祇劫得菩提果以要言之
佛言堅意說此菩薩名未發菩提心
者而與授記今時尊者大迦葉波前
白佛言世尊從是已後當於一切衆
生起世尊想所以者何我等無有如
是智慧何等衆生此有成熟菩提根
者何等是無世尊我等不知如是行
相若於衆生起下劣想則爲自傷佛
言善哉大迦葉波快說此語以是義
故自在正觀我於所說如是法中不
妄稱量出家在家男子女人若妄稱
量則自傷也唯有如來應量衆生等
者大迦葉波若諸聲聞及菩薩說
當於一切衆生起世尊想

論曰菩薩於諸補特伽羅何有少分
不作化度不護身者見有如是標相

決定得菩提故於彼佛子不應陵慢
應當守護如妙法蓮華經云或有起
石廟旃檀及沉水木檣并餘材塼瓦
泥土等若於曠野中積土成佛廟乃
至童子戲聚沙爲佛塔如是諸人等
皆已成佛道乃至彩畫作佛像百福
莊嚴相自作若使人皆已成佛道乃
至童子戲若草木及筆或以指爪甲
而畫作佛像如是諸人等皆已成佛
道若人於塔廟寶像及畫像以華香
幡蓋敬心而供養若使人作樂擊鼓
吹角貝簫笛琴瑟篳篥琵琶鐃銅鈸如
是衆妙音盡持以供養或以歡喜心
歌頌頌佛德乃至一小音皆已成佛
道若人散亂心乃至以一華供養於
畫像漸見無數佛或有人禮拜或復
但合掌乃至舉一手或復小低頭以
此供養像漸見無量佛又云若人散
亂心入於塔廟中一掃地無佛皆已
成佛道於諸過去佛在世或滅後若
有聞是法皆已成佛道又大悲經云
佛告阿難譬如漁師爲得魚故於大
水池中安置鈎餌令魚吞食魚吞食

已所以者何然知此魚尚在池中不久當出復如是知爲彼堅釣竿繩所中繫岸樹上時捕魚師既到其所即驗竿繩知得魚已便拽釣繩敷置岸上如其所欲而受用之佛告阿難我今亦復如是令諸衆生於佛世尊心生淨信植諸善本乃至以一信心彼諸衆生雖餘惡業之所覆障刹那墮落若佛世尊於彼衆生以菩提智執攝事繩於輪迴海拔諸衆生置涅槃岸

論曰是故皆作佛想禮敬應知此尚意中作禮若初發菩提心者以身禮敬如善財童子於寶雲大菩薩所初發道意以身敬禮一切斯爲了義如深心教誡經云爲諸菩薩於所度生恭敬作禮而或所說有一處所禮不檀故而無相違於是禮敬展轉繫屬不如是禮者而無福報由何一禮得親諸佛無有是處

論曰謂此是菩薩學處此非菩薩學處俱謗正法說爲是難故集諸法方廣經中說言佛告文殊師利云何於

如來所說少分法中或起淨想及不
淨想俱謗正法謗正法者即是毀謗
輕慢諸佛法僧又說此是解脫此非
解脫俱謗正法我非別說有法屬聲
聞乘屬緣覺乘屬於大乘彼愚癡者
於我此法中種種施作說言此是聲
聞此是緣覺此是菩薩由起種種想
故便謗正法云此是菩薩學處此非
菩薩學處謗正法者云此說法師有
是辯才無是辯才亦名謗法又說此
是法說此非法俱名謗法云過去佛
出世無有惣持可得亦名謗法於說
法師亦無惣持悉名謗法於說法師
是過失行亦名謗法謂說法師無此
具足辯才是名謗法教示放逸是名
謗法教示威儀違行亦名謗法教不
正戒是名謗法缺減辯才是名謗法
於光明法而不了知亦名謗法於持
明召請不悟所說是名謗法於如來
教唯文字想而無入解皆名謗法
大乘集菩薩學論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

聖天子繼述先王修政教以養天下之民

本品第四之餘

謂此契經違餘契經俱名謗法謂此
伽陵迦餘伽陀亦名謗法何者是起
信解何者不起皆名謗法於說法師
所說意解別異而轉是名謗法作此
事業難取所觀說戲笑語是名謗法
此是有行此是無行俱名謗法說此
佛言三昧有是解脫說彼佛言三昧
有是解脫亦名謗法佛告文殊師利
乃至所有一切展轉皆名謗法若比
丘等立足便還寒憊疲乏等於說法
師如是行相如是思惟一切皆是毀
謗正法彼經又云佛言善男子若如
來滅後於我已說法中隨所受樂如
其信解爲衆生說於彼會中若一衆
生身無喜憂或墮淚悲泣當知是爲
諸佛即可彼惡癩人謂言此是菩薩
此非善法當知是善菩薩各由如是妄
說三乘法故於我所說法中何由悟
解乃至若於菩薩起陵蔑者我說其
人住於地獄不知限量所以者何若

菩薩於說法師起誹謗者即是遠離
諸佛毀謗正法及比丘僧又若輕賤
諸說法師不起尊重者即是於佛如
來不生尊重重於說法師不欲見者即
是於佛如來不生樂見於說法師不稱
讚者即是於佛如來不起稱讚是則
遠離佛故若於初發心菩薩起惱害
意乃至佛言慈氏若於我六波羅蜜
諸菩薩正覺行中彼愚癡人妄作是
說唯般若波羅蜜多應知是菩薩學
處云何學餘波羅蜜多餘波羅蜜者
彼為過失佛言慈氏於汝意云何我
為燦迦尸王脫虎子命施自身肉為
無智不慈氏白言不也世尊佛言慈
氏若修菩提行六波羅蜜行之所相
應發善心者顯不成熟善根不慈氏
白言不也世尊佛言阿逸多汝亦於六
十劫集行布施持戒忍辱精進禪定
般若波羅蜜多皆共集行又愚癡者
作如是說唯二正理是菩提道所為
空性行是正理者得本然清淨等

集難難戒學品第五

論曰略說是難應當遠離如深心教誡

經云如是種種難聞已怖畏是初行菩薩如其受持說利益事自言世尊我今最初於如來前如是受持世尊我若從今於彼菩薩及所化人說彼過罪若實不實是則欺誑如來正徧知者世尊又我從今於彼菩薩及所化人譏毀陵蔑或在家者或出家者受五欲樂縱逸自在見已於彼不生淨信及慙被心起不尊重不生佛想逼惱身心化知識家受下種施見已若不唯一喜美言說晝夜不以三時歸向是則欺誑如來正徧知者世尊我若從今受持禁戒或作諸王於身命財而不捨施陵蔑聲聞緣覺及所化人謂我最勝或如旃陀羅心行自高其身卑下作人或遇鬪諍而不怖走過一由旬或百由旬是則欺誑如來正徧知者世尊若我從今身持具戒或不知者世尊若我從今身持具戒或不以多聞別知頭陀功德及餘出生功德之身樂行覆藏作善顯作過惡是則欺誑如來正徧知者乃至小時世尊語訖勤苦菩薩摩訶薩言若有善男子善女人欲淨諸業障者應如此初

行菩薩如是受持又隨轉諸法經云謂
若於菩薩晝夜三時頭頂禮敬是人
於所行行亦勿少分窺求錯謬設若
常見著五欲樂亦勿少分窺求過失
菩提行者修無量功德殊勝利益時
乃取證由是漸次修道漸次成佛正
使修行一轉羅分於無量百千俱胝
那度多劫住大地獄如被鎗田彼經
又云善男子如是行相遠離罪業彼
菩薩一切行中皆不二行應當信解
一切修作發如是心然我於佗心了知
不難化諸衆生行如是行復次善男
子自在徧觀如來如是說法應無有
入稱量此者若人解我所說則為見
我善男子欲護身者於此行中略
無疑惑如其所作不壞佗善求佛法
者當知於晝夜中以法思解如地藏
經云念時復有無量百千點惠衆生
從座而起合掌恭敬而白佛言大德
世尊我今現前發如是願乃至久遠
流轉生死未得忍問常願不處諸王
宰官城邑聚落輔相將帥等位乃至
不處商工師長居士主沙門斷事者

一切親屬當富貴尊重等位乃至未得
忍聞我等若處如是行相是愚惡惠
則於佛世尊教無能修習

論曰廣說離如是難如月燈三昧經
偈云愚童不恭敬應知無有罪其母
尚教言汝當後時作欲少分所須於
我起尊重若因無上道懈倦於化度
問評於耆年及大德尊者頭面接
足禮為此作尊重勿視彼錯謬唯觀
菩提場常樂起慈心亦勿生損害又
設見錯謬慎說彼過失若樂斯善業
亦獲於道果卑幼尊重宿前如面清涼
月常愛樂此言猛除伏我慢若飲食
衣服為此作憐愍施汝如是心一切
得調伏若發菩提心或不生信重彼
應自防護怖墮於惡道見不見喜納
白淨濁亂之心惟分別性堪任獲事
業又如華嚴經云時慈氏菩薩觀善
財童子發菩提心功德以偈讚曰若見
諸衆生老病諸苦逼及憂生死怖發
大悲利行由見世苦逼五趣常流轉
爲求堅利智破諸趣苦輪若見貪樂
者過患多榛棘爲作堅固塗澤治衆

生地癡壞世間明及正道惠眼爲群盲
導師示其安隱起智劍伏冤賊解脫
三法忍爲世間導師令得離憂怖或
如法舫主令涉智海道爲三有導師
達勝忍實所智光大願輪如佛日出
現光含法界空普照群生暗白法圓
滿輪如佛月出現慈定清涼光平等
照諸有又若勝智海出生諸法寶菩
提行漸高住深心堅固發心若龍主
昇法界虛空雨甘露法雲增諸白果
苗又若燃法燈正念堅固器慈愛無
垢光淨除三毒暗又此菩提心譬如
羯邏羅悲袍慈閉尸鉢羅健南位菩
提分漸生令佛藏增長福德藏亦然
得智藏清淨又開發惠藏如願藏出
生此慈悲法性解脫衆生故世間天
人中淨意難可得希有智果樹植
妙深固本衆行漸增榮華覆於三有
欲長諸功德請問一切法斷除一切疑
求諸善知識欲壞煩惱魔淨除塵染
見解脫諸衆生求斯大智者欲淨除
惡趣顯示人天路開解脫智門安住
功德道欲脫諸趣苦當斷諸有索施

諸趣安隱近此真佛子

論曰以無觀察遠離如是難者不以爲難如深心教誡經說離此難云佛言慈氏於彼菩薩及所化人當成就四法後五百歲正法滅時不爲損壞及彼陵蔑自然解脫何等爲四一者觀察已非二者於彼菩薩及所化人不談佞短三者不化知識家往非親里四者不出惡言是名四種如前所說復有四種何等爲四一者遠離寡聞衆生二者眷屬而不取著三者常樂坐卧林野四者自習奢摩佗行是所相應是名四種彼經又云佛言慈氏此初行菩薩獲惠力財遠離非分名聞利養彼名利者是爲過失見無益語見世俗語世俗睡眠世俗事業世俗戲論應當遠離是爲過失以要言之佛言慈氏若菩薩摩訶薩應當觀察名聞利養發生貪染破壞正念於得不得勿作高下又應觀察名聞利養起愚癡暗作慳種難發生諸難資益已身無慙無愧離四聖種如諸佛說名聞利養應善觀察起諸驕

慢輕慢師尊是魔羅分一向放逸破壞善根如金剛電及霹靂火又名利者化知識家多種愛樂詎非親里而復起惱迷覆知覺向所愛事倍生憂戚又名利者失四念處減劣白法壞四正斷由前後利養破壞神通遠離善人近惡知識於佗眷屬常愛合集又復遠離無量禪定墮大地獄琰魔羅界畜生胎藏應觀察名聞利養如天授水佛言慈氏彼名聞利養有如是等行相菩薩應當如實觀察以觀察故無有厭怖亦無悔惱所以者何於是行相無厭怖者得無過失唯樂佛法得無間斷在家出家隨所守護若天若人住清淨心得無驚怖設墮一切惡道不爲過惱遠離呪詛解脫魔境得無傾動諸耽酒者之所敬仰住定學者之所樂見斷除謠誑而獲正直是五欲樂是爲過失安住聖種如說修行者梵行者之所喜見慈氏如是行和功德知智者了知菩薩深心住於少欲樂少欲者即斷一切名聞利養

論曰無益語今當說遠離含害患疑

過失不住無益語者一心得決定解如
尋戲調諸無益語愛樂修作是為過
失不修威儀及微細行若無益語言
愛樂不堅牢世是說隨順愚夫若聞
比丘不如理言生愛樂已而常尋求
即便增長如是過失是故棄捨不如
理言常知法樂臨命終時自捨身
求菩提道聞法無厭設若疲極由聞
法故一切時起悉皆遠離不如理言
不愛樂言於最上法樂生難得想經
無量劫住山林中應知於他功德利
益勿求其短若謂我為最上殊勝勿
取是心是慢為諸放逸之本此下劣
比丘亦勿陵蔑漸如是教非止一生得
證菩提故

論曰世俗語我今當說彼聞惛醉樂
起問譯獲不尊重由所說言失念及
不正知是為過失由所說言多競高
名極遠內思若身若心不得輕安是
為過失由所說言愚夫自心生澀忿
麤思入正法遠離毗鉢舍那及奢摩
佗是為過失由所說言於功德財帝
起愛樂獲不尊重住不堅牢狹劣智

惠是為過失由所說言滅失所知諸天

不舒不生愛樂是為過失由所說言

於彼智者及眷屬等所餘身命現無

義利是為過失由所說言彼諸愚夫

憂命終時我何所作得如是苦滅失

所知不得悟解是為過失由所說言

如草動植疑無楷決不生實智是為

過失由所說言如伎藝者在戲場中

別說功勤自以為得滅失所知是為

過失由所說言遠七聖財互生諂誑

輕失彼得是為過失由彼說言章思

研幾喜務怯弱而不自知勤本無體

是為過失乃至不如實說我樂最上

此一句義於久遠時思惟尚未了知云

我樂得無量句義譬如甘蔗堅硬皮中

少有其味人食皮已無復能得甘蔗甜

味是故廣說者如甘蔗皮唯樂神變

思擇義理者如甘蔗味常無惛醉

論曰言耽著者睡眠者如彼偈云謂若

樂惛睡造此多種見彼得見得疑增

長大癡網若樂惛睡者智惠皆怯弱

而於悟解中常時俱滅失若樂惛睡

者急墮無智惠設住深林中非人得

其便若樂惛睡者即樂非法欲善心
常不增何由獲法樂若樂惛睡者愚
蔽善法欲壞白法功德遍入諸黑暗
若樂惛睡者封著無辯才常生放
逸心纏綿身懈倦若樂惛睡者我知
懈怠故嫉彼勤力人毀具足精進乃
至若除諸苦暗即離於罪本常親近
勝勤諸佛之所歎

論曰世俗事業今當說如彼偈云師
誨謂惡言執爲非教誡速毀犯尸羅
樂斯過失事更思俗事業常時務
忽遽不修諸禪定樂斯過失事由貪
生廣大繫纏味中味下劣非止足樂
斯過失事更衆大喜悅謂除諸苦惱
如驢行墜道樂斯過失事乃至是心
晝夜中不樂諸功德唯衣食猛利樂
斯過失事不樂相應語唯順不相應
問世俗所作樂斯過失事以要言之
今時慈氏菩薩摩訶薩白佛言世尊
菩薩少惠者由捨最上法已減失勝
惠作下劣事佛言慈氏如是如是如
汝所說菩薩得少惠者由捨最上法
已作下劣事佛言慈氏又彼菩薩於

如來教既出家已無有禪定正斷正
勤無有多聞不憶希冀佛言慈氏此復
觀察禪定正斷知如來教知有爲相
三摩呬多是所相應勿白衣事業營
務觀察是事不應道理應知彼菩薩
發起愛樂輪迴生死者所謂營務世
俗造作遠離法財佛言慈氏彼營事
菩薩假使修七寶塔滿三千大千世
界我亦於彼不生恭敬尊重讚歎乃
至滿閻浮提一切皆是營事菩薩不
如於一讀誦如說修行菩薩起承事
行又若一閻浮提量讀誦如說修行
菩薩不如於一各居所安行菩薩作
承事行所以者何此爲難事所謂惠
業於諸三世爲勝爲上最極高勝無
有過者佛言慈氏是故菩薩欲勤精
進相應義者當修勝惠

論曰世俗戲論我今當說此戲論行
常爲過失獲如是難謂不得遠離彼八
種難亦復不得刹耶具足殊勝乃至
智者正解離諸戲論此戲論行遠獲
是難是故皆不共住寧使畜受妻孥
罪惡過百由旬於佗戲論或須臾頃

不應親近亦不共住於出家功德之不應親近亦不共住於出家功德之利欲求財賄者是則惡心起諸聞靜勿有田作勿營商賈若求財利是則起諸聞靜既出家已披袈裟衣信順寂靜至極寂靜復觀是寂勝寂近寂離戲論故起如是忍不得遠離戲論行者雖是若毒蛇覆藏惡心後墮地獄畜生餓鬼羅刹是故精進起如是忍乃至得是樂者於諸業障淨盡無餘破冤魔力諸有智者起如是忍

論曰略說離如是難佛言慈氏是故此菩薩乘若善男子善女人後五百歲正法滅時使無留難而獲吉祥晚諸業障盡除罪欲當知勿樂合集住阿蘭若曠野林中而修行之於餘眾生而或遠離但省己非無求陀各默然信樂般若波羅蜜多之行故又實雲經亦作是說行乞食時乃至獲得是事除餘惡處謂惡狗家新乳犢家體性犯戒於彼畜生尚難損害何況男子女人童男童女起獸賊處彼一切時起皆應遠離

論曰若見如是種諸惡作者慎勿往觀得離彼罪復次說離如是等難云何得果離無果利成利作義應知遠離無果利故如月燈經說身戒義云謂密護手足使無虛動又十法經云手足動亂往來跣躑此說身業分虛重

論曰如菩薩爲利於他如其照了而不分別餘業故法集經云世尊諸菩薩等所有身口意業皆爲利諸衆生起大悲增上安慰衆生令諸衆生身意快然如是深心如是思惟隨修何行而行平等令諸衆生得安隱樂以要言之謂菩薩了知觀十二處如空聚落於是等處無不樂捨

大乘集菩薩學論卷第七

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第八

主

西晉竺法護譯

集離難戒學品第五之餘

又虛空藏經云譬如孔隙聲入其中
菩薩亦尔若心有間隙則魔得其便
是故菩薩令心常無間隙若心無間
隙則諸相圓滿及空性圓滿

論曰況復諸相圓滿者即菩提行亦
不捨修習觀諸空性廣如寶鬘經說
又如無盡意經云謂欲發起斷除惡
不善法者說彼復有餘散亂心三摩
地蘊是對治行說此是名三摩地分
乃至是名惡不善法

護身品第六

論曰此言遠離虛無果利者說何所
成就耶此常成就正念則得遠離虛
無果利所謂不違如來教勅守護果
報尊重正念於一切身不動自性安
住正念利益衆生隨應所行堅固正
念見諸智者樂作不動正念不
怖時分親屬禮制於身解脫正念於
四威儀道分檢察正念於威儀道安
庠平正守護不亂具力正念發語笑

時慎護高舉手足容貌其量端雅敦
肅正念若應聞說者乃至知彼聲品
無高無下一語正念學者共行勿於
餘處令佗驚怖而生過失自心悚敬
令佗淨信守護正念心如醉象以奢
摩佗常繫制之是爲正念住於觀察
當照其心是爲正念於衆富饒捨離
餘事如所說念一心守護是爲正念
成就如是念者說爲遠離虛無果利
又於此念得極尊重彼尊重事一切
觀察現前輕毀是所對治如是尊崇
知已則於此廣大平等何名平等故
無盡意經說奢摩佗者云何奢摩佗
無盡若心不亂謂寂近寂密護諸根
性不高舉不動不搖深善謹密無生
無作唯一境性獨處閑靜捨離憤鬧
身遠離事心無動亂意樂空寂亦無
惡求乃至護威儀道知時知量及知
止足易養易滿等

論曰云何於尊重平等而不能生如
實智邪謂過去牟尼所說若於三摩
四多則如實知如法集經云於等引
心得如實見如實見者菩薩於諸衆

生大悲心轉我得如是三摩地門於一切法皆如實見當爲成辦一切衆生以大悲薰修增上戒定慧學圓滿成證阿耨多羅三藐三菩提是故我於淨戒善住不動得無懈倦

論曰此奢摩他於自他尊貴平等超越無量罪苦得彼世出世間無量富樂我當趣求發勤修習詣火宅中希求清冷之水得極尊重諸學弟子當住如是正念行相近正念者則得遠離無果利事苦遠離無果利者則彼難不生是故欲護身者當推求念本常近正念故最上授所問經說在家菩薩云彼於米果甘蔗等酒及放逸處不樂著者則無惛醉亦無沉湎不囂不動亦無忘失狂亂高舉及惡罵等由近住正念正知故彼經復說出家菩薩正念正知而不散亂又寶鬘經云若正念者一切煩惱而不發生若正念者一切魔事皆不得便若正念者邪道惡道皆不能隨若正念者如守禦關鑰一切不善心心所法悉不能入此說是爲正念正知善般若

波羅蜜多經說行則知行住則知住
座則知座卧則知卧如其身處是名
正知乃至得不違越彼正知行謂可
觀不可觀著衣持鉢若飲若食若眠
若覺及與懈倦取捨屈伸去來坐立
或語默等各居所安修正知行
論曰戒定相成如月燈三昧經云謂
此戒功能清淨無垢速得等持由定
趣入則相應戒亦復趣入是故由戒
正念正知得三摩地由三摩地一心
故得淨尸羅彼經說言禪定功能中
得住無行亦非無行行相應故遠離
境界無境界故不起染習如是成辦
密護根門

論曰此由心所成辦修習戒定二種
綺互增長此說菩薩學者利諸衆生
謂心成辦而為根本故寶雲經說知
一切法皆依於心心為先導故徧緣
諸法又世間諸決定心以心所緣而
不見彼則使業清淨若清淨已則心
無流轉心無流轉即心如燒鐵或如
湍流如是心相徧能觀察得住正念
心不徧緣則心得自在心自在故於

一切法而得自在又法集經云謂若有法法無處所亦無方分即已自心是所尊法說名爲法是故我於自心謙敬建立極妙殊勝當知發起此善攝受所以者何謂若於心有是功德過咎無是功德過咎彼菩薩者此二種心唯求成辦功德而不造過咎說如是心是所尊法所尊法者即菩提故世尊我於是法開演成就如是安隱正覺又華嚴經云謂於自心建立一切菩薩行故自心建立度脫一切衆生故乃至善男子我於自心當如是住應知自心具足一切善根故應於自心淨治淨地故應於自心堅固無障礙法故又如善財勤修精進欲見摩耶夫人親主城神名曰寶眼鏡益教誡作如是言善男子應守護心城謂樂排遣一切生死輪回境界應莊嚴心城謂專趣求如來十力應淨治心城謂畢竟斷除慳嫉諍誑應增長心城謂增長大精進行求一切智應防護心城謂摧碎魔輪禦捍一切煩惱魔衆及惡知識魔廣大心城謂

以大慈普及一切世間應覆蔭心城
謂以廣大法蓋對治諸不善法應密
護心城謂遮諸世間內外所有無令
侵入應嚴肅心城謂欲排遣諸不善
法乃至善男子以菩薩得如是淨修
心城則能積集一切善根所以者何
由菩薩淨修心城故則無諸障礙謂
現前不住或見佛緣聽法緣等

論曰是故住此菩薩學者於心所行
得不動思等心不動外境不起妄念
不正知者謂於三摩呬多其心動亂
或於住境而有攀緣若得正念正知
則外境不轉彼自在故無一攀緣乃
至求彼安住如先所說功用廣大今
利益解脫衆生故得修如是淨信云
何得一切處希望潤澤不遽不緩教
斯福行不捨衆生所謂不捨衆生者
是菩薩修作如法集經云喜見菩薩
白佛言世尊菩薩以如是行衆生見
者俱生喜樂何以故世尊菩薩餘無
所作唯一化度衆生世尊是名菩薩
法集

論曰如是復造何過失耶謂輕毀諸

佛及輕世間墮地獄中如塘煨覆苗
熾然燒煮慎勿輕毀如前數說造此
報者如寶雲經說輕毀禁戒不生淨
信一心捨離諸衆生等又如彼言云
何是菩薩學處乃至爲諸菩薩不行
非處無非時語知時知方若不如是
即令諸衆生不起淨信何況護諸衆
生及爲己身威儀道行求菩提利益
具足圓滿喜樂調柔於此現前合集
無多執著又法集經云若護禁戒則
護諸衆生應怖彼方謂於女人里舍
勿共住屏處護世間者勿容故作又
若受用水陸地等大小便利洩滌不
淨屏處密弃諸利益心護天人者勿
容故作且正法念處經云菩薩尚不
以殘食施人若故作弃殘行者墮餓
鬼趣又菩薩別解脫經說所向清淨
不應現前擲小齒木亦勿現前遺彼
洩滌如是於尊重者慙耻儀式一切
處見皆非梵行畢竟經說修梵行者
見是義已怖彼重罪又如彼說不應
高語亦非儀軌如梵天所問經云應
知菩薩者譬如新婦又菩薩別解脫

經云遠離世間人不喜作謂乃至不
滿口食歌嘯有聲不伸脚坐不露
肘臂

論曰如是自當遠離人見聞已不喜
守護又如是不捨不喜作語亦不爲
難念隨所解於義可見故海意經云
無衰弱語無麤獷語無熾然語無不
實語無貪瞋卑下語無下劣語無覆
藏語無瞋害語無動亂語無戲謔語
無對面闕諍語又如來祕密經云復
次善男子菩薩無愛著語猛惡語癡
亂語染汚語缺漏記別語自分高強
語佗分離散語自讚功能語破佗功
能語不救拔語增上慢記別語于地
經亦作是說謂若發言喜自眷屬破
佗眷屬斷如是語謂應發言潤澤柔
軟意喜過悅美妙可愛悅耳悅然心
行樂欲分明不謬所聞通達無不依
止多人愛樂多人歡喜平等稱讚利
益安樂一切衆生自佗眷屬意喜踴
躍滅貪瞋癡一切煩惱如是行相若
發語言乃至對向先發喜笑除損害
故又虛空藏經云爲尊長言極研慮

故爲他人言離覆藏故當樂攝受如
是等語法集經云佛告虛空藏菩薩
言菩薩不作此語令佗起瞋不作此
語令佗起惱不作此語令佗無智不
作此語令佗無益不作此語令發無
明不作此語令佗衆生心不歡喜悅
耳快然菩薩不作如是等語又海意
經云略說於佗不生喜護云復有一
法攝受大乘謂自錯謬而常觀察於
諸衆生隨所守護

論曰此護身者不惱於佗如是佗人
亦無惱害我於此論廣大積習菩薩
利益應知常持是意謂安靜不動尊
重愛樂慚耻怖懼於佗寂靜一心親
近及於衆生而常自在淨信等事若
變若化持如是意彼護身者云何無
有湯藥衣服藥共二種謂常受用藥
及病緣藥常受用藥者如寶雲經說
是故行乞食者應作四分一者分與
同梵行人二者施諸貧苦三者餓鬼
畜生四者自食然於飲食勿起耽嗜
亦不多求乃至資養於身安住色力
如其飲食得無懈怠不令身重所以

者何彼懈倦者於此善分樂後時得
或令身重而多睡眠應知此等行乞
食者現前獲得如是善分故實積經
云若比丘入於城邑聚落乞食應以
法莊嚴而行乞食所以者何謂若見
可愛不可愛色見已不應起違順意
如是可愛不可愛聲香味觸法見已
皆勿起違順意攝護諸根使無散亂
諦觀一尋先所思法不捨作意不以
食覆於心而行乞食若得食處不生
樂著若不得處不起瞋害若至十家
若過十家不得食者勿生憂惱當發
是心此諸長者及婆羅門多作事緣
不施我食乃至未曾攝受於彼況施
我食如是行乞食者不生憂惱又乞
食時見諸衆生若男若女童男童女
乃至畜生起慈悲心若諸衆生見我
所作及施我食皆生天趣如其所得
精麤飲食受是食已徧觀四方此城
邑聚落貧窮之者我以此食而分施
之若見貧者於所乞食而爲分與若
不見有是貧窮者亦發是心以我真
實徹眼境際所觀衆生我所乞食於

中上味願當施與持此食已詣阿蘭若處行壯多者淨洗手足於沙門行具諸儀式威力加持結跏趺座而飲食之乃至欲食如是作意此身中蟲有八萬戶共得此食皆得安隱我今以食攝受諸蟲我得菩提復以法化若復不足發如是心若食少者令我身輕息除便利斷諸過惡身心輕安又少昏睡乃至於所乞食若復多者於食分量應行捨法於所乞食發如是心飛鳥麀屬希求飲食我當施彼又乞食比丘於諸味中不應生好味想乃至如旃陀羅童子應淨身心不應淨食何以故食美食已一切皆爲臭惡不淨是故我今不應求美食也乃至不起是心謂此男子施食非女人施此女人施食非男子施童男童女亦復如是又云此是美食非麀糲食若入聚落應得恭敬非不恭敬應得富家若男若女童男童女種種美味非貧賤家所得飲食如是勿起一切不善作意乃至若有衆生著食味者造惡業已墮於地獄復次有知足

者不著美味捨細受麤舌根喜足若
 節約食者彼命終時得生天上人間
 或餘善道若天若人食天美食迦葉
 波如是行乞食比丘離於味愛調伏
 其心設唯取熟豆亦不憂惱何以故
 為求聖道趣活身命是以故食以要
 言之佛言迦葉波若行乞食比丘值
 天大雨雲霧等時不能乞食乃至思
 法莊嚴以慈為食住是作意若二夜
 三夜欲斷食者應作是想彼毘摩羅
 界墮餓鬼中以惡作故於百歲中欲
 食少壘尚不可得我今安住甚深法
 中不應發起身心羸劣況復勤修聖
 道我今堪忍如是飢渴又總略云令
 在家人為作淨食敷座而座為說法
 要乃至彼作淨食受此食已從座而
 去迦葉波行乞食比丘不應自衛諂
 諛云何諂諛若為佗說此麤惡食而
 復不足乃至持此多眾共食若食少
 者令彼飢渴若有如是行相是名諂
 諛諸行之食比丘應當棄捨云何真
 實謂食墮鉢中若麤若細及淨不淨
 皆悉應食不生憂惱唯淨內心以法

調伏住聖道故得活身命乃行乞食
如最上授所問經云若人親近飯乞
食者能於自他利益圓滿隨所了知
彼乞食菩薩言如是乃至不爲護身
當如服藥入楞伽經說斷食魚肉義
云如說菩薩修大慈故一切肉皆不
得食乃至略彼偈云觀肉所從來膿
血諸不淨修行淨行者當遠離食肉
一切肉及葱亦不飲諸酒韭蒜等亦
然修行常遠離於牀吉祥卧及離覆
油等孔隙諸衆生於中大驚怖乃至
爲利殺衆生或營財販肉是二種罪
業死墮大號叫又總略云臭惡實可
厭常生倒懸中及生旃陀羅或獵師
屠膳生羅刹女中食肉諸種類貓狸
夜叉等是人生於彼

論曰若具知如斷肉品說成彼廣大
利益故說無過失若比丘於問淨提
臨欲減時作此三摩地語常令衆生
斷除於彼亦得是三摩地修大慈悲
者無有過失故寶雲經說應知不肉
食住塚墻間發生如是利益衆生若
見餘毗奈耶中所說食三種淨肉畢

竟皆斷一心捨離得淨諸見斷除我
慢樂修福者漸令教入遠離食肉又
如入楞伽經云爲彼學者讀誦解說
漸次繫屬依止巧妙章句彼修行者
繫屬三種我爲彼說令作斷除即是
斷彼性近殺故說名常受用藥病緣
藥者如聲聞毗奈耶說乃至我爲利
益梵行貨鬻闍衣鉢治療於身況復普
救一切衆生由是菩薩見難得身於
刹那頃獲此勝福世尊見此利益以
自醫藥於修行者是爲勝見故寶雲
經說若得斷三種食彼時真實或不
真實如是行相爲住身命勿取勿食
所謂酥油根莖果汁設見起對治心
而不可食若復菩薩得重病時然後
可食如其疾病命根欲盡勿惡作故
斷彼善分無起疑惑斷除是心當如
服藥最上授所問經說著受用衣云
沙門者慙愧義故以衣覆身勿現肢
體世間天人阿修羅等作佛塔相應
知如持佛塔若不對治修離貪染使
餘清淨則增長煩惱壞袈裟衣得此
過咎爲不隨樂修行莊嚴法服於善

作中而返惡作此袈裟衣爲求聖道
知對治故如一刹那頃亦復於身受
持如寶積經說此因者佛言迦葉波
若復嚴飾於身而不密護壞沙門功
德法者是袈裟衣雖持於身而心不
生尊重復次迦葉波如是色相名相
似沙門以是緣故當墮地獄迦葉波
以沙門色相相似故於地獄中衣熱
鐵衣以覆頭上應器數具熱鐵所成
所有一切受用資具悉皆猛焰熾然焦
爛彼說色相相似沙門得受是苦又
寶雲經說若菩薩以身刺疾肌體怯
弱不處僧坊當顯露髮如是心謂
佛如來杜多功德以揀擇故對治煩
惱我亦修作如處僧坊斷諸煩惱然
於僧坊不起樂著亦不請求設得如
是施者隨所攝受應知亦勿爲我滿
足彼經又云彼卧具儀式應疊雙足
右脇而卧法服覆身正念正知起光
明想不著睡眠爲樂亦復不著彼脇
此脇及餘肢分爲樂乃至於四大種
妄住調息彼地方所一切受用皆爲
利益衆生之所建立若我愛樂受用

則生疲厭過咎如月燈三昧經云得彼
細妙滋味飲食是食非解脫相應謂
得彼食是則繫縛如象子卧非杜多
行又寶積經云復次世尊說是受用信
施亦時衆中離扼比丘於此法律聞已
悲泣作如是言世尊我今寧取命終
不復得果亦不受用一信施食佛言善
哉善哉善男子斯言清淨如是行相
耻具惡作怖他世罪佛言迦葉波我知
信施此有二種說名解脫何等爲二若
離扼比丘及餘比丘學我所行見諸
行無常領納諸受是苦信解諸法無
我求涅槃寂靜者設食信施量等須
彌及餘所施畢竟清淨若受施主物
及信施食具大光明得大福報所以
者何以諸增上慳貪令作福事是爲
慈心三摩鉢底復次迦葉波若比丘受
施主所施衣服飲食已思入無量三摩
地者令彼施主於作福事所求果報
亦復無量迦葉波假使三千大千世
界大海水竭是所修福亦無有盡
大衆集菩薩學論卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第九

三

明此三藏經教菩薩學論卷第九

護身品第六之二

如是行乞食者於所施食起三種念
住謂愍身中所集諸惡成就利益一
切衆生攝受正法又如來教勸諸所
作事悉具正念最初以真言聲為作
守護應先於此底哩三昧耶王所說
明呪曼拏羅利益今當說

那謨薩哩縛二合沒駄冒引提薩埵引

南引盞引尾羅惹尾羅惹摩訶引縛

唎哩二合薩多娑引囉底娑引囉底怛

囉二合以怛囉二合以尾駄末底三昧囉

惹你多囉末底悉駄引屹哩二合怛囉囉

薩縛二合賀

誦此得入一切曼拏羅或此如來心

念八千遍云何一切謂世出世間最上

曼拏羅羅惹能得入又真言曰

那莫悉底哩三合野提尾二合歌引南引怛

佉引誡多引南引薩哩縛二合怛囉囉鉢

囉二合底唱多引縛引鉢底二合達哩摩囉

多引末陵那引阿三摩三摩三滿多

都引難上怛多引縛引鉢底二合舍引薩

你喝囉喝囉三摩三合囉三摩三合囉三合維

拏尾拏多囉引識沒默達哩摩三合底

薩囉薩囉薩摩末羅引喝娑喝娑

恒囉三合野恒囉三合野識識那摩賀三合

嚩囉洛又捉入嚩三合囉入嚩三合囉那

娑三合拏哩薩嚩三合賀三合

應知此一切如來身最為尊重無有

過上此初行之者於佛衆生無量脩作

時諸魔等起諸弊惡應以如是最上

守護謂或以擊掌若灰若白芥子若

淨水等隨意見已而作結界又若諸

疾病者真言加持藥水令服或林野

中以點鉢摩華於佛塔廟形像正法

經典供養安奉觀緣佛菩薩等心樂

利益一切衆生是大疾病必為藥又

等所持說為解脫又應先念修普賢

行法式次第於此儀軌乃見邊極謂

此底哩三昧耶者設不澡沐與漱及

不清淨或食魚肉皆無過失然作是

印契者皆不得食不遺本願故亦不

於他同牀敷具亦不跳踞於此信解

行禮無所傾動亦勿疑惑若先破戒

此亦成就有智無智決定皆成復如彼

說若菩提心堅固得專注意應離此
疑惑畢竟成就

論曰菩提心堅固者定說利益諸異
生等令心無退隨未入地者作如是
說欲得持初日光入大暗處爲作照
明若復希求成就如何名斷福者樂
此成就遣除怠墮心故然入聖地積集
無量福聚超諸惡道不爲廣大沉溺
先說得是過失者或無真言而念誦
不知增減文字此無過各設若增減
差忘次第皆無有失何況信菩提心
棄捨自利所作籌量伺察而轉決定
得觀諸佛及菩薩等獲斯成就或以此
執金剛真言作守護者真言曰

那莫悉底哩

野體尾

歌

喃

佗引我多喃引薩哩轉二合轉引惹囉二合

達囉

赦

贊奴手贊奴手末羅末羅轉

捺囉

縛捺囉

二合

扇

多那二扇

那頗

羅頗

羅縛

囉囉

摩

摩

囉

拏手

縛惹囉

二合

捺囉

引吒二合囉引餘多尸珂囉三滿多轉惹

哩

入縛

切身

羅入縛

切身

率堵

二合

阿兀嚕

二合

識囉

二合

合

薩那

復次若聞此明者於七年中不爲蛇
螫毒不著身設爲所螫蛇則頭破
七分如蘭香梢若持此明者乃至盡
其形壽不爲蛇螫毒不著身此真
言句蛇前勿念所以者何蛇趣命終
故真言曰

但引寧引身引佗引伊引羅引哖引羅引佐引酤引噶引

酤司酤引痲司酤引娛底你酤司嚮奴手司你

酷嚕奴底布引等引布引奴底補嚕

奴手引補魯奴底普吒囉四普吒切綻陽

奴手囉那引精囉那引精吒引綻奴手粹

嚩薩哩波二合 軒嚩薩哩波二合 綻拏軒

咂邊砑擦蒜尾始計底計多嘍多

絲羅哩囉鹽妖鹽妖恒痕

恒親多_手恒多_口折未_口羅未_口羅_口普_口普_口

呼 普 呼 發 呼 發 呼

伊底四幕又無咎切計吾

廉尾引烟羅舉多引烏捺引呢

哩多_多焰_多薩哩_多普多_多三摩_多

林弭薩哩鎧三恒伐司阿那枉伐普

助陸多阿尾鉸梨助阿尾鉸哩也

舊取香伊捺尾沙摩尾金婆鰾都捺

多
唱
大
林
瑋
都
能
楚
吒
四
緋
引
唱
是
精
榮

觀阿佉你_{二合}拏槃觀悉藍拏槃觀
薩耽_{二合}蓬拏槃觀酷吒也_{二合}拏槃
觀普銘拏槃觀扇_引鼎拏槃觀薩
縛_{二合}訶_引

復次若為賊侵害當誦摩利支真言曰

怛𑖀_{切身}佉_引阿哩歌_{二合}摩臬摩哩歌

{二合}摩臬縛那摩臬頗多哩馱{二合}那

摩臬鉢體弭囉又烏怛波_{二合}體弭

囉又惹那都_引弭囉又囉_引惹都_引弭

囉又租_引囉都_引弭囉又星賀都_引

弭囉又咩_引渴囉_{二合}都_引弭囉又那

拏都_引弭囉又薩哩波_{二合}都_引弭

囉又薩哩縛_{二合}都_引弭囉又囉又捨

{切身}薩哩縛{二合}波曳毗藥_{切身}薩哩舞

波捺囉_{二合}侮_引波薩哩吾_{二合}播_引野

引細毗藥{切身}薩縛_{二合}訶_引唵_引縛底

隸縛底隸薩哩縛_{二合}訥瑟吒_{二合}喃_引

屹覽_{二合}汀滿馱_引弭薩縛_{二合}訶_引那

謨_引囉怛那_{二合}夜_引野那謨_引摩_引哩

_引載祢縛多_引濕摩_引哩_引嗟_引祢縛多

_引野_引紇哩_{二合}捺琰摩_引縛哩多_{二合}曳奢_引

弭怛𑖀_{切身}佉_引縛多隸縛捺_引隸縛囉

隸縛囉_引訶目契薩哩縛_{二合}訥瑟吒_{二合}

_引

論曰非說於一主者彼為利他設若
僮僕為病惱等主乃未言而或先飯
得無吝耶菩薩如是修作所有親近
不知是事若心能了知此清淨理行
廣大捨然於是理勿應疑惑一切當
捨故如前佛說唯備候急此護身者
為利衆生當如是說覺了斯義如理
開示使無忘失

護受用福品第七

論曰如是護身應知已釋護受用者
次當今說復次起善修作是中以智
觀察此諸學處護受用事斯不為
難最上授所問經說此學處者於平
等見善所修作善修作者極遠諦觀
弃諸受用

論曰此本著摩訶答於後時然於是理
了如所說得以成就所謂節去受用
而於是事直宜具成就自然於餘廣多
受用損而能捨餘無佗事又如最上
授所問經云妻子奴僕作業使人是
正所受用若自若他聞善提分斷斯
所作能捨不捨餘無佗事於利益衆
生極能稱量及菩薩所極善稱量斷

斯所作能捨不捨餘無他事此獲成就
於此疑者菩薩別解脫亦作是說

復次舍利子若出家菩薩求菩提分
應知說施云何名施謂若色施乃至法
施為法施者舍利子若在家菩薩以
須伽沙數佛刹七寶滿中持用布施
如來應供正等正覺舍利子若出家
菩薩以四句偈如說修行乃至為他
人說其福勝彼又舍利子豈諸如來於
出家者說無財施以要言之舍利子
若有所得墮滿鉢中及所餘物應分
彼食與同梵行彼復來求若衣若鉢
如佛所說有長三衣隨所應捨又若
闕少是三衣者及為依止住淨梵行此
不應捨所以者何畢竟如來不說施
此三衣故舍利子菩薩以彼三衣施乞
者時然於師尊無關親近又舍利子
出家菩薩唯應為法而親近故彼所
求者當知攝受唯一眾生未及利益
多眾生聚是故菩薩於眾生所深
心修作若滅夫大利斷滅善事如是
說為利那達離廣大善分如是乃至
棄捨或不棄捨又如海意經云大乘

者斷多財利乃至我決定說菩薩如是成
辦由何趣入廣如最上授所問經說
論曰若說爲他修作當捨已事如維
摩詰所說經云問曰維摩詰生死有
畏當何所依答曰文殊師利菩薩生
死畏中當依如來功德之力問曰欲
依如來功德之力者當依何住答曰
欲依如來功德之力者當依一切衆生
而住又問曰欲依一切衆生住者復何
所住答曰應住解脫一切衆生故又如
法集經云商主菩薩白言世尊若菩
薩樂欲普提最先一切衆生不爲已
事乃至世尊是名法集

論曰捨此即成自利問何故減失利益
衆生謂懷怖懼不爲衆生自任重負
由減失故不觀利他唯於世間修自
利行復何差別謂若菩薩不棄已德
而成住善或怖惡道自受苦惱此爲二
種謂若是苦我或當受故不應捨如
經所說獲大罪報如寶積經云佛言
迦葉波有四種法說名相似菩薩謂自
利未安而不濟度苦惱衆生等又最上
授所問經彼說次第若云先無執則

是菩薩學處亦如法集經云具壽須
菩提語無所發菩薩言善男子菩薩
當云何住答曰若為衆生不捨正行
問曰云何為諸衆生不離正行答曰
謂不捨大悲大悲須菩提言云何菩
薩大悲答曰若以身命及諸善本當
施一切衆生而不求報又問云何菩
薩大悲答曰若菩薩樂欲菩提最先
一切衆生而不自取證彼經復說此
一切菩薩學處以大悲為本世尊畢竟
令彼不斷利他是菩薩義故定非究
竟是中我當觀大福海施大義利匪
定一向違害生滅又決定寂靜神變經
說彼昔有王見一比丘於千歲中入滅
盡定以是緣故有諸比丘讀誦經典
求菩薩行尊重法欲受信施食發如
是心我為求法以此善根為法捨施百
錢迦羅努貝底執著妙樂等事如前次
第說無過失或俱說為護受用福
論曰復次廣樂自利果報守護清淨
如那羅延所問經云守護戒者非國
王因非天趣因非燂迦羅因非受用
因非富樂因非形色因非顯色因非

美譽因乃至守護戒者無地獄恐怖
如是無畜生琰魔羅界恐怖以要言
之守護戒者唯除住佛眼者乃至守
護戒者利樂一切衆生相應義故彼戒
蘊菩薩如是行相得具足十種無減
失法何等爲十所謂得轉輪聖王而
無減失求佛菩提亦無雜亂得爍迦
羅亦無減失願覩諸佛得無障礙如
是爲梵天王亦無減失聽聞妙法得
無退墮乃至如其所聞讀誦經法具
菩薩行皆無減失於諸善法不斷辯
才求深禪定亦無減失乃至如是住
戒蘊菩薩摩訶薩常爲一切之所礼
敬謂天龍夜叉乾闥婆等供養恭敬
歌詠讚歎亦爲諸龍王阿修羅王等而
常尊重利利波婆羅門長者居士等之
所親近及諸智者而常讚仰爲佛嘆
咨若天若人一切衆生之所憐愍乃至
不行四種之行唯除化度衆生何等
爲四所謂不行無相之行亦復不行
空諸佛刹又亦不行生邪見家及墮
諸惡趣

論曰如前所捨彼煩惱力及憍慢等

守護福報亦復布施然於是福自不
希報此欲守護唯爲利作後不生悔
如最上授所問經云若布施已是心設
不生悔而逐彼後者憂不憂等皆
名追悔滅滅福報令罪增長若不
發露於佛覆藏而翻彼善說爲罪性
復次於彼罪惱行懺除者由此無罪
而獲福喜

論曰利益衆生者不以財利之心而
爲發露如寶雲莊說譬如藥正而自
讚已德不爲過失復說欲守護福者
於名聞利養善惡遠離高舉
以清淨法捨愚癡暗

大乘集菩薩學論卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘集菩薩學論卷第十 主

後漢藏經卷之四十四 菩薩學論卷第十 目録

護受用福品第七之二

實續經云佛言迦葉波若菩薩具此四法則未生善法令滅已生善法亦不增長何等爲四謂於世間深著過慢巧構言辭耽著利養樂觀種姓嫌讚菩薩於未說未聞契經而輒生誹謗又說一切有部云如是駸毛爪塔及諸身分見已淨信發恭敬心是大德比丘比丘尼等從此地面下過八萬四千踰繕那至金輪際是比丘所有若干沙數千倍轉輪聖王受用福報乃至具壽優波離向如來前合掌恭敬而白佛言世尊若佛所說是比丘善根如是廣大世尊云何有是善根言汝於此尚能散滅優波離是故當如是學動亂而隨彼見如彼梵行而親梵行優波離由斯善根亦復廣大然汝於此尚能散滅優波離是故當如是學又若積薪所焚心可無壞況彼識身等文殊師利經云所對害者謂百劫中積修其善有所滅失說爲對害

華嚴經說普徧衆生妙德。夜神因緣如前已說。

論曰。當於是時。互相誹謗。增不善本。論曰。當於是時。互相誹謗。增不善本。減失壽量。色力安隱。悉皆減少。無有少分。示饒益者。唯說追求名聞利養。作高舉事。如寶雲經說。佛言。善男子。菩薩得珍寶聚量。若須彌而取。彼施或得弊陋之物。亦取彼施。所以者何。彼如是思。惟由此衆生慳貪。嫉妬。惜自他物。而常鬪諍。以是因緣。處生死海之所沈溺。我欲於彼。令長夜中。利益安樂。故受彼施。然竟不作。已有。亦復不起。貪著之心。唯爲供養諸佛法僧。亦復轉施一切衆生。如貧苦者。得活身命。亦令施者極生歡喜。具如彼說。得施無憍慢。彼復又云。設有人來。以施因緣。歌頌稱讚。是人。不生高舉。逮無憍慢。又若於我歌頌稱讚。謂起即滅。非久如間。設使再三於諸。皆處歌頌稱讚。當生何智。謂諸法無常。無住。無強。無力。令心卑下。勿生高舉。逮無憍慢。如是菩薩於名聞利養。歌頌稱讚等事。悉往王念。彼復又云。譬若旃陀羅子。遊行

世間卑下其意得離憍慢隨所住已
生乞食想復如彼說善男子一者菩
薩若捨家出家爲諸親眷朋屬之
所棄捨猶若死屍以是因緣摧伏我
慢二者已毀形好被壞色衣身貌異
俗以是因緣摧伏我慢三者剃除須
髮手持應器於親非親遊行乞食以
是因緣摧伏我慢四者如旃陀羅子
卑下其心遊行乞食以是因緣摧伏
我慢五者由乞食故得遂生成爲
佗繫屬以是因緣摧伏我慢六者雖
爲佗毀爲乞食故亦受彼施以是因
緣摧伏我慢七者冀重供獻阿闍梨
等以是因緣摧伏我慢八者行住威
儀安詳平正令梵行者見已歡喜以
是因緣摧伏我慢九者於諸佛法所
未得者願此當得以是因緣摧伏我
慢十者於瞋忿心有情之中多行忍
辱以是因緣摧伏我慢又海意經云若
菩薩得身清淨具相莊嚴手足柔軟
殊妙可愛成福生身諸根不減身分
圓滿然於形好亦無醉傲不以嚴身
而求觸樂若諸衆生種種色相菩薩

爾皆爲求法故謙下恭敬彼經又云
譬如大海處地卑下所有一切江河及
諸細流速疾趣入世尊菩薩敬重師
尊心不高舉亦復如是一切甚深法
門及微細善於其耳根速疾趣入世
尊是故菩薩安住正念若高舉我慢
不重師尊亦不恭敬禮拜當知菩薩
是爲魔鈎所制又如出世間品云佛言
佛子菩薩有十種魔事何等爲十一
者於和尚阿闍梨父母沙門婆羅門住
於正行向正道者不起尊重是爲魔
事二者謂諸法師說殊勝法說廣大法
於大乘中知涅槃道及餘契經得總
持王無有休息然於法師不起尊重
及於所聞不作善巧是爲魔事三者
然於會中聞說大法於法師所不樂
讚美況起淨信是爲魔事四者好起
過慢自執已見陵蔑他人固知已短心
無揀擇是爲魔事五者好起過慢自
無知覺於阿羅漢補特伽羅隱蔽覆
藏他寶有德謂不如已應讚不讚是
爲魔事六者了知是法是律真爲佛
語爲嫌其人頗嫌其法謗正法已於別

受持是爲魔事七者自求高座謂言
我行道法不應親近執事於佗久修
梵行大德者舊不起承迎是爲魔事
八者貌不溫恭復多瞋感言極麁獷
心伺過惡是爲魔事九者由增上慢喜
調戲故不親有德不生恭敬亦不諮
問何者是善何者不善何者應作何
者不作又何所作於長夜中而得安
樂利益又何所作於長夜中而不能
得安樂利益疑冥頑很爲慢所持不
明出要是爲魔事十者由慢所覆設
過佛出亦復遠離壞風善根竟無新
起說不應說多起鬭諍謂此法行返
爲是處墮大邪惡於善提心根力聖
財斯不可得百千劫中常不值佛況
復聞法是爲十種魔事佛言佛子菩
薩捨此十種魔事得十種智業

論曰此中智業者說善住化度一切
衆生等護國經云被人墮毀戾事罪
惡邊地貧賤中生聾盲闇鈍而無威
德親近愚蒙執著我慢又如法集經
說謂諸菩薩欲取佛土者即衆生土
是爲佛土由是得諸佛法不壞正行

謂諸善行惡行無不依止衆生而轉
故惡行者依罪惡起彼善行者依人
天等寶光明陀羅尼經云佛言佛子
此初發心菩薩先於一切衆生發十
種心何等爲十所謂利益心安樂心
憐愍心潤澤心愛樂心攝取心守護
心平等心教授心稱讚心是十種發
心爲若此入解信力財印經云我已得
住一切衆生作弟子者亦令能住一
切衆生作弟子故俱獲安隱以要言
之我已先住恭敬禮拜亦化一切衆生當
住恭敬禮拜又如維摩詰所說經云若
樂說世間清淨無難故則隨所化調伏
一切有情來生淨佛國土
論曰若踞座洗足思惟應何所作愛
樂尊重等事故華嚴經云余時有王
名法音蓋於大衆中處師子座有諸
人衆一皆合掌住立其前如是恭敬
爲王作禮乃至合掌法音蓋王見諸
人皆生大歡喜具大悲愍假使三千
大千俱爲轉輪聖王經無數劫所得
妙樂過於前說乃至淨居天王於無
際劫行時靜解脫門亦過前說善男

子譬若有人唯行愛育父母兄弟姊妹明屬男女妻妾音久乖離後於曠野歟然值遇更相慰問極生愛重瞻視無厭善男子此法音蓋王亦復如是見來乞者具大愛樂心生喜樂發起最上大希有心乃至於諸乞者生一子想生父母想生福田想善知識想堅固力想極難得想難行能行想多作想最上成辦想近住菩提道想阿闍梨教誡想如其來者知衆生性之所承事平等無嫌一切捨施設棄已身如其所欲復次選地清淨塗拭莊嚴捨自利樂等

論曰若乃主者淨信則侍從等亦當淨信教令具足饒益應如是作意向來比丘身有疾病昔佛世尊尚爲承事如比丘雜誦律云佛言佛子汝勿嫌弃是病比丘我於比丘中尊尚爲承事持此病比丘衣乃至洗與如是言已時具壽阿難陀白佛言世尊如來勿應洗此病比丘衣覆不淨故我當爲洗佛告阿難汝應洗此病比丘衣如來當以親手與水尔時具

壽阿難陀於病者比丘爲浣彼衣如
來尚以親手與水乃至總略時具壽
阿難陀如彼病比丘所唱言善哉汝
當爲起我今侍汝於外出外住已如
來亦復親手與水語阿難言

汝廣大承事 濟度生歡喜
爲憂苦損惱 捨離於衆生
若人此淨信 成就良福田
所有世間中 非餘衆生類
譬如意賢餅 欲恡醇乳汁
尊重彼天言 是故生恭敬
亦如新婦法 承事無暫捨
救無量衆生 後當獲出離
又若現前尊 任持於頂上
置衆生髻中 一心故無動
設墮阿鼻獄 若今造當造
諸廣大度門 脩行如是善
自我爲主宰 我義不可得
於彼彼造作 不爲慢所使
喜樂淨諸根 苦故入煩惱
由喜默諸根 爲作斯化度
衆生若在苦 舉身如燄然
於諸欲悅意 有方便憐愍

臨諸造苦者
若倦於忍默
設於世尊所
我捨諸世間
我造諸衆生
見如是等人
我親事如來
爲除世間苦
假若一強人
願長觀衆生
又若衆強人
沉無如是威
設逢暴主時
力行悲愍心
極怒何所爲
若惱逼衆生
大喜何所施
若悅豫衆生
汝後當作佛
云何不暫觀
觀昂清淨身
逮得生死忍
若慈心供養

故我求受苦
如罪當懺悔
頂足俱散壞
承事如來故
憐愍無疑惑
由何不尊敬
正成於自利
故我持淨戒
摧壞於大衆
使無能作者
一一如王力
何容行酷罰
治官獄平等
拯濟於群有
寧同地獄苦
造此亦當受
豈容獲正覺
造此亦當受
出濟諸衆生
現住稱讚者
及壽量長遠
轉輪王妙樂
名大身衆生

以佛淨福報

為佛大身者

論曰修慈心觀如月燈經云乃至供養無量無數百千萬億不可稱量歌羅頻婆娑羅等諸佛刹土如是供養已不如以一慈心如是次第供養恭敬常得遠離高舉不如理作意

論曰心人解是事如寶雲經說善男子云何菩薩不如理作意為是菩薩獨處閑靜住無雜亂發如是心我如來法律汝諸沙門婆羅門等皆住雜亂於輪迴行多所耽著不能隨順如來法律是為菩薩得不如理作意彼經復說菩薩起精進時於此精進不拒教誨謂不自矜已德亦不陵蔑他人如是名為善思發生然於自所脩習亦求佗誨如是菩薩得護下精進

論曰已略說此護受用福若迴向菩提如無盡意經云佛言舍利子若人以少善根迴向菩提乃至坐菩提場終無散滅譬言如一沛之水墮大海中乃至住劫邊際終無散滅

清淨品第八

論曰護身等說有三種清淨今當說
是義云何謂已身受用清淨俱獲安
隱若人於身示現淨飲食成熟正等
菩提如秘密大乘經云復次菩薩於
大城邑大塚壙間以無數百千衆生
充滿其中而菩薩摩訶薩示死滅
相現傍生趣大身衆生乃至令食身
肉於命終時得生天界及餘善趣以
是因緣乃至最後入於涅槃所謂菩
薩宿願清淨於此長夜酬其宿願作
利益事臨命終時令食身肉以是因
緣得生天界乃至最後入於涅槃謂
若成就持戒成就思惟成就希求宿
願如是彼經復說現法身光爲諸衆
生作利益事寂惠當知譬如活命醫
王集諸妙藥擣師和合成女人相姝
妙端正人所樂見而善安立施作等事
行住坐卧如其分別諸有國王王子大
臣官長長者居士而或來詣活命醫
王時彼妙藥所成女人相與給侍由
給侍故一切輕安得無病惱佛言寂
惠汝且觀是活命醫王深植妙樂除
世間病然餘醫師無有是智寂惠現

法身光菩薩亦復如是乃至男子及人童男童女及餘衆生爲貪瞋癡徧觸其身熾然燒煮若彈指頃一切煩惱遠離燒煮身獲輕安所謂菩薩宿願極清淨故

論曰此身清淨義者譬如苗稼爲草所覆而不滋茂是菩提芽爲煩惱覆亦不增勝若不行對治思惟惛求何容解脫令彼增長汝諸世間心伺察罪業清淨則身器清淨說爲正覺復次罪清淨者四法經云佛言慈氏若菩薩摩訶薩成就四法滅先所造久積過罪何等爲四所謂悔過行對治行制止力依止力復次悔過行者於不善業行多所改悔二對治行者謂造不善業已極爲善業及餘利益之所對待三制止力者由讀誦禁戒得無毀犯四依止力者謂歸依佛法僧寶亦不棄捨菩提之心由能依止是力決定滅彼罪等佛言慈氏是爲菩薩摩訶薩成就四法滅先所造久積過罪

大乘集菩薩學論卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第十一

三

要義集菩薩學論卷第十一

清淨品第八之二

論曰復次應知說悔過行如金光明
經偈云

十方住世 兩足之尊 以悲愍心

當證知我 若我先造 廣大罪業

住十方前 皆悉懺悔 未識佛時

未識父母 未識喜惡 我造此罪

自恃種族 及恃財寶 盛年懈怠

我造此罪 心念口言 造衆惡業

謂不可見 我造此罪 愚夫惡行

煩惱覆心 由無智暗 近惡知識

遊戲樂著 或住憂患 財無厭足

我造此罪 貧窮誑詐 由生慳嫉

不親聖人 我造此罪 因欲生怖

於去住時 不得自在 我造此罪

因欲恚怒 動擾其心 飢渴所逼

我造此罪 飲食衣服 由斯三種

諸結熱惱 我造此罪 身語意業

三種惡行 具如是相 我悉懺悔

若於佛法 及聲聞衆 不起尊重

我悉懺悔 又若緣覺 及菩薩衆

不生恭敬

我悉懺悔

或於有德

諸說法師

不起承迎

我悉懺悔

由謗正法

而常無智

不敬父母

我悉懺悔

十方三世佛

觀察護念我

心運無緣悲

哀受我懺悔

我於百劫中

先若造諸罪

常懷憂怖心

哀愍願消除

又心常怯弱

怖此諸過咎

於四威儀中

曾無歡樂想

諸佛具大悲

除諸世間怖

今當願攝受

解脫諸怖畏

我先造諸罪

對如來發露

以佛大悲水

洗滌煩惱垢

又若此罪惡

一切皆懺悔

若已作之罪

皆不敢覆藏

若未作之業

一切不復造

謂身業三種

及語四過愆

與意業三毒

一切皆懺悔

論曰菩薩所得罪犯約勝說有輕重

故優波離所問經云於根本罪等比

而說何者復重佛言優波離住大衆

其違如犯苑伽沙數貪罪與一瞋罪

於菩薩乘爲作校量此二罪中瞋唯屬重所以者何優波離起瞋者捨離衆生然起貪者愛護衆生優波離若愛護衆生則不爲煩惱於菩薩所無有災橫等怖乃至是故優波離若有犯貪罪者皆名無罪是義云何愛護衆生者如前增勝故我說深心有是悲愍佛言優波離菩薩若無方便善巧則畏犯貪罪若菩薩有是方便善巧者則怖犯瞋罪而不怖犯彼貪愛何以故方便善巧者具悲智二種而不捨離衆生若捨衆生者唯一智慧悟解苦空或唯悲愍非久如問爲煩惱力之所滅滅如方便善巧經云善男子譬若持明之人爲彼羅索五處繫縛以真言王於所求法即能超越由一真言明力悉能斷除一切縛法善男子是菩薩方便善巧受五欲樂亦復如是然於所作不亂正行謂若以一智力徧一切智心淨諸欲樂當生梵世

論曰瞋義云何謂本性爲大罪故由廣分別不生方便悲愍行恚怒者

然非利益何名過失以容受彼則長養煩惱減失悲慙斯爲過失斷此根者後當可見若菩薩如於衆生失悲慙心則於衆生廣大利益相續減失故聖諦品云應知如父見子起悲慙心謂若弃除世間利樂悲慙則亦當遠諸有智又若菩薩勤行於欲減失利益是故說貪過各得二種難彼著欲者譬無目人違害父母於下劣欲而生苦惱損減天趣又著欲者毀犯禁戒遠離人境是故希求已樂厭捨他苦非真實見應以他苦惱如已苦惱然不自脩習起二種失如月燈經說佛告阿難假使有人從足至頂洞然熾然成一火聚復有人來語如是言我勸汝身共受五欲歌舞嬉戲佛告阿難於意云何是人勸就此身可共五欲歌舞嬉戲不阿難白言不也世尊佛告阿難是人於歌舞嬉戲由分別橫起勸就此身共受五欲歌舞嬉戲如來不尔往昔修苦提行時見諸衆生三惡道苦及貧窮者心無悅樂

論曰世間有子不見父母懷擔痛苦
有此大恩唯見已樂或親非親慙惜
覆藏守護善法幢者勿行邪欲此於
衆生或爲利益或復損害謂若縈纏
嗜彼欲者斯爲過咎具正梵行作利
益故若比丘入是行處應如母妹而
供侍之不應於佗如梵行類成就衆
生固當遠離如無盡意經云於時非
時復捨其所作或見衆生增上利益
亦住是學處又方便善巧經云昔光
明梵志於四万二千歲中嚴持梵行
住七步已發生悲愍設犯禁戒受地
獄苦不應弃彼今趣命終善男子是
光明梵志即時執彼右手作如是言
姉起如其所欲以要言之善男子如
是深妙欲中起大悲心於十千劫受
輪迴苦後復還修梵行善男子以菩
薩方便善巧得生梵世彼經又說若
有菩薩爲一衆生發善根者於其色
相如罪所墮百千劫中受地獄苦之
所燒煮世尊彼菩薩然起是罪無地
獄苦謂由於一衆生亦不捨離此善
根故彼經又云善男子此方便善巧

菩薩有極重罪謂或時遇惡知識勸就此蘊取證涅槃盤然於後際不復堪任被斯鎧甲何容化度一切衆生故我不起是心如彼輪轉化度衆生又若設有是罪如其法行使無過咎善男子若出家菩薩一切分別所造過四重罪是若菩薩具方便善巧者隨起即悔說爲無罪如寶雲經所明造極無間者謂今人死聲聞律中名根本罪處又若剝剝麤屬如起悲慙說爲無罪此貪得者若菩薩起貪猶生善趣則不應瞋怒知說方便善巧菩薩樂作貪暗於妙女色極樂修作數數願求生女人中默彼貪心捨女身已得丈夫相成大身者佛告阿難汝見如是功德不自餘衆生雖行如是起猛利貪然猶出離苦器生人天趣乃至藥王大士之何菩薩起瞋謂若發生煩惱何容施諸妙樂等

論曰若爲此名聞如是於餘衆生利益方便設起貪者說爲無罪此方便善巧菩薩所造利益而不棄捨衆生廣如彼說然非得地六度妙行於此伺

察極善相應是故不容瞋等又優波
離所問經云佛言舍利子菩薩有六大
罪何等爲二謂心與瞋俱及與癡俱
乃至舍利子應先志誠懺十惡罪及
五種愆亦當懺悔謂手執眼觀心難
制止或於一衆生無餘二種舍利子復
說有重五無間罪謂具作此菩薩或
時於他婦女染行非法手斷命根盜
佛塔物四方僧物菩薩今時如犯彼
罪應向三十五如來前於晝夜中
一懺悔云我某甲歸依佛歸依法
歸依僧

那謨釋迦牟尼佛

那謨金剛消伏壞散佛

那謨寶嚴佛

那謨龍自在王佛

那謨勇猛軍佛

那謨勤勇喜佛

那謨寶火佛

那謨寶月光佛

那謨不空見佛

那謨寶月佛

那謨離垢佛

那謨勇施佛

那謨梵德佛

那謨梵施佛

那謨水王佛

那謨水天佛

那謨賢吉祥佛

那謨栴檀吉祥佛

那謨無邊威德佛

那謨光吉祥佛

那謨無憂吉祥佛

那謨那羅延佛

那謨華吉祥佛

那謨淨照明遊戲神通佛

那謨蓮華光遊戲神通佛

那謨財吉祥佛 那謨念吉祥佛

那謨善名稱吉祥佛

那謨因陀羅網幢王佛

那謨善游步吉祥佛

那謨安祥行佛 那謨勝游步佛

那謨普徧光嚴吉祥佛

那謨寶蓮華勝游步佛

那謨寶蓮華善住娑羅樹王佛

如是現前乃至一切世界如來應供

正等正覺惟佛世尊觀察護念我

於今生或至餘生及無始來生死輪

轉造業郭罪自作教他見作隨喜或

盜宰猪波物四方僧物五無間業十

不善業道自作教他見作隨喜由斯

業障毀除禁戒應墮地獄或傍生趣

欲魔境界若生邊地及貧民車生長

壽夭設得為人諸根不具深著邪見

離佛出世此諸業障佛以真實惠真

實眼真實證明真實稱量悉知悉

見今惡藏悔不敢覆藏若我毀犯
禁戒等罪願佛世尊觀察哀愍若
我今生或至餘生及無始來生死輪
轉乃至於傍生趣或畜施一搏食護
一淨戒若脩梵行所有善根化度衆
生發菩提心及無上智一切善根如稱
量已無不迴向最上最勝阿耨多羅
三藐三菩提果我今亦如過去未來現
在諸佛之所迴向乃至偈云

滅除一切罪

諸福皆隨喜

及勸請諸佛

演說無上道

過去及未來

現住人中尊

無邊功德海

一切歸命禮

舍利子是菩薩於三十五如來前如是
作已是諸如來隨知作意得罪清淨
由罪清淨故此諸佛世尊當現其前
如是解脫利益衆生現諸相好由是
愚夫愚生於此化度轉生疑惑乃至
一切聲聞及緣覺衆而不能使彼惡
作罪處清淨地若有菩薩於此諸佛
如來名号而常持念晝夜三時轉正
法行出離彼罪得三摩地說此是名
悔過及對治行

論曰讀誦甚深經典得彼罪滅如能斷金剛般若波羅蜜多經去復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此經若爲人輕賤所以者何是人先世所造罪業應墮惡道由見是法以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅得佛菩提等

論曰信解空性得罪惡清淨故如來藏經去佛言迦葉波有十不善業道是爲大罪此最極殺生者謂若殺父斷緣聖命最極不與取者謂若欺奪三寶財物最極欲邪行者謂起污母及無學尼最極妄語者謂言我是如來最極兩舌者謂於聖衆作離間語最極惡口者謂呵毀聖賢最極綺語者謂巧構浮飾乱諸法欲最極貪著者於正道財利起侵奪心最極瞋者於五無間無悲愍心最極邪見者謂橫起僻執深險惡見迦葉波若一衆生具足如是十不善業道大罪者如來以是因緣宣說法要爲令悟入無我無人無衆生無命者無作無受是行是造作是幻化然諸法性即煩惱性入解諸法自體明亮信解諸法種

種清淨我不說有衆生墮惡趣者又
淨諸業障經云復次文殊師利若菩
薩觀非律是律則見罪非罪觀輪回
界即涅槃界則見諸煩惱是爲緣生
當知是人得業障清淨又底哩三昧
耶王經說對治行云若閉目觀緣諸
佛菩薩誦百字明八十遍已開眼備
觀佛菩薩等得離彼罪或右繞佛
塔誦八十遍塔像經與隨一現前如儀
廣說又尊那陀羅尼經云若念誦已
乃至夢見是相得滅彼罪若夢天女
授乳酪飯得離彼罪或見日月昇虛
空中猛火水牛及黑丈夫怖走而去
又若夢見比丘比丘尼衆或乳木樹
白象白牛山峯舡舫廣大殿堂及師
子座聽聞妙法應知悉是罪滅之相
又如來形像品說對治行云譬若有人
不淨塗身臭惡可厭以水洗灌施
妙塗香而彼臭惡即時遠離如是造
作五無間罪具足徧行十不善業道
若得信解如來造佛形像得離彼罪
由無罪故智惠殊勝具菩提心由殊
勝故或出家堅持淨戒化積施羅

尼經云今時師子游戲如來當住於世
經百千歲施諸妙樂時彼如來般涅
盤後起舍利塔若人以菩提心持彼
一花供養如來合掌稱名或洒水為
淨及一花變塗香花燈乃至身行一
步起諸言說稱南無佛於彼師子游
戲如來勿應疑惑若於一劫百劫千劫
返墮惡道者則無有是處又藥師瑠
璃光王經云若持五戒十戒菩薩四重
戒出家比丘二百五十戒比丘尼五百
戒如於所受或有毀犯墮墮惡道若
人專念藥師瑠璃光王如來名号如其
供養是人決定不墮惡趣今時世尊
告阿難言若我稱讚彼佛世尊藥師
瑠璃光王如來所有功德是為諸佛
甚深境界汝無疑惑生實信不尔時
具壽阿難隨白佛言世尊我於如來
所說經中不生疑惑所以者何一切如
來身語意中所集善行無不清淨世
尊計日月輪最為高遠具大威光可
使墜地妙高山王亦可傾動是諸佛
言終無異也世尊然有衆生信根不
具聞說諸佛甚深境界便發是言

由何唯念一如來名便獲余所功德
勝利由斯不信便生誹謗於長夜中
退失利樂佛告阿難若聞彼佛名墮
惡趣者無有是處阿難此是諸佛甚
深境界難可信解阿難汝信解者應
知皆是如來威神之所建立非諸聲
聞緣覺未登地者唯除一生所繫苦
薩摩訶薩故彼經又云若餘淨信善
男子善女人鄒波索迦鄒波斯迦具
足八分齋戒一年三年受是學處以
此善根願生西方極樂世界無量壽
如來前者若得聞是藥師琉璃光王
如來名号是人臨命終時八大菩薩皆
以神通來示正道復有種種閻色世
所希有衆寶蓮華自然化生或復生
於天上如是生處而宿植善根彼無
窮盡亦復無有墮惡道怖彼天殁
已復生人世爲轉輪王統四大洲
大藏經卷之二十一論卷第十一

甲辰歲高嚴國大藏都監奉

勅雕造

大乘集菩薩學論卷第十二 主

夏經三藏經卷之三 摩訶般若波羅蜜經卷之三 摩訶般若波羅蜜經卷之三

清淨品第八之三

與無量百千万俱胝衆住十善業
道後復生彼刹帝利婆羅門長者
大種族中財物豐饒庫藏盈溢色
相眷屬皆自悉具足彼經又云若有女
人得聞是藥師琉璃光王如來名号
受持者後轉女身又文殊莊嚴佛
刹功德經云妙吉祥言我亦恭敬
是意上菩薩光幢菩薩如意願菩
薩寂根菩薩若有女人持是四菩
薩名号者得轉女身後不復受

論曰對治行略如前說制止力今當
說如地藏經云若菩薩摩訶薩離
殺生者即是施與一切衆生無憂無
怖及無悲惱驚懼毛髮以斯善根
果報所有前際乘五趣輪溺生死海
因是殺生造身語意一切業障自作
教他及隨喜作由此遠離殺生輪故
一切摧滅乃至不受其報於現身中
得壽命長遠諸天及人之所愛樂
復次善哉男子若菩薩摩訶薩乃至

盡形壽離不與取即是施與一切衆生
無憂無怖及無熱惱不生動亂於自
財利而行喜足終不希取非法之利
以斯善根乃至因是遠離不與取故
一切業障摧滅無餘不受其報以要
言之如是十不善業道亦能對壞
自所修善如月燈經云聞瞋滅罪者
如說凡愚不實瞋罵誹謗者安住
忍伏盡諸往昔所造罪業及於善
薩所起瞋等

論曰制止力已如前說依止力今當
說故諸緣起中釋去若能歸依佛者
不墮惡道捨此人身得生天趣若法
若僧亦同上說又慈氏解脫經說菩
薩淨諸罪業者諸不善法遍若大
地而劫火起時一切所有無不燒者乃
至譬若有人以喝吒迦汁一兩點于兩
鐵而作黃金非彼多鐵能令少汁而
遂成鐵此發一切智心亦復如是以一
善根迴向智能攝受一切業煩惱障
成一切法智非諸業煩惱障能令一
切智心而為煩惱善男子又若有人
持以一燈入照暗室即時能破千年

實復古之暗此發一切智心亦復如是
如一衆生心無明暗室俱能破壞
百千不可說劫實古業煩惱障發
智光明善男子如大龍王首戴如意
摩尼寶王冠無他冤敵等怖此善
提心亦復如是若菩薩具大悲心
無有惡道冤敵等怖優波離所問
經云此住大乘菩薩摩訶薩於初日
分時有毀犯罪當中日分時不捨行
一切智心如是菩薩得戒蘊具足若
中日分時有毀犯罪當後日分時不
捨行一切智心則菩薩戒蘊亦復具足
我應復說如是次第佛言優波離此
住大乘菩薩或時捨戒學處然於彼
菩薩勿起惡作亦勿隨轉若復於彼
聲聞衆者展轉說為有毀犯罪然聲
聞人謂失戒蘊應如是知乃至廣說
忍辱品第九

論曰此不遠離有多門轉而善守護
令戒長養如是離業障縛破煩惱
結乃至聞忍不忍滅失精進怠墮
俱故或復不聞不知等持方便由無
方便淨諸煩惱是故懈怠唯聞脩習

了雜亂行謂誦習勤苦依止山林
彼脩行者暫息雜亂而心無等持
然此止息亦等持攝尚無少果況
餘淨諸煩惱設修此觀亦亡少善
乃至說淨諸煩惱法集經云此說忍
有三種謂安住苦忍諦察法忍耐究
害忍安住苦忍者得究竟行對治
苦怖及得除遣著樂之愛餘二種惱
彼云何說謂瞋恚懈怠等月燈經云
著樂之者亦不捨苦又寶雲經說若
內懷憂悲苦惱者住方便調伏忍最
上授所問經云復次長者在家菩薩
應當遠離不如理損害勿著世間八
法所得妻孥及諸受用財穀豐饒
不以高舉逸豫設諸衰弊亦不低
下愁惱應如是觀察諸有爲相幻
化所造起高舉處息滅罪報謂此
父母妻子奴婢僕從親眷朋屬等
彼既非我我亦非彼如有偈云若
有所幹集由何起愁惱或無所幹
集亦何起愁惱爲所幹集者以癡
恙惱悶絕疲懈故或執著勇悍起
大過咎癡迷追悔須臾天壽應遠

離此無常最難

論曰云何捨是愁惱謂發輕軟心者
如最上問經云於此遠離則令心柔
軟如親羅綿又華嚴經云應如勝財
王音發如是心滅諸煩惱以無能
勝心破諸頭念以不動心於衆生海
而不退隱深心境界

論曰修習此者不以爲難如其所有
愚者尚不至若猶夫耕農戰獵尅苦
脩習者其勤事倍微細果塵穢不
淨心無悔惱況復此等諸妙樂行諸
甚難樂事最難事趣無上果又如
諸鄙賤者少不饒益於身難作尚無
廢壞但自繫念剛強領納如反勝負
況復此等長時無益受諸苦惱由何
於善法財少不憐取地獄治罰世間
賊害獄卒守護按治無遺隨處遇
會極爲痛惱使勿爲寬於久遠時無
諸繫縛憚勞乃受苦破煩惱賊淨盡無
餘於三有中彼勝甲冑執持器仗敗
壞人怨賊衆生縛由先修習以少克
苦而成就於諸衆生脩苦樂想謂
諸樂事如其處所修習樂想正樂

想者即能成辨此果得三摩地名起
諸法樂如父子集會經云佛言有三
摩地名起諸法樂若菩薩得是三摩
地者於諸事緣受如是樂受不苦不
樂非一因緣如其處所而得樂想譬
若有人以因緣故斷截手足及耳鼻
等耳鼻斷已如其處所而得樂想
及以鞭杖之所打扑翻如樂想或爲
牢獄繫閉播擲謂作衣者然酥燈
者然油燈者破蕉扇等者如其處所
而住樂想作鵝鵝面者作師子面者撚
曝曬者乃至造金錢者造飲食者供
象酒等者翻如樂想或爲挑目破壞
命根諸有損害及墮首等翻如樂
想無苦樂想所以者何此菩薩摩訶
薩如是願力長夜修作若我爲諸走
使得近妙樂若我爲罪犯者亦以承
事尊重恭敬供養一切時處得近妙樂
若遇惡言譏刺打扑刀仗割截乃至
諸壞命根一切所有得菩提樂成證
阿耨多羅三藐三菩提果具足如是
作意如是事業如是願力亦復具足
一切衆生隨知樂想親近脩習於彼

業報多所脩作而得起諸法樂三摩地若時菩薩得至一切法樂三摩地者是故得大不動壞諸魔事由是方便圓滿一切捨施成就一切難行苦行堅牢一切忍辱策勵一切精進助修一切禪定智慧是故常喜如月燈經說常喜尊重常住正見又無盡意經云何等爲喜謂喜念法清淨信樂發踊躍心不生懈怠無諸熱惱不求五欲之樂不離一切法樂由心建立身喜覺見喜起適悅意樂如來身莊嚴相好希求善巧聽法無厭依實法行由法生喜愛樂淨信然於衆生覺了無礙以最勝欲勤求佛法不捨法欲廣大信解諸佛妙法示解脫乘發最上心除慳慳心若初發心施當施施已三輪清淨歡喜布施於妙尸羅亦常清淨由持淨戒攝諸毀禁而常超越諸惡道怖向佛禁戒堅固無毀正使他人惡來罵辱於語言道心不加報樂然故忍變以尊重遠無憍慢自常溫恭遠離顛卑感先以愛語無諂無佞淨意不邪心不虛誑見諸勝已

亦無曲抑不現非謬不揚佗大修和敬
法於菩薩眾敬如佛使敬諸佛法惜
過身命於諸師長如已父母護諸眾
生猶如子於和尚阿闍梨敬如佛想
於諸正行皆如上首諸波羅蜜如愛
手足於說法師如諸妙寶諸教令
中如親五欲於喜足行如無病惱求
勝妙法如希妙藥於發露者如遇
良醫如是調御諸根使無懈怠說
此是名為喜

論曰此言學菩薩莊嚴者如大雲
經說若樂地獄傍生者於地獄趣心
常戒之雖處獄域而得如旅泊又樂
地獄者於地獄趣心生愛著及與怪
嫉令地獄火轉復熾盛

論曰說安住苦忍者故海意經云有
三種忍佛言海意此菩薩摩訶薩如
其所發一切智心寶中或為非人毀
犯淨戒謂若諸魔魔民及天魔后
魔力所持令魔使者因來侵害震擊
動搖期剋打擲當於是時此大菩提
發深固心令無所壞亦復不壞大悲精
進解脫一切眾生亦復不壞令三寶種

紹隆不斷亦復不壞諸佛法中於此
相應積集善本亦復不壞成辦相
好修習福行亦復不壞勇力精進嚴
淨佛土亦復不壞求一切法不惜身命
亦復不壞度諸衆生不著三樂是中
深心具如是意若爲一切衆生之所惡
賊或遇瞋恚譏毀罵辱及諸打擲悉
能忍受至若一切衆生以惡心來逼惱
摧壓亦悉堪任不疲不懈不退不沒
勇猛精進勢力發現捍勞忍苦起
攝受心又若有人以惡心來若瞋若
罵妬害逼惱忿恚打擲於如是心悉
不加報乃至設復有人於十方界執
諸器仗逼逐其後彼地方所若行若
住若坐若卧是中若遇一人發菩提
心修布施心乃至脩智惠心者聞彼
發起一善根心我當即至彼地方所
正使斷割其身節節支解如束葉
量於是等事我悉堪忍又若世間一
切衆生皆起嗔恚巧出惡言罵辱
譏毀加以斷割其身節節支解如束
葉量我當是時於此衆生終不爲起
少分動擾之心所以者何然我此身於

過去際無量無數生死輪轉靡所不
造或墮地獄畜生琰魔羅界乃至今
在人趣耽味飲食諸欲受用聽受非
法艱苦追求邪命資養多種逼迫
然於身命曾無果利雖復種種多所
營作緣此不能自利利他設復生死
最後邊際使諸衆生於我身分斷割
支解寧受衆苦我終不捨一切智心
亦復不捨一切衆生及善法故所以
者何然我此身多種逼迫苦切殘毀
比地獄苦百分千分乃至優波尼剎
曇分不及其一又復於佛法中不捨
大悲所緣一切衆生以要言之若有因
緣起嘆恚者我當以法斷除云何爲
法所謂愛樂於身繫屬於身取著
於身捨是身者即捨瞋恚佛言海意
於如是法聚而趣入者即能堪任一切
衆生之所逼迫乃至不惜其身而能
棄捨亦不愛樂者此即能修布施
波羅蜜多復次若遇身欲壞時大
慈不捨一切衆生此即能修持戒波
羅蜜多若遇身欲壞時如義解脫
堪任忍受忍力發現亦不動擾其

此即解悟心厚波羅蜜多以勤勇
力不捨擲愛一切智心於生死中發諸
善行此即解悟精進波羅蜜多復
次若身壞時於心發現一切智實不
捨其提如寶觀察勝寂寂靜此即
能證靜慮波羅蜜多在遇身欲壞
時體身幻法猶如草木牆壁瓦礫入
解於身是無常是苦是無我是寂
滅如是諦察其身此即解悟勝波
羅蜜多在至說復有人以惡心求真
善惡摩訶作是念是人憐念遠離白
法我今發起精進勤求修習植諸善
本勿生厭足乃願是人先坐道場我
當最後取成正覺以要言之是等衆
生名未調伏者未寂靜者未密護
者未近寂者為作義利莊嚴鎧甲
乃至我依此法去何是瞋去何非瞋二
中何者俱不可得又若是瞋瞋瞋若
自若他瞋瞋者皆不可得斯不可
得尚難以是是即名忍又般若者諸
衆生有所許許見應發是公我當體
我今此許許世間難遇若許見者
及所許許我於諸衆生為作發

我若爲他惡罵毀訾汝何此語不應加報但類癡人及若啞羊不起聞諍他或惡來醜言罵辱於語言道心無損害親近於他我應善語不似於彼起斯過咎乃至若我聞他過失亦不似彼所以者何我意無怒故又若一切衆生所須妙樂者我當與彼衆生妙樂乃至涅槃成證阿耨多羅三藐三菩提然我於他終不起嗔及與自他起惡癡行唯脩堅固精進以精進故設壞身命而無恙惱不生類卑處又善菩薩別解脫經云若於恙怒衆生如是安慰極善安慰住此忍者得隨順法喜

大乘集菩薩學論卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅開造

大乘集菩薩學論卷第十三

三

大藏經藏經卷第十三 菩薩學論卷第十三 目 目錄等奉 詔譯

精進波羅蜜多品第十

論曰雖聞住如是忍發生精進然於此未聞尚起毀犯如月燈經偈云

傲法不護戒

為得樂多福

破戒縱多聞

無能免惡道

論曰由聞具勝能者那羅延所問經云善男子如所聞解得勝惠性若聞息除煩惱今煩惱魔皆不得便是中廣如最上大偈本起經云菩薩摩訶薩具足深心尊重法欲住餘世界現諸佛前隨所聞法若菩薩摩訶薩精進法欲於山林中貯法伏藏得無量經典法門如置掌中又諸菩薩精進法欲而得佛現前及諸天等與佛辯才乃至命欲將盡為佛世尊及諸天等增益壽命及與色力住命千歲非本所求為佛諸天共加持故乃至求住一劫又諸菩薩生法尊重為佛世尊除老病苦得授正念及通達辯才乃至得授正見隨見能說又若菩薩摩訶薩精進法欲

無他一切究竟等持是故精進多聞資
糧善巧菩薩脩習得如是等

論曰菩薩摩訶薩聞樂種種入解脫奈耶如無
盡意經云由聞八十種行而能入解所
謂欲行深心行深固心行極相應行
無倨慢行不放逸行恭敬行極尊
重行離名相行善言行承事行聞
利益行作意行不散亂行無住行
寶想行樂想行消除一切疾病行念
器行連解行意喜行悟入行聽聞
佛法無厭行摩熱行了知調伏行親
近多聞行喜樂容受所作行身踊
躍行心悅樂行聞不退行聞義行
聞法行聞威儀行聞他說行聞所未
聞妙法行聞神通行不樂餘乘行聞
諸波羅蜜多行聞菩薩藏行聞攝
事行聞方便善巧行聞梵行行聞
正念正知行聞已生善巧行聞未生
善巧行觀不淨行觀惡行觀緣生
行觀無常行觀苦行觀無我行觀
寂滅行觀空無相無願行無作行善
作行建立真實行無滅失行單已行
守護自心行精進不懈行諦察諸法

行對治煩惱行希求自分善法行降
伏他分煩惱行依止七財行斷諸貧
窮行讚諸有智行欣樂智者行衆
聖平等行非聖淨信行見諦行遠
離諸蘊過失行稱量有爲過失行
依義行依法行一切惡作行利益自
他行於善脩作不發餘業行趣向
殊勝行所得一切佛法行彼經又云
若於助法相應則得如是智業云
何助法相應謂若少務少求慎語
慎行初夜後夜間諸世間順理相
應者稱量利他數數推求心無濁
染除諸蓋障於餘罪犯以智出離
不起惡作發起趣向堅固正行樂法
等法爲法奧府具足精進如救頭
然希求智惠爲游止處不隨禁戒
不捨重負趣發殊勝捨無益衆樂
單已行於阿蘭若現前作意及聖
種子杜多功德喜足不亂欣樂法樂
不念世間語言求出世法要及無妄
念通達義利隨順真道知持戒緣慙
愧莊嚴以堅實智破壞無智以勝惠
眼極妙清淨覺了無明癡暗繫縛謂

廣大覺了無邪曲覺了分別覺了現證覺了不從他得持自功德讚他功德善所脩作不愜業報是為智業清淨又般若中說應何所聞於方廣經論當如是學非義利者亦應遠離所謂世間處論鞭扑論蠱毒論默置論童子戲劇論乃至所有別部解脫等論成就癡冥善住一切菩薩乘者悉應遠離又如無盡意經云有四種施於說法師為智資糧而得成就何等為四一者謂紙筆墨經二者嚴飾法座三者具諸名聞利養四者為攝受法不以誦詐稱讚復有善三者護諸世間四者護利益事乃至復有四住為智資糧而得成就何等為四一者住說法師二者住法三者住利養四者住覺悟是名四種又華樓閣經云若人以須彌量七寶聚布施在家菩薩者不如能以千錢奉施出家菩薩或以信解出家功德施一指節脩難行施若諸所有唯除出家得是大果如來最上最聖非

在家者有如是理況復在家無智
心不具足如最上問經云謂若一心於
他處屬屬等罪而能遠離性難調故於在家
彼若不能遠離性難調故於在家
者建立是罪

說阿蘭若品第十一

如最上授所問經說依止住阿蘭
若次第居家者性過失故又如月
燈經偈云

不起著欲

遠離眷屬

弃捨在家

得無上道

若離於欲

如避火坑

怖畏在家

遠離眷屬

無上菩提

斯不難得

未有三世

諸佛如來

由常在家

住於欲地

而能獲得

勝妙菩提

捐捨三位

如弃芥漚

安住空閑

遠離諸欲

斷除煩惱

降伏魔寇

離垢無為

悟菩提道

飲食衣服

妙花塗香

而得承事

人中聖尊

如出家已

奉行正法

若有如是

求菩提者

善利眾生

默有為事

趣向空閑

至行十步

所獲福報

最勝無比

若復值遇

非眾同分

樂處眾會

憐財利者

衆生隨行
彼經又云

離彼方所

具足闍難

智不爲愚諍

猛利應當捨

離此極惡心

勿覓愚者法

智不近於愚

了知愚本性

能使之相親

後當成怨嫉

智不保於愚

了知愚本性

謂體性癡冥

自當求破壞

由是諸異生

何有善知識

若法共言說

不順瞋過各

斯愚法碎毒

故智者不保

愚與愚者合

如糞投不淨

智復與智俱

如酥置酥內

彼經又云

常於世間

最極樂處

無有少分

若樂不樂

唯樂林泉

隨得受用

沙門勝樂

若於所有

一切都無

無有纖毫

所繫屬者

如風轉空

如獨覺行

乃至世間

諸最樂事

心常如風

無所繫着

若樂不樂

不可合集

謂此苦惱

不樂安住

謂若樂彼

無苦無違

離二邊故

唯此法樂

非人中樂

彼經又云

彼得常時

微作相應

離別衆失

不諍少分

彼相應理

住阿蘭若

獲是功德

而常獲得

不怖有爲

不樂世間

不增有漏

住山林者

獲是勝能

不起過分

常樂近寂

身語意密

及遠離行

住空閑者

獲多功德

得彼默離

速悟解脫

寂靜解脫

住山林者

即住解脫

諸阿蘭若

獲是功德

棲止林泉

而常遠離

城邑聚落

樂遠離已

常如獨覺

無有伴侶

非久如聞

得斯勝之

又護國經所說偈云

棄捨在家

無量過咎

亦常不愛

深險患慮

得樂山林

諸根妙樂

寂靜功德

無有男女

戲笑言論

設有衆來

如獨覺行

心淨無垢

不喜財利

意不耽著

處處少欲

當遠離此

諂求恭敬

最上問經云我應不作衆生合集非

爲於一衆生而起善根或先所聞具

剎那頃繫著財利心不淨者若天

若人咸悉捨去設一天人亦復捨去

又如寶樓閣經云佛言迦葉波譬若

有人泛大水中爲渴而死迦葉波此

沙門婆羅門亦復如是然於多法受持

讀誦而不能斷貪嗔癡渴將大法海

爲諸煩惱渴愛而死後墮惡道

論曰是故決定依阿蘭若及相似處

又寶雲經說若住所依之處得行乞

食不近不遠流泉浴池清淨無垢少

怖畏處樹葉花果皆悉具足遠離

險惡多諸龕窟寂靜第一菩薩如

是當依此處應先晝夜六時自誦經

與聲不高下善閑諸根心不外馳於

此淨命繫念所受善取其相不著

睡眠若王三臣刹利婆羅門及餘官

屬或親來詣阿蘭若處彼比丘應

作是言善來大王如所施設可就此

座至若坐時比丘亦坐王若不坐比丘

亦立王若諸根動亂應當讚言大王

得大善利王之境土有諸具成具德

多聞沙門婆羅門安住其中不爲惡

人冤賊惱害王若諸根善淨堪爲說

法即當爲說善巧之法審若不樂善

巧則當爲說厭離之法審若不樂厭
離則當令知如來有大慈悲具大威
德爲諸來者刹利婆羅門及餘官
屬隨其所宜爲作化度彼若多聞
堪任法器者使聞妙法降伏其心
彼等衆生信樂是法得大歡喜最
上授所問經云復次長者出家苦
薩住阿蘭若應如是觀察是義云
何我住阿蘭若中非獨沙門相者
而多猛惡憊候非密非靜非律儀
非相應非願求之所共住所謂非人
諸惡鳥獸盜賊旃陀羅等之所共
住彼不具足沙門功德爾時我住
阿蘭若處我應圓滿是沙門義乃
至復次長者出家菩薩阿蘭若行
應如是觀察我以何義至阿蘭若我
當爲此怖畏云何怖畏謂與衆憤
鬧怖合集怖貪嗅癡怖憍慢覆很
怖慳嫉財利怖色香味觸怖蘊魔
怖煩惱魔怖死魔怖天魔怖無常
計常顛倒怖無我爲我顛倒怖不
淨爲淨顛倒怖執苦爲樂顛倒怖
公意識怖離障起障怖身見怖我我

所怖疑三世怖惡友怖惡屬怖名聞
利養怖不見言見怖不聞言聞怖不
覺言覺怖不知言知怖沙門垢穢怖
牙相瞋忿怖三界怖諸有趣生怖三
惡道怖總略一切不善作意怖我為
如是此惡怖畏行相詣阿蘭若住乃
至復次長者出家菩薩住阿蘭若
當如是學若怖生時一切皆由我執
所起以要言之復次住阿蘭若遠
離我執則無我無我所無我相無我
愛無我想無我見不為我所持不
為我所計捨離於我不為守護住
阿蘭若此非利益復次長者住空
閑者無已想無他想若於諸法無
說則於諸法無雜以要言之長者
譬如阿蘭若處藥草樹林不驚不
怖不畏亦無驚驚懼毛豎此出家菩
薩住阿蘭若行亦復如是於身發
起藥草樹林牆壁瓦礫之想心如幻
化所生何有分別及有怖畏驚懼毛
豎如是深心於身觀察是身無有
我人衆生壽者養者忘生儒童虛
妄遍計此怖畏者但有假名虛妄

遍計不應分別如彼阿蘭若薊藥草
樹林無有主宰亦無攝屬此阿蘭若
無有攝屬亦復如是於一切法如是
知已應起是行所以者何住空閑者
猶若強屍無有主宰亦無攝屬乃
至復次長者出家菩薩如住空閑
於此知已依佛所說住阿蘭若即得
圓滿白法深植善根然後出詣聚
落國邑入於王宮而為說法復次長
者出家菩薩讀誦演說解其義趣
入彼眾中而得恭敬親近和尚阿闍
梨及耆舊中而新學比丘亦應
尊敬亦無懈怠悉自營辦無令他
惱亦應勿使尊重承事當如是觀
察又如來應等正覺為諸天人魔
梵沙門婆羅門及諸眾生尊重供
養乃至諸有所作悉自營辦不怖
承事況復我今欲求無學如是承
事一切眾生若我承事於他一切供
給則我諸有所作悉自成辦不復
怖承承事供給所以者何長者此
尊承承事者於此功德法中攝
取毀犯造此攝取者因得承事故我

勿由是法造此攝取彼經又說復
次長者彼阿蘭若菩薩法若見若
聞和尚阿闍梨疾病者雖處迴野應
往問訊謂若旦時詣彼應發是心設
復爲他所請讀誦解說令住僧坊者
如阿蘭若心勿愛著如是住阿蘭若求
法無歇於一切事皆空閑想

大乘集菩薩學論卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

說阿蘭若品第十一之餘

寶積經云復次阿蘭若行若諸異生未得果者見虎狼至勿生驚怖當發是心我今誦此阿蘭若處已捨身命不應驚畏爲起慈心遠離過失使無怖懼又若虎狼斷我命根取我身肉應起是心我得善利以不堅身而當獲堅固若復不能令取我肉豈彼虎狼得樂觸耶以要言之復次阿蘭若行有非人來若美若醜不應愛樂亦勿損害若有往昔見佛諸天來此阿蘭若比丘所起諸問難時彼比丘如力所能隨所學法爲諸天說又若有深問難時阿蘭若比丘或未能答而不生恭敬者應語彼言我今未得無學若我當勤佛教時聞法已盡能通解答一切問我今唯能得聞是法乃至總略若住阿蘭若處藥草樹林尚不取着云何爲生何等爲滅如是觀察是身無我無主宰無作者無受者誰生誰滅畢竟無有生滅之者是身

亦復如是譬若草木牆壁瓦礫無我
無主宰無作者無受者因緣和合故
即生因緣離散故即滅復次於勝義
中無有一法是生是滅彼經又說復
次阿蘭若行應發是心然我至此阿
蘭若處獨無伴侶若我所起善作惡
作念時此有天龍藥叉佛世尊等知
我深心俱爲我證又若住此阿蘭若
中以心不善自在游逸又若至此極
遠之處獨無伴侶無親近者無我無
取應如寶覺欲尋志尋害尋及餘
不善法尋悉如寶覺若我於此不
異其衆樂處有情懷開中者即爲
欺誑天龍藥叉諸佛世尊若如所
作天龍藥叉不爲欺誑諸佛世尊
悉皆歡喜

治心品第十二

禪定波羅蜜多附

論曰於此阿蘭若修是禪定如般若
經大終此禪定波羅蜜多者得心不
散亂利諸衆生所以者何起世間之
彼尚亦然乃至心散亂者皆不可得
況復阿耨多羅三藐三菩提是故得
心不散亂乃至成證阿耨多羅三藐

三苦提果彼經又說復次須苦提初
發心菩薩摩訶薩修禪定波羅蜜多
行時於一切相智相應作意則善入
禪定若眼見色不取其相亦不執取
隨形妙好若於眼根不修制止則依
邪妄損惱於餘惡不善心隨其流轉
護眼根者制此今盡如是耳所聞聲
鼻所嗅香舌所了味身所著觸意所
知法皆不取相亦不執取隨形妙好
若於意根不修制止則於餘惡不善
非法之心隨其流轉護意根者制此
今盡則行住坐卧語默時起悉不捨
離三摩呬多得彼手足不生動搖口
無雜言亦無戲笑諸根不亂若身若
心俱無妄失三業寂靜於顯密中如
律儀道乃至喜受之易養易滿善入
行趣遠離憒鬧於得不得無有高
下等無差別如是苦樂毀譽若讚
不讚若大若壽亦無高下等無差別
若究若親心常湛然是聖非聖其聲
無雜於樂不樂猶如一相無高無下等
無差別起諸違順所以者何於自相空
如不真實則見諸法無生無滅乃至

廣說

論曰喜樂修習者遠諸懈還而常作
意者息除高舉於此二種是所對治
護國經偈云

無量俱胝劫

所有佛出世

由是大僊尊

刹那獲勝益

遠離於放逸

解脫諸染欲

此有爲虛妄

如幻夢所見

乖離非久住

諸愛亦不常

如奮力營求

諸波羅蜜地

乃至悟菩提

精進無疑惑

大戲樂經廣說偈云

老病死苦

如火熾然

三有熾盛

無適無莫

未離輪轉

常處愚瞋

譬若狂蜂

處螢螢閃

三界無常

如戲劇者

及秋空雲

旋生旋滅

人命遷壞

過於山水

輕捷迅速

如雷飛空

虛天界城

遍三惡道

無明橫起

愛有所生

隨轉五趣

如陶家輪

常樂美色

及妙音響

清淨香味

細滑觸樂

貪著此者

如被囚繫

如鹿寄網

如候被縛

常懷怖懼

作冤家想

此欲樂者

極多憂惱

如鋒銳刀

亦如毒藥

智者遠離

如弃糞餅

愚憍念著

爲怖畏因

及爲苦本

愛有所纏

疾趣衰老

常樂欲者

怖無歸拯

昔有聖人

了知此欲

怖如猛火

如大淤泥

如持蜜刀

如避空劍

又諸智者

了知此欲

如糞穢餅

如毒蛇首

如木棉驢

如塗人血

如死狗頭

如惡冤家

又諸聖智

了知此欲

譬水中月

如山谷響

如鏡中像

如戲劇人

如夢所見

又此欲樂

智者了悟

如幻如夢

如水泡沫

刹那而住

遍計所起

虛妄不實

但謂盛年

任持色相

意樂此者

實愚夫行

及老病至

壞苦所吞

退失光澤

如竭河流

財力豐饒

庫藏盈積

愛樂此者

實愚夫行

或至匱財

後疾耗滅

遠離於人

如空園林

譬如花果樹

愛樂人怖取

貧衰衰老時

獸奔如鴝鵒

豐財壯色者

樂生和悅意

貧衰衰老時

獸奔如死屍

又此衰老相

年邁極過朽

譬如雷電火

焚餘枯槁樹

此衰老可畏

亦猶朽故宅

是故牟尼尊

說速求出離

又若娑羅林

爲藤蔓所縛

如男女眷屬

枯乾速衰朽

又若溺泥夫

頓之於勇健

此老相亦然

趨捷無快利

老變形容醜

威雄勢力衰

長別妙樂尋

趣死無光澤

此百種病惱

固非安隱樂

是相於世間

熾然如猛獸

觀若老苦病

是世間苦惱

俱捨妙樂尋

說速求出要

又如霜與雪

奪草木滋茂

病苦於世間

壞命根色力

倉庫多崇積

追求極邊際

常如疾病人

好起瞋恚事

及冤害讎對

炎熱如空日

及至死滅時

財命俱散壞

譬川流不返

如葉葉墮樹

亦如河中梗

漂沉不自在

隨業果難停

獨去無伴侶

此死滅之法

又若磨竭魚

吞噉無量衆

如金翅食龍

及獸王搏象

若猛火焰然

焚燒諸草木

又教示勝軍大王經說佛言大王譬
若四方有四山來堅固精實周普連
匝狀一合成無有缺漏亦無間隙是
中空界地際一切動植悉歸磨滅誰
有踊躑而可逃避及以勢力呪禁藥
術財物等事而令還轉佛言大王世
有四種大怖畏事亦復如是誰有踊
躑而可逃避及以勢力呪禁藥術財
物等事而能還轉何等為四謂衰老
病死佛言大王一者衰勢來時推逼
興盛二者老相現時推逼少壯三者
病苦集時推逼調適四者死滅侵時
推逼壽命此復云何佛言大王亦如
師子爲衆獸王色相勇健皆悉具足
爪牙剛利入鹿群中搏取其鹿隨應
所欲然鹿踊躑入猛獸口無能爲也
佛言大王死箭射人亦復如是縱使
剛強無能逃越無歸無救亦無投寄
節節支解血肉枯竭飢渴熱惱張口

大息手足紛亂於追求事悉無堪能
涎涕流溢便利不淨塗污支體餘命
漸減中有現前隨業緣起焰魔使者
甚可怖畏趣黑夜分於出入息最後
而盡唯已獨行更無伴侶奄背此生
倏往佗世奔大險道入大黑暗涉大
曠野趣大稠林泛大溟海業風飄墮
所向冥冥曾無標記餘無歸拯餘無
投寄佛言大王唯法與法是歸是拯
是所投寄佛言大王此善法者如寒
者得火如熱者遇涼渴者飲清冷水
飢者食珍美饌疾病者遇良醫藥怖
畏者得強力伴是為歸拯佛言大王
此諸善法有大勢力亦復如是無歸
拯者為作歸拯無投寄者為作投寄
大王是故應知有現無常者現滅盡
者法尔如是唯死怖畏佛言大王王
恃所為悉非善法所以者何大王然
此身者從昔已來縱加守護又加榮
飾上妙飲膳恣情飽滿及命終時未
免飢渴逼惱而死如是身者雖以種
種可愛空可文侈服上妙細氎行住坐
卧隨意嚴飾及命終時穢惡不淨要

當流出大王又此身者雖以澡沐塗
香粉香薰香妙花無量嚴飾及命
終時不久臭穢又此身者后妃嫔女
眷屬圍繞種種妓樂歌舞嬉戲及
諸僮僕悅意快然及命終時未免怖
畏及諸苦惱佛言大王至若此身雖
起宮殿臺榭樓閣戶牖軒檻彩繪嚴
飾種種花香及與燈明屏幃悵幔床
座茵褥燒衆名香散諸妙花寶貝瓊
香鑪處處行列及妙珠寶錦綺雜
飾玩好之具及命終時至塚墓間骨
肉毛髮膿血臭穢屍卧地上都不覺知
佛言大王又此身者而常乘御象馬車
乘擊鼓吹貝作大音樂張妙憶蓋執
持扇拂無量勇健象兵馬兵車兵步
兵道後前後百千官屬城邑人民又
手恭帶不久要當屍卧車上衆人荷
挽出大城門父母妻妾兄弟姊妹奴
婢僕從作業使人心纏憂惱頭髮被
亂髮手拍頭悲咽哀慟咸歎苦哉於
我無殊無親無主城邑人民銜悲瞻戀至
塚塋間或復爲諸鳥獸鴟鵂狐狼野
干之所食取乃至餘骨積薪所焚火或

墜於地風雨曝露未為微塵散擲餘
方佛言大至此身幻化終歸壞滅一切諸
行悉是無常乃至廣說

論曰此貪瞋癡等一聚煩惱至若對
治脩習因是遠離故寶雲經說對治
貪者於起貪緣悉能遠離云何名對
治貪及起貪緣對治貪者若善了
知於起貪緣脩不淨觀云何名不淨
觀謂若於身髮毛爪齒皮膚血肉筋
脉骨髓肪膏腦膜汗淚涕唾咽心肺
肝膽脾腎生臟熟臟屎尿瀝汁苦
薩於如是物而起觀察則愚癡小兒
顛狂不善知是物已猶尚不起貪愛之
心況諸智者是為善薩脩不淨觀又
如般若經云復次善現善薩摩訶薩
脩般若波羅蜜多行時然於此身如
實了知善現譬若解牛之師及師弟
子斷生命已復用利刀析為四分若
坐若立如善觀察善現善薩摩訶
薩脩般若波羅蜜多行時亦復如是
然於此身地界水界火界風界如實
觀察乃至善現又若耕夫或諸長
者滿治場中有種種穀所謂叔麥

結梁脂麻芥子等有明目人分別視之如實了知彼種種穀此是後受此是捨梁此是脂麻芥子等善現菩薩摩訶薩脩般若波羅蜜多行時亦復如是然於此身從頂至足髮毛爪齒種種不淨之所充滿而菩薩如實觀察是身唯有髮毛爪齒頭目脂髓肝膽脾腎生臟熟臟眇瞤不淨等乃至若詣塚間觀種種相謂所弃屍於塚塋間或經一日二日乃至五日身體胕脹青瘀臭惡皮穿肉潰膿血交流是是事已我與此身亦復如是然此身者法尔如是本性如是如是法性曾未解脫復次善現菩薩摩訶薩脩般若波羅蜜多行時而於外身脩隨所觀乃至觀所弃屍於塚塋間或經一日二日乃至七日爲諸鳥獸爲禽鴟鵂狐狼野干之所食取及餘種種螻蛄食見是事已我與此身亦復如是然此身者法尔如是本性如是如是法性曾未解脫以要言之又若觀所弃屍於塚塋間蛆蟲啖食不淨臭穢我與

此身亦復如是餘如上說乃至復次
向悽慘道觀所弃屍肉銷骨現筋纏
血汚我與此身亦復如是餘如上說
復次向悽慘道觀所弃死血肉都
盡身骨相現餘筋尚纏我與此身
亦復如是餘如前說復次向悽慘道
觀所弃屍唯有衆骨散擲異方所
謂頭骨足骨腰骨脊骨頸骨臂骨等
我與此身亦復如是餘如前說乃至
復次善現菩薩摩訶薩脩般若波
羅蜜多行時向悽慘道觀所弃屍
唯有骨在風飄雨漬白若珂貝我與
此身亦復如是餘如上說復次善現
菩薩摩訶薩脩般若波羅蜜多行
時向悽慘道觀所弃屍唯有骨在
經歷多年變異青色如泥麤地碎末
爲塵我與此身亦復如是然此身
者法尔如是本性如是如是法性
曾無解脫

論曰以不淨觀對治貪者則脩慈觀
對治瞋恚此乃平等若不樂觀衆
生者此或於一飲食發生愛樂則於
他妙樂怖求稱讚無不受樂慈者

度貪欲因緣不著染愛是義有三
種無盡意經云謂初發心菩薩脩衆
生緣慈已習行菩薩脩法緣慈得
無生法忍菩薩脩無緣慈

大乘集菩薩學論卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學人論卷第十五

菩薩摩訶薩行經卷第十五 菩薩摩訶薩行經卷第十五 菩薩摩訶薩行經卷第十五

治心品第十二之二

亦名禪定波羅蜜品

復有佛緣菩薩緣聲聞獨覺緣
衆生緣等彼衆生緣者謂先樂
與利益安樂以禪定之意與彼慈故
或有知識客寄近住以已聚落如
佗聚落乃至於此一方解脫如是
汝緣十方佛等亦無厭怠如金剛
幢迴向中說具足修習菩薩行者
若所見色對治於愛如是乃至聲
香味觸法對治於愛則無罪犯是
淨是善最上光潔超諸妙樂生適
悅意起淨信樂發生踊躍安住極
喜於分別心不生退惱心意調柔
諸根猛利常受妙樂如是迴向一
切諸佛轉復迴向諸佛般若而得
具足不可思議佛妙樂行然未同
佛得善攝受三摩地樂由是力能
展轉得佛無量妙樂具足無量佛
解脫樂攝受無量佛神通樂得善
攝受無數諸佛無量行樂得佛自
在如彼牛王所至遠近速疾妙樂

畢竟獲得無量佛力了知一切寂靜無生無滅等樂於無著行而常等引得諸如來不二集行無瞋妙樂是為菩薩常以如是善根迴向如來迴向菩薩者謂於意樂未圓滿者迴向圓滿於一切智未清淨者深心清淨一切波羅蜜多未成辦者為今成辦發菩提心猶若金剛令一切智鏡無有退屈若令一切智鏡無退屈者則於菩提妙樂隨所輕安於諸善道無所退向平等安住一切世間圓滿大願修習一切菩薩之行了知菩薩利根神通由斯善根證一切智以如是善根義故迴向菩薩又若學佛教者一切聲聞辟支佛等亦以善根如是迴向若有眾生一彈指頃聞佛法聲及賢聖眾為作尊重以此善根迴向阿耨多羅三藐三菩提所謂念佛圓滿迴向念法方便迴向尊重聖眾迴向不離見佛迴向清淨心迴向通達佛法迴向所修無量功德迴向清淨一切神通善根迴向斷諸法

疑迴向是爲於聲聞辟支佛等學
佛教者之所迴向又彼菩薩亦以喜
根迴向一切衆生所謂遠離地獄道
迴向斷除畜生道迴向與琰摩羅界
妙樂迴向斷除諸惡趣迴向令
彼衆生樂欲增長無上菩提迴向
爲令深心得一切智心迴向不謗一切
佛法迴向畢竟成就一切智地迴
向畢竟清淨一切衆生迴向以無量
智迴向一切衆生乃至所有飲食衣
服卧具病緣醫藥於身承事去來
坐立種種作業住律儀道於律儀
道不生瞋恚身語意業如善修作
密緻諸根而或自身消息按摩等
事衆味飲食若開若合若觀不觀
若卧若覺而復自身詣彼承事菩
薩於一切智緣平等相應者無不
迴向彼一切智心樂利樂一切衆生
乃至意常救護一切世間發起喜
根遠離憍逸以要言之今諸煩惱
不復現前爲諸菩薩之所守護
決定勤求一切智道愛樂親近諸
有智者乃至而能修習一切善根速

得圓滿相續諸行以要言之彼畜生
趣者或以少飯而能施與令彼一切
得生善趣如是利益解脫迴向彼
畜生者是為苦海是苦所取是為
苦蘊是名苦受是為苦取是苦遷
流是苦邊際是苦根本是苦依處
於彼衆生不退迴向又彼一切衆生
緣者謂於衆生現前作意由先所
作善根發苦提心迴向一切智故不
墮輪迴離諸險難得佛妙樂現前
無礙起輪迴海水斷相續照明佛法
起大慈故如最勝金光明經慈悲
藏伽陀云

是金光明	最勝金鼓	所出妙聲
遍三千界	能息地獄	及談摩羅
乃至人中	羸弱等	又此金鼓
滅除世間	一切障惱	亦願衆生
得除恐怖	如千尼尊	寂靜無畏
如諸聖人	處生死海	修一切智
如彼所得	勝惠等持	及菩提分
功德大海	又此鼓音	願諸衆生
獲斯妙響	如佛證已	勝妙菩提
轉淨法輪	住無數劫	說法利生

滅貪瞋癡	煩惱衆苦	若有衆生
住於惡道	爲火所燒	身常洞然
聞斯鼓音	如教誨言	令歸佛寶
又令衆生	得宿佳念	於百千億
俱胝生中	念牟尼尊	聞甚深教
又此鼓音	常得近佛	淨脩善行
遠離罪惡	乃至偈云	又諸刹土
一切衆生	息除世間	所有諸苦
又若衆生	身分下劣	根缺減者
普得諸根	悉皆圓滿	若疾病者
身形怯弱	隨其方處	無所依怙
解脫衆病	得獲輕安	根力充實
又若衆生	王法所加	生種種怖
及多憂惱	彼諸衆生	苦難若至
最極惡事	百種怖畏	悉令解脫
或復捶打	枷鎖繫縛	種種苦具
逼切其身	又復無量	百千種類
憂長愁歎	間擾其心	牢獄繫閉
打撻楚毒	一切解脫	被臨刑者
遠活軀命	衆苦雖至	得無怖懼
又若衆生	飢渴逼惱	令得上味
美膳飲食	盲者備覩	衆妙色相
聾者得聞	適意音響	彼裸形者

得細軟衣	貧窶衆生	得衆伏藏
倉庫豐饒	衆寶嚴飾	一切衆生
獲斯妙樂	無一衆生	受諸苦報
諸相端嚴	人所樂見	飲膳豐饒
福德具足	常得受用	無量妙樂
笙篳簫笛	衆妙音聲	隨彼心念
應時現前	念水即現	清淨池沼
金色蓮華	及優鉢羅	遍覆其上
隨彼心念	應時現前	乃至偈去
塗香花鬘	和合末香	每日三時
從樹而雨	衆生取已	咸生喜悅
供養十方	不可思議	一切如來
菩提妙法	諸大菩薩	遠塵離垢
諸聲聞衆	得離一切	卑下種族
及八難處	常值無難	最勝中王
常得親近	諸佛如來	乃至偈去
願諸女人	得爲男子	剛健勇猛
智慧聰利	而常修行	諸菩提道
六波羅蜜	見十方佛	在寶樹下
處琉璃座	安隱快樂	圍繞恭敬
聞說妙法		

論曰此略明慈行對治於瞋以緣生
觀對治於癡今當說是中緣生義

者指得經說云何內緣生法繫屬於
因謂無明緣行乃至生緣老死若無
無明則知無有行乃至若無有生
則知無有老死又若實無明滅則
行滅如是乃至生滅則老死滅又彼
無明不念我從行起行亦不念我
從無明得起如是乃至生亦不念
我從老死得起老死亦不念我從
生得起若實無明起者則行起不
可得如是乃至生起則老死起亦不
可得應知是為內緣生法繫屬於
因復何內緣生法繫屬於緣謂地
水火風空識等界和合於內繫屬
於緣云何地界謂今此身聚集而
轉堅硬為性說為地界又若令身
攝持造作說為水界又若令身煖
性現前飲食長成熟說為火界又若
於身造出入息說為風界又若於
身中有空隙說為空界謂此名
色猶如交蘆今五識身相應繫屬
有漏意識說為識界若非此緣者
則身不轉若內不闕地界如是水火
風空識界亦無闕滅彼彼和合則身

定轉故然此地界不念我能令身
堅聚水界不念我能令身攝持造
作火界不念我能令身溫煖飲食
成就風界不念我能於身作出入
息空界不念我能於身中成竅隙
識界不念我為緣生由是緣故身
定得轉又此地界無我無人無衆
生無壽考者無意生無儒童非男
非女亦非非男亦非非女無自在
無主宰無此無彼及無所有如是
水火風空識界亦復無我無人無
衆生無壽考者無意生無儒童非
男非女亦非非男亦非非女無自在
無主宰無此無彼及無所有復次
無明者是義云何謂於此六界之中
起一想合想堅固想常樂我淨想
衆生壽考者意生儒童想自在主宰
等想如是種種無智說為無明由
此無明謂實有境起貪瞋癡即彼
貪瞋癡境此說為行於事表了此
說為識識俱生時彼四取蘊說為名
色又此名色所依諸根說為六處三
法和合此說為觸由觸領納此說為

受受耽著故此說名愛愛深廣故
說名為取取能生有有復生因由
是蘊起名生蘊熟為老蘊滅名
死癡瞋淒著畏死名憂追感傷
歎名悲五識相應不常領納名苦
作意和合極苦名惱如是引生隨
煩惱等乃至總略

大乘集菩薩學論卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大衆集菩薩學論卷第十六

要義藏經卷第十六

治心品第十二之餘

復次所說真實行及邪妄行謂無智無明由是無明起三種行謂福非福不動行等此說是爲無明緣行又此福行非福行不動行等隨所得識之所招集此說是爲行緣識

今詳此處合有識緣名色一段經文梵本尤闕

如是名色及名色

增長於六處門造作所起此說是爲名色緣六處又此六處六觸身轉此說是爲六處緣觸若觸生時令受所起此說是爲觸緣受若受美味深喜樂著此說是爲受緣愛喜耽味故若處樂色色離散時數數追求而不棄捨此說是爲愛緣取如是追求今後有起身語意業此說是爲取緣有若業還謝令蘊生起此說是爲有緣生又若生已變異令熟及壞滅時此說是爲生緣老死乃至是中由識等自體爲種子業自體爲良田無明愛等自體爲煩惱以業煩惱等令識種生

者謂此業爲識種田事愛爲識種沃
潤無明爲識種開發然業不念我爲
識種田事愛亦不念我爲識種沃
潤無明不念我爲識種開發是識
種子亦復不念我爲衆緣所生然識
種子住於業地以愛沃潤無明滋長
生名色芽此名色芽非自作非他
作非二俱作非自在天所化不由時
變非一因生非無因生無不繫於父
母因緣和合耽染相續是識種子於
母腹中生名色芽然此法尔無有
主宰無我無取等如虛空體相幻
化因緣不闕由五種緣發生眼識
何等爲五謂眼識生時藉眼及色
空緣明緣作意緣等是中眼識眼
爲所依色爲所緣明爲照矚空作
無礙同時作意爲彼聲發闕是緣
者眼識不生謂若不闕內眼根處
如是不闕色及空明作意緣等故
彼一切和合則能生眼識而眼不念
我與眼識爲作所依色亦不念我
與眼識爲作所緣空亦不念我與眼
識爲作無礙明亦不念我與眼識爲

作照矚作意不念我與眼識而爲警發如是眼識不念我從緣生然眼識生時實藉衆緣和合而生如其次第諸根生識隨應爲說然無有法從於此世得至他世但由業果因緣不關之所建立譬如無薪火則不生是業煩惱所生識種亦復如是彼彼生處相續和合生名色芽如是法尔無有主宰無我無取如虛空等體相幻化因緣不關應知內緣生法有其五種何等爲五所謂不常果斷無所至向因少果多相似相續云何不常謂若此邊蘊死彼邊蘊生非即死邊蘊是彼生邊蘊是日不常又不滅於死邊蘊而起於生邊蘊亦非不滅於死邊蘊然起於生邊蘊譬若權衡低昂時等是曰不斷又於異類衆生身處非衆同分生邊蘊起是曰無所至向又今少作善惡業因於未來世多獲果報是曰因少果多又若此生作業則未來受報是曰相似相續佛言舍利子此緣生者以如實正惠常修無

生於今世作無爲無對無礙無怖
無貪無瞋無癡觀彼自性無有堅
實如病如癰如痛如害是苦空無
常無我等性彼復隨觀前際不流
轉者謂我於過去世曾有耶誰謂
我於過去世曾有耶我於過去世
爲無耶誰謂我於過去世爲無耶
復於後際不流轉者我當未來世
爲有耶誰謂我當未來世爲有耶
我當未來世爲無耶誰謂我當未
來世爲無耶復於現在世不流轉者
我於今有耶誰謂我於今有耶去何
爲我今有耶又十地經說是中無
明受取是爲煩惱流轉不斷行有
是爲業流轉不斷煩惱餘文是爲業流
轉不斷復說無明緣行是曰前際
觀待識又受等是曰現在觀待受
及有等是曰後際觀待此上所說
皆名流轉乃至如是由繫屬故則
爲流轉若離繫屬則無流轉由和
合故則爲流轉若離和合則無流
轉由是了知諸有爲中多種過失

是故我今當斷繫屬及彼和合然為
化度一切衆生畢竟不斷諸有為行
念處品第十三

論曰披治心業略明緣生對治於癡
次當入解不淨身念處今當說如
法集經云復次善男子菩薩如是
住身念處者謂我此身從足足指
跟踝脇脛腓髀髁骨腰脊腹肋胃
脇手指肘腕肩臂頸項頭頸髑髏等
狀衆分積聚是即業有由斯造作
種種煩惱及隨煩惱百千種類邪
正分別是身唯有髮毛爪齒血肉
皮膚肝膽脾腎心肺腸胃生藏熟
藏肪膏腦膜眇痰涎涕便利不淨
多物積聚以何為身由是觀察身
如虛空則見一切諸法皆空為空念
處了知是身由二種念所謂流散
及不流散是身來者不從前際去
者不至後際亦不住二際中間唯從
顛倒和合造作由斯領受是中居
處而為根本然實無有主宰亦無
攝屬但從客塵先所作事身體形
質受用依止為所恃處然此身者唯

有父母赤白和合不淨臭穢攬爲
自體三毒憂惱常爲賊害是散壞
法種種百千煩惱窟宅如寶髻經
說是身無常而不久住死爲後際
了知此已不應於身而生邪命應
當以身修三種淨施何等爲三謂
身淨施壽命淨施受用淨施是身
無常應當往詣一切衆生所親近
承事欲何所作或如僕使或如弟
子離諸諂誑身過失等是身無常
唯出入息爲壽命因寧造罪惡是
身無常應於愛樂受用不生耽著
一切當捨復次善男子菩薩以身觀
身念處應觀自身及一切衆生身等
同佛身威神加持得離纏縛然觀自
身及一切衆生身與如來身無漏法
性彼相無異故應如是知又無畏授
所問經說謂我此身非先所集漸次
散壞譬若微塵九竅流溢如瘡疱
門又諸毛孔有縛羅弭迦猶如毒蛇
依止而住身如聚沫體性怯弱如水
上泡暫生即滅亦如陽燄本無有
體身如芭蕉中無有實身如幻事

爲他戮勅身如惡友多諸譚說是身
如猴性唯輕躁是身如鷲常伺其短
是身如賊機巧貪取是身如囚常被
縛戮是身如冤不可受樂亦如魁膾
能斷其命又復此身如空聚落中無
有我如陶家輪無暫停止如淨穢
瓶不淨充滿身如癰疽捏唯痛楚
身如朽宅不久遷壞身如漏卮無
堪濟渡身如坯器漸當沮壞又復
此身如河岸樹必爲駛流之所漂動
身如旋泊多諸艱苦身如邪舍妄
執主宰如同盜者常生暴惡乃至
是身如癡小兒要當守護彼經復
說如是種種不淨之身由我慢愚癡
妄爲是察知智者所觀猶如穢瓶眼
鼻口等時涕流出云何於此多生貪
慢又彼偈云
如愚癡童子 洗炭欲令白
設盡此生中 求白不可得
亦如無智人 洗身欲令潔
屢加於漂沐 至死不能淨
苦惱觀於身 九竅瘡疱門
八千石匠 依身而所住

菩薩觀於身

如刻木衆像

勸骨假連持

應知無主宰

菩薩觀於身

或受住飲食

應知同狐狼

來食自身肉

論曰由飲食資助成廣大行如是處
處應當了知受念處者如寶曆經
說善男子菩薩以受觀受念處了
知衆生依止大悲得如是樂若一切
衆生無有解脫應當修習以受觀
受念處我當被大悲甲攝受調伏
一切衆生悉以彼樂滅除衆苦我以大
悲令貪行衆生了知樂受離於貪
染我以大悲令瞋行衆生了知苦受
離諸過失我以大悲令癡行衆生了
知不苦不樂受捨俱生癡又被樂受
不壞苦受不滅不苦不樂受離於
對治則無無明若無無明彼何名受
云何了知一切無常及無我等然此
樂受即無常性苦受即逼迫性不
苦不樂受即寂靜性由此了知若樂
若苦無常無我等又無盡盡意經云
若受苦時當念一切惡道衆生起大
悲心攝除於瞋離於顛倒分別受等

又法集經偈云

說受爲領納
受者離於受
智者觀於受
彼相如菩提

領納復爲誰
差別不可得
住如是念處
光明遍寂靜

大乘集菩薩學論卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第十六

要略疏釋卷第十六

念處品第十三之餘

論曰此略說受念處次明心心念處者如
實積經說佛言迦葉波謂於此心或
生愛樂或起厭患或多封著於彼
三際云何伺察若過去則已滅現在
不住未來未至非內非外亦非中間
皆不可得又此心者不可色見非所
詮表亦非對治非觀非照無住無著
然此心者一切如來尚無所見餘何能
觀無別境界唯法想轉迦葉波是
心如幻遍計不實由所取故種種得
生心如虛空爲諸煩惱及隨煩惱客
塵所覆心如河流生滅不住心如燈
光因緣所起心如擊電刹那不住
心如惡友能生諸苦心如漁師苦爲
樂想心如鬼魅作諸燒惱心如藥叉
伺取情氣心如狂賊壞諸善根心
如燈蛾常眇其色心如鼓鼙鼓唯警
聞戰心如婢僕貪嗜殘味是心如
蠅觸羶膩器是心如猪於不淨中
謂爲香潔佛言迦葉波求心者

了不可得由不可得故無所得於過
現未來皆不可得則能超越三世有
非有等又寶髻經云然此心者非外
所有故不可見於蘊處界亦不可
見如是尋求不可見者由何所緣
數數得起謂彼彼心緣如是事云
何說爲心不可見應知是心如利劍
刃何能自斷又復此心亦如指端指
豈能說心不可見亦復如是乃至
如人遠行其身輕轉迅疾如風所
至境界無能障礙善男子若人於
此六處境界自他繫屬心無愛著
身不散亂則於奢摩他心一境性
得無障礙是爲心念處又無盡意
經說以相應行修習莊嚴於法性
心而不減失去何莊嚴彼法性心同
於幻化謂若自捨一切所有而能回
向彼法性心是爲嚴淨諸佛刹土法
念處者亦如彼說菩薩於法不觀
法行法無可觀故若非佛法非菩
提道則一切法皆非出離了知此已
得大悲三摩地於一切法非有煩惱
非無煩惱得三輪無想所以者何了

諸法性無有二相是諸煩惱無積聚
性無貪性無嗔性無癡性若能如是
悟菩提者了煩惱性即菩提性是
爲法念處又寶髻經云善男子菩薩
以法觀法念處若法起即生法謝即
滅謂於法念我人衆生壽者養者士
夫補特伽羅意生儒童生老死等若
集即集行若不集即不集行若善
不善及不動行未有少法無其因
緣而得生起乃至於是法處深所伺
察不捨一切智菩提心故如大戲樂
經云此有爲行唯心造作猶若坯瓶
無常散壞行如空城爲雨沮壞泥塗
不堅漸當磨滅亦如河岸積沙所成
自性怯弱爲水流蕩行如風燈生滅
不住行如聚沫不可撮持行如芭蕉
中無有實復如空拳誑示愚騃乃
至或草葛等搓撚爲繩依瓶轆轤
而能汲引未嘗獨一有彼作用一切有
支牙相依止聚集而轉是前後際亦
不可得如人鑽火二手與木勤劬不
息火乃得生衆緣若離火勢隨滅
於如是行印所印已若自若他即能

超越斷常等行如智覺人於諸險道所至方隅而得通達

論曰由無明愛等煩惱業緣之所招集成道趣界於勝義中皆不可得自性清淨品第五

論曰慧念觀已次復入解禪持伽羅波定成就相應空性斷根本已餘煩惱等不復集行又如來秘密經六佛言寂慧譬如樹名鉢羅奢若斷其根即一切枝葉悉皆枯瘁寂慧此亦如是若斷身見即能除滅一切煩惱

論曰分別空性有無量行相如月燈經偈云

若人信解如來教於佛戒學無毀犯

悉能遠離諸女人知法自性常空寂

拔除一切憂喜箭或施醫藥令安隱

速得成斯二足尊知法自性常空寂

若於身分斷支節杖木捶打無憂惱

是乃最上人中月知法自性常空寂

設百生中墮惡道常得值佛妙色相

亦復獲是五神通而常安住諸佛所

入般若經云復次舍利子法華摩訶

薩欲成就佛身三十二大人相及八十種好者於一切生中當念念菩提心無令損壞於菩薩行得無忘失離惡知識及諸過各親近一切佛菩薩眾善知識等為欲降伏諸天魔眾淨諸業障於一切法得無障礙當學般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩如是發一念心悉能超越東方殑伽沙等世界一切方所當學般若波羅蜜多復次舍利子菩薩摩訶薩設住十方佛剎當學般若波羅蜜多亦如是說乃至廣如諸法無我滅業障縛則見諸法自性無礙如父子合集經云佛言大王如是六界及六觸處十八意所伺察是補魯沙為緣得生云何六界所謂地界水界火界風界空界識界云何六觸處謂眼觸處而見於色若可觸處得聞其聲若鼻觸處能嗅於香若舌觸處悉嘗於味若身觸處親覺其觸若意觸處則知於法云何十八意所伺察謂眼見色已若生適悅若生憂惱若住於捨如是六根各各

緣後道悅等三。是名十八意所伺察。
大王云。何爲內地界。謂於內身所生。
硬澀髮毛爪齒等。若內地界不生。亦
無有滅。則無集行。大王若時。女人而
於內身。如所思惟。彼補嚕沙。彼補嚕
沙。亦生愛樂。由二和合。羯邏藍生。又
復如所思惟。相似和合。而得生者。無
有是處。若二女人。無有是處。二補嚕
沙。亦無是處。若彼彼思惟。而得生
者。亦無是處。自體無實。非相應故。
云何說此爲堅硬性。大王此堅硬性。
相似而立。畢竟此身潰爛散滅。唯
塚壙間。是所歸趣。彼堅硬性。從何
所來。亦非四方上下而去。大王此內
地界。應如是知。

大乘集菩薩學論卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩藏經論卷第十八

三

自性清淨品第十四之二

大王是外地界堅硬性者余時世間
初達梵天所居宮殿大寶所成復生
作化自在諸天所居宮殿皆七寶成
大王若無地界堅硬性生彼何所來
復成大地厚八萬四千踰繕那縱廣
六萬踰繕那復生輪圓大輪圓山堅
固安住同一金剛復生蘇彌盧山廣
博陁山須彌陀山伊舍陀山乃至黑
山如是三千大千世界次第成已堅
固安住若無地界堅硬性生彼何所
來大王又此世界欲壞滅時或為火
焚或為水漂或為風吹而此大地為
火燒時譬然酥油其焰彌熾乃至煤
燼不復可見若為水漂如投鹽水中
尋即消壞若為毗嵐風所吹時彼三
千大千世界悉皆散壞淨盡無餘大
王此外地界生時本空滅時亦空自
性空故無有男相亦無女相但唯言
說之所顯示如是地界與地界性皆

不可得如實正慧而能了知云何內
水界若此身內所有執受濕潤等性
被復云何所謂涎汗涕唾脂髓膿血
搜便等物爲內水界大王若時忽見
親愛人等眼中流淚或爲苦惱所逼
流淚或聞深法信重流淚或爲寒風
所吹流淚如是水界從何所來水相
乾時復何所去乃至此界壞時遍與
黑雲三十二重彌覆三千大千世界
於虛空中降澍洪雨點大如象晝夜
傾注相續不絕如是時分經五中劫
其水積滿上至梵天大王此大水界
從何所來又此世界將欲壞時有二
日出二日出已小河泉源悉皆乾竭
三日出時無熱惱池流出四河亦皆
枯涸四日出時大海水減一踰繕那
或二或三漸次減少至十踰繕那或
二十踰繕那次第枯竭至八十踰繕
那有餘水在或深一多羅樹或深至
腎臆或深如牛跡乃至少水深一指
面當余之時大海中水悉皆乾竭淨
盡無餘大王此水界相生無所來滅
無所去生時本空滅時亦空自性空

故無有男相亦無女相但唯言說之所顯示如是水界與水界性皆不可得云何身內火界若此身中所有執受溫熱等性彼復云何所謂溫暖蒸熱咀嚼飲食成熟變壞使令安樂入熱數者名內火界云何外火界謂不執受溫熱相生若復有人於曠野中尋求火緣或以蒿艾或牛糞屑或梵羅綿引火生已或燒草木山林聚落及餘方處皆爲所燒大王如是火界生無所來滅無所去從本已來自性離故云何身內風界輕動等性彼復云何謂此內風或時上行或時下行或住腹間或脇或背或發隱疹或聚成塊或如刀裂或如針刺出入息等遍滿身肢外風界者謂若此風從四方來或緊如箭或利如刃若狂暴起摧折林木墮裂山峯若微細起飄舉身衣動多羅樹名外風界餘如前說云何內空界若此身內皮肉骨等顯現增長離質礙性彼復云何謂若眼竅耳穴面門咽喉嚙敗飲食所引滋味於腸胃間通徹而出若時業緣

引生六處諸處生已圍繞空界此說名
入內空界數然彼空界從何所來若
復外所顯現離質礙性名外空界大
王若色變壞一切皆空所以者何是
虛空界本無盡故安住不動猶如涅
盤遍一切處無有障礙大王譬言如有人
於彼高原穿鑿池井於意云何是池
井中所有空相從何所來王言無所從
來佛言大王設使彼人復填以土於意
云何空何所去王言空無所去所以者
何是虛空界無去來故不住男相不
住女相大王外虛空界本來無動所
以者何自性離故如寶正慧而能
了知

復次大王云何識界謂若眼根為主各
別所緣顯色形色及以表色名眼識界
若六根為主緣於六境各別建立名
六識界又此識界不著於根不住境
界非內非外及於中間然此識界各各
了別彼彼事已即便滅謝生無所來
滅無所去大王識生時空滅時亦空自
性空故不住男相亦非女相但唯言說
之所顯示如是識界與識界性皆大

可得如實正慧而能了知大王云何眼處謂四大種地界水界火界風界所造淨色若地界清淨則眼處清淨若水火風界清淨則眼處清淨何以故由可得如是乃至由風界清淨眼處得生是中無有少法可得何以故無主宰故無造作故猶如涅槃盤自性淨故大王如是眼處各各尋求皆不可得所以者何由地界空故則地界清淨乃至風界空故則風界清淨若諸法自性本空則彼界何有清淨亦無念謂若淨若淨皆不可得復有何色而可見耶當知眼處畢竟空故自性亦空前際後際皆不可得未來所造亦不可得何以故自性離故若自性無有則無男相亦無女相何有愛樂若生愛樂是魔境界若無愛樂是佛境界何以故若無愛樂則能遠離一切諸法

大王云何耳處謂四大種所造淨色乃至六正諸法解脫決定現前如法界空不可施設不可顯示不可記

別無所希望大王諸根各各樂著境界眼綠色時而生樂著是故說色為眼境界又此眼根緣於色境有三種相觸可愛色起於貪想不可愛色起於嗔想非愛非惡而起捨想如是乃至意著法處為意境界若彼意處緣可愛色極生樂著為彼所牽引生貪行不可愛色生於嗔行於愛非愛起於癡行如是聲等三種攀緣領納等相准前應說大王當知諸根如幻境界如夢譬言如有人於睡夢中與諸姝女共相娛樂大王於意云何彼夢覺已憶念夢中姝女娛樂為實具有不王言不也世尊大王於意云何是人所夢執謂為實為智者不不也世尊何以故夢中所見眾人姝女畢竟無有何況與之共相娛樂當知是人徒自疲勞念夢中境不復可得佛言大王如是如是愚癡異生眼見色已心生愛樂復起執著為彼所牽造貪樂行身業三種語業四種意業三種最初造作刹那滅謝不依東方南西北方四維上下中間而住於死

邊際命根滅時自分業報皆悉現前
猶如夢覺念夢中事大王識爲其主
業爲攀緣二種相因初識生起或趣
地獄或墮傍生琰摩羅界及阿蘇囉
若人若天初識生已各受其報同分
心品相續隨轉最後識滅名爲死蘊
最初識起名爲生蘊大王當知無有
少法從於此世得至他世所以者何性
生滅故大王身識生時無所從來滅無
所去彼業生時無所從來滅無所去初
識生時無所從來滅無所去何以故自
性離故如是了知身識身識空自業
自業空初識初識空若滅滅空若生
生空了知業縛無有作者亦無受者
但名想耳復次大王譬言若有人於睡
夢中與諸寇對共相鬪戰於意云何
是人覺已憶念夢中鬪戰等事爲實
有不王言不也世尊佛言大王於意云
何是人所夢執謂爲實爲智者不不
也世尊何以故夢中畢竟無有寃對
何況與之共相鬪戰是人徒自憂惱都
無有實佛言大王如是如是愚癡異
生眼見惡色即生於惱厭離破壞毀

皆過失造瞋業行餘同前說復次大王譬言若有人於睡夢中爲毗舍遮之所燒害心生怖畏癡迷悶絕大王於意云何是人覺已憶念夢中爲鬼所燒爲實余不不也世尊夢中畢竟無鬼所惱況癡迷耶佛言大王如是如是愚癡異生眼見是色癡迷不了造癡業行餘如前說復次大王譬言如夢中得聞衆人美妙詞聲梵籥篳篥管諸音樂等大王於意云何是人覺已憶念夢中所有歡樂爲實余不王曰不也世尊佛言大王於意云何是人所夢執謂爲實是爲智不不也世尊何以故夢中衆人尚不可得何況美妙諸樂音聲是人徒自疲勞畢竟無有佛言大王如是如是愚癡異生聞可意聲聞已適悅復生樂著造貪業行如是者等各各三種在前應知乃至大王於此法中善自安意應作是念我當云何於人天中爲作眼目爲大燈炬而作照明爲作船師令渡彼岸爲大商主引至寶處未解脫者令得解脫未安隱者令其安隱

未涅槃者令證涅槃大王當知諸根如
幻境界如夢凡夫縛著無有厭足乃
往過去無量世時有轉輪王名無量
稱威德名聞富貴自在統四大洲獨
爲尊勝隨所意樂而得受用一切林
樹常有花果時世人民安隱無惱復
能降雨衆妙香水金銀珍寶種種資
具諸有所須普皆充足忽於一時昇
初利天帝釋天主分座令坐貪欲無
厭欲侵其位作是念已即便退沒羣
臣圍繞咸共見之譬如生酥置熱沙
中不得久住將趣命終今時有王名
曰作愛見是事已而作是言我當去
何於諸世間善說斯事時無量稱語
作愛言汝於未來當如是說彼無量
稱貪無厭故自取命終乃至是故大王
諸根如幻境界如夢當自安意勿生信
順身如陽燄自性無有色受想行自性
不實亦復如是

大乘集菩薩學論卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大乘集菩薩學論卷第十九云

要略集菩薩學論卷第十九云

自性清淨品第十四之餘

論曰此說依世俗勝義建立諸法當如是知若時世尊以一切智觀察世間現證了知依世俗說則有六趣若天若人及阿蘇囉地獄餓鬼傍生上下種族受報貧富衰盛苦樂及以致譽色無色等種種相生若時如來出現世間諸衆生等於善逝所發生淨信樂勝義說是時如來為利衆生如證而說諸法之實無有造作無有分別無有知覺無有顯示亦無言說如是諸法一切皆空若如是者云何世尊復說受記無上正等菩提於此法中以何為色復何名為受想行識而能記別無上正等菩提由是了知色本無故則菩提無生乃至識本無故亦同是說於諸法中皆無所得何名為佛何名菩提何名菩薩何名受記若色色空乃至若識識空但依世俗

剎那建立如是言說但名想耳智者
於此勿生瞋惱如世尊說諸法實際
畢竟無盡彼樂變化天不解深義執
我爲有亦無障乎世尊復說諸法菩
提自性離故若能覺了即是親近無
量菩提所以者何若離菩提則無涅
盤若無涅盤樂欲則無輪回可怖世
尊如樂變化天所執有我不可得故
況復實際而可得耶時娑婆界主聞
佛說已即生領解說伽陀曰

如入夢中飢所逼 縱食百味飽何有
了斯夢相本來空 諸法自性亦如是
如人善說諸言論 聞已咸生於愛樂
若言若愛二皆無 是中不復生疑惑
譬如琴瑟發妙音 彼聲自性無所有
了知遠愛亦同然 妙慧推之不可得

譬如商河大音響 聞已尋求何所生
彼聲自性本來空 則了大仙一切法
譬如上味諸餚膳 食已資身使充實
如是身味本來無 則了大仙一切法
譬如天帝現實權 諸天咸觀生愛樂
了知是相本來空 則了大仙一切法
譬如有人分地界 強名城邑本來無

亦若身城自性空 則了大仙一切法
譬如集會人擊鼓 衆共聞已生忻悅
彼聲自性本來空 則了大仙一切法
又如擊鼓藉緣生 若無濕潤聲彌震
尋求是相何所來 則了大仙一切法
復如擊鼓出洪音 彼無思慮及呼召
如是分別本來無 則了大仙一切法
論曰此復明前義謂眼等諸法自性
無有若諸法無有則無成辨若無成
辨則無生滅乃至眼根所緣三相愛
非愛等皆不可得無有言說亦無表
示譬如空拳舉示小兒但誑於彼都
無有實至於名量亦不可得此勝義
空決定無有如人夢中爲彼大仙現
威猛相而斷其首智者覺已了知一
切皆自識現由是解脫如大樹緊那
羅王問世尊與我所說法悉皆是空
云何世尊與我受記我亦不知自住
樓閣不增不減亦不散壞受用無盡
是相云何佛言汝當了知彼一切法
自性清淨法界本空猶如鏡中現其
影像如造車輪聚集而顯我說作業
自性亦尔又如林樹由風所吹兩相

摩訶而發於火如是思惟火何所得
我說作業亦復如是如說有人壽滿
百歲應知無有積聚年歲而可見也
又如法集經說眼之與色本無有諍
如是耳聲乃至意法亦無有諍云何
眼色無有所諍以二和合不相違故
乃至意法二相和合亦復如是若不
和合則有所諍世尊法無有二是故
不諍諸法無二各不相知由不相知
則無分別若難分別則無生滅無有
增減不生受樂亦無厭患不任輪回
不着涅槃世尊者於諸法不樂不厭
應知則無染淨等相世尊若言如是
我知如是我覺皆是虛妄之所分別
世尊者復於此眼等諸法善了知已
不作是念我能分別當知是人與
物諍則能隨順沙門道行為見法者
爲見佛者爲見衆生者爲見空性者
世尊見無所見是名諸法無見彼經
又云無所發菩薩問曰如如空者於
法何說佛言彼如如空不生不滅若
如是者諸法皆空時無所發菩薩言
如是如是是故世尊說一切法皆無

生滅世尊何故復說有爲諸法悉皆
生滅若如是者則佛之塔廟決定生
滅善男子如來大悲爲除世間衆生
驚怖隨順宣說生滅之法是中無有
少法可得況生滅耶如般若經云具
壽須菩提無生法者何名無生須菩
提言舍利子生無所生是無生法
論曰此明積集清淨福行而成菩提
以清淨慈緣於有情善觀察已無衆
生相若復供養十方善逝彼二足尊
已離垢染亦不可見應當供養苦惱
衆生是調御師之所教勸人中上供
而以施之以大悲心拔除衆苦獲安
隱樂發生淨慧斷除煩惱於此正理
善了知己當離疑惑如是供養果不
難得了佛正教如教觀身念八聖道
斷諸癡染當捨已身承事諸佛不希
世間諸天妙樂修奢摩他毗鉢舍那
若寂遍寂爲出苦道

云何建立世俗諸法謂於虛妄處和
合相應凡夫迷倒謂爲所想依止成
就說勝義空處則無是相以一切法
本無生故如無垢稱經說文殊師利

問維摩詰曰虛妄分別以何爲本曰顛倒想爲本又問顛倒想孰爲本曰無住爲本又問無住孰爲本曰無住則無本又問無住孰爲本曰無住則能建立一切諸法又般若經云應當捨家安住勇猛斷除煩惱心淨平等修習般若波羅蜜多又法集經云善解空者心不依止世間所有利衰稱譏忻感毀譽於諸苦惱不生厭怠於諸快樂不生愛著不爲世法之所破壞善解空者則了空性無有少法而生取捨若無取捨則無貪厭此則名爲善見空者善知空者於一切法無有執著若無執著則於諸法無有所諍論曰此明剎那心得清淨謂由我慢輕捨衆生了知我見本來無有彼若一心專注能斷是人速疾心得清淨如是觀察於一切處諸衆生所常樂尊重離於攀緣及所分別自他平等何有相違如是行學斯不爲難譬若如意摩尼寶珠人所愛樂非能自貴是故於他當生尊重謂由顛倒分別執著於有情邊而生慳慔或生毀訾

皆由我慢之所纏縛以是緣故多生
讚毀增長熱惱如何鼻燃是聲无心
於讚何有此妄慧起彼適悅信何於
他言而生於愛他喜若生非我有故
常樂平等自取安靜解分別縛離讚
毀相如是了知都無果利又於財利
多生喜惱慣習慳嫉機巧希求順違
二種俱獲重罪隨順正理當起對治
摧我慢峯心速清淨離語言過專樂
寂嘿唯除教誨相續顯示了諸妄法
無有堅實生苦之本不得久住

正命受用品第十五

復次長者若在家菩薩當樂正命平
等受用遠離非法邪活命等如寶雲
經說云何菩薩於施者所不以身業
假現威儀若舉足時不詐徐步若下
足時不作瞻視現思惟相云何菩薩
語不矯詐不爲利養而現細語柔軟
語愛語隨順語云何菩薩心不諂曲
不爲利養語現少欲心廣貪求內懷
熱惱云何菩薩善能捨離爲利養故
而現異相若見施者終不自言我乏
衣服卧具飲食病緣醫藥願垂惠施

云何菩薩善能捨離爲利養故虛言
鼓動若見施者不作詐言某甲施主
持如是物而施於我我以某物而報
彼恩又言以我少欲持戒多聞故施
我起悲心而攝受之乃至身行惡者
爲利養故奔走往來而破禁戒若見
餘人同梵行者所得利養興心損壞
是名菩薩離於險惡而求利養云何
捨離非法利養謂此菩薩不以斗秤
而行欺誑他所委信不生侵損云何
捨離不淨利養謂此菩薩於空堵波
若法若僧所有之物不作手用若有
所得亦不肯受云何捨離耽著利養
謂此菩薩所得之物不攝於已不自
衛富亦不積聚隨時而施沙門梵志
婆羅門等或施父母親眷朋屬或自
受用若受用時不生染著若時菩薩
不獲利養心不生瞋亦無熱惱或復
施者無有所施菩薩於彼不生瞋心
又無盡意經說無有衆生不堪受施
如其所許待用施之有來乞者不起
惱施不爲他人逼迫而施無勞倦施
無異相施無輕易施無背面施無弃

擲施無不苛施無分別施無不自手
施無不依時施無不平等施無惱衆
生施又如最上授所問經云菩薩行
布施波羅蜜多時若有人來乞所須
物當依我作而給與之若樂酒者使
生正念即與其飲後復令斷如是菩
薩清淨方便攝受衆生若其內心愛
樂不捨菩薩即爲種種呵毀酒之過
失如利刀劒決定遠離不令相續如
是施者則無過咎

論曰此說施行清淨漸令趣入如餘
經中廣明制斷如虛空藏經云所謂
我清淨施我所清淨施因清淨施見
清淨施相清淨施種種性清淨施刹
那果報清淨施心等如空清淨施乃
至譬如虛空無有邊際菩薩行施亦
復如是譬如虛空寬廣無礙菩薩行
施廣大回向亦復如是譬如虛空無
有色相菩薩如是離色行施亦復如
是譬如虛空無想無作無表無相菩
薩行施亦復如是譬如虛空遍諸佛
刹菩薩大慈緣諸有情廣大行施亦
復如是譬如虛空含容一切菩薩行

施攝諸有情亦復如是乃至如變化
人施變化者無有受用亦無分別意
達諸法無所希求離我我所自性清
淨以勝智慧斷諸煩惱以方便智不
捨有情是為菩薩修行布施波羅蜜
多猶若虛空

大乘集菩薩學論卷第十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第二十

云

東晉高僧道安法師撰集菩薩學論卷第二十目攝等奉 謹譯

正命受用品第十五之餘

論曰此復明尸羅清淨如虛空藏經云遠離聲聞辟支佛心於菩提心不生退轉則於尸羅而得清淨善男子譬如虛空體性清淨菩薩持戒清淨亦爾虛空無垢菩薩持戒無垢亦爾虛空寂靜菩薩持戒寂靜亦爾虛空無壞菩薩持戒无壞亦爾又如虛空無能過勝菩薩持戒於有情中無有勝者又如虛空清淨平等菩薩行忍於諸有情平等和合清淨亦爾譬如有人手持利斧入婆羅林斷其枝葉當知被樹無有嗔恚不生分別誰能斷者亦不分別誰所斷者菩薩行忍亦復如是是為菩薩最上忍辱猶如虛空又寶髻經說身精進清淨謂若此身猶如影響者所有言說自性無記了知是心畢竟空寂當以大悲被慈甲由胄具足請行深修禪定於功德法无令缺減以菩提心觀諸衆生无有

缺減樂行布施乃至方便無有缺減
於慈悲喜捨深心相應無有缺減於
布施愛語利行同事無有缺減於正
念正知無有缺減於念處正勤神足
根力覺支聖道無有缺減乃至於奢
摩他毗鉢舍那無有缺減捨業煩惱
自性無知修檢其身無令縱逸常勤
佛事成熟有情咸得清涼安住寂
靜善男子是名菩薩修禪波羅蜜
多行清淨如是乃至智慧波羅蜜多
當如是知

增長勝力品第十六

論曰此明三種增長勝力謂於所行
行常無厭足所度衆生不生懈退求
佛妙智堅固勇猛是三種力非諸聲
聞所能行故如寶雲經說以諸衆生
自性怯弱唯除菩薩顯現增長又如
來祕密經說時阿闍世王復白佛言世
尊菩薩具修幾法即能獲得如是勝
力佛言大王菩薩若修十法獲斯勝
利何等爲十一者菩薩寧捨身命終
不棄捨無上正法二者於一切衆生
作謙下想不增慢心三者於彼劣弱

衆生起慙念心不生損害四者見飢渴衆生施妙飲食五者見怖畏衆生施藥救療七者見貧乏衆生惠令滿足八者見佛塔廟形象圖拭圖淨九者出歡喜言安慰衆生十者見彼負重疲困苦惱衆生爲除重擔菩薩若具如是十法即能獲得如是最勝之力又海意經說菩薩若能發起精進常所堅固勤行樂欲所起精進無有休息而諸菩薩即於阿耨多羅三藐三菩提不爲難得何以故海意由精進故乃得菩提若懈怠者於佛菩提遠中復遠無懈怠者能行布施乃至無懈怠者能集智慧如月燈經云猶如水中生優鉢羅花應知次第而得增長當漸修學布施等行如能斷金剛經云若菩薩善住布施所獲福聚不可稱量又如大般若說復次舍利子若菩薩摩訶薩樂欲修習般若波羅蜜多非少布施而得圓滿應當施與一切衆生金銀珠寶園林舍宅種種所須隨其喜樂以一切相智方便善巧而能

迴向無量阿僧祇一切衆生當學般若波羅蜜多

論曰此明大悲空藏自性清淨受用福聚速疾增長若無大悲非菩薩行建立諸善止爲根本如是深心堅固大悲現前勇猛修作諸相應行則能獲得尸羅清淨故有頌云

如人善鬪戰 利器心堅勇

若小有懈怠 則爲彼所執

又如善財往詣聖慈善知識所即自念言和我此身於過去世無勇猛心無堅固意無清淨因受諸輪轉心樂流蕩顛倒分別自邪思惟樂習欲行取著世間無利事業或於自身所獲義利起不平等念皆棄捨於現在壯起大身悍揀擇分別真實思惟於諸菩薩所行正行當勤修作於諸衆生起增上心多所饒益於諸佛所發大精進作大善利莊嚴諸根增長願力讀誦經典心淨信解攝持身心不生高舉常樂出離生老病死憂惱苦海而於後際樂行菩薩所行之行應當往詣一切佛刹敬受如來之所教誨

親近供養善說法師樂求相應諸佛
正法承事供給諸善知識開示演說一
切佛法菩薩若能如是思惟觀察
則能增長願力智身度脫衆生植衆
德本如無盡意經說菩薩獨一無侶
勇猛堅固畢竟攝取阿耨多羅三藐
三菩提深心自修不假他作以精進鎧
而自莊嚴如諸衆生所作善業我亦
如是悉當作之及諸菩薩從初發心
所修諸行我亦當行施非我伴我是
施伴戒忍精進禪定智慧非是我伴
我是彼伴諸波羅蜜不能使我而我
能使諸波羅蜜一切善根皆亦如是乃
至於金剛坐道場壞諸魔衆一剎那
頃以平等相應慧得成阿耨多羅
三藐三菩提如金剛幢經說如日天
子出現世間獨一無侶所歷境界而
無退轉於生盲者不生厭患於羅睺
阿修羅王不生厭患於乾闥婆城不
生厭患於閻浮提方處穢惡不生厭
患於四天下地界微塵不生厭患於
諸高山煙雲等障皆無厭患菩薩
摩訶薩出現世間亦復如是以無分

別智正念了知若爲衆生之所損害不
生厭患心無退轉若於菩薩廣大善
根而生嫉妬菩薩於彼不生厭患心
無退轉若復衆生爲邪見垢之所染
汙菩薩憐於彼不生厭患心無退轉若
見衆生常爲瞋恚之所纏縛菩薩於
彼亦不遠離若見衆生愚癡後障煩
惱垢重而復破壞善提種子一切世
間無能救護菩薩於彼不生輕慢何
以故菩薩大悲不見衆生有過失故
猶如日輪出現世間皆令明顯無有障
障若復衆生愚癡所覆發不信諸佛
不聞正法不識僧田自所造作種種
苦因或墮地獄傍生鬼界是時菩薩
見彼衆生這是業已心不動亂亦不
揀擇無有驚畏發堅勇心不生退轉
決定代彼受諸苦惱所以者何我當
荷負彼諸衆生乃至世間生老病死
苦惱之難入無暇難諸輪回難諸惡
見難壞善法難生無智難我當畢
竟令脫是難是諸衆生無明所蔽愛
網所著有結所縛諸苦籠執衆不生
覺了無求出離常懷疑惑與願相違

於輪回海一向漂沒我當安住一切智王
令諸衆生成就義利皆得解脫唯我
一人能爲救護假使一切世界悉爲惡
趣受苦衆生充滿其中以我所集一
切善根平等迴向無不與者乃至最
後邊際所經時分一一惡趣消滅無餘
二衆生皆得解脫若使一人未離苦
者我當以身質而出之願諸衆生因
我身故得盡苦際獲安隱樂各各
樂出真實語言勿相欺誑不生損害
我當令發一切智心離五欲境行菩薩
行畢竟安住無上正等菩提所以者
何是諸衆生由著欲故攝屬魔境
諸佛世尊之所呵毀當知貪欲衆苦
之本以是緣故或作爭訟或相鬪戰起
諸煩惱後墮地獄餓鬼畜生乃至斷
生天業遠離諸佛何由能發無上智
王是諸衆生爲欲所沒熾然燒者無量
過患我以善根平等回向令諸衆生
皆悉捨離樂求佛智得涅槃樂我
當爲彼作大導師以方便智令達彼
岸又如日出照四大洲於諸境界咸令
顯現若王宮殿聚落城邑人民往來所

作事業成熟苗稼滋榮草木是日天子光明威德獨出世間決定無二如是菩薩從初發心見諸衆生不種善根即作是念我當救護一切衆生我當解脫一切衆生我當照明一切衆生我當教誨一切衆生我當入解一切衆生我當攝受一切衆生我當成熟一切衆生皆令安隱斷諸疑惑又如日輪出現世間光明普照不假他求菩薩摩訶薩亦復如是出現世間見苦衆生不待他請而方救護無少善根而不回向以諸衆生而爲莊嚴又無盡意經云菩薩不計劫數而求菩提從生死本至于今日所經時分不可稱量於若干劫而作莊嚴乃至一觀諸佛一發道心所經諸佛如苑如沙承事供養無有懈倦方能解了一切衆生心之所行是名菩薩無盡莊嚴如是修習檀波羅蜜菩提分法而能具足相好莊嚴又寶雲經云菩薩見諸衆生盲無慧眼慵悞難調破戒顛墮衆惡悉具是時菩薩深起厭離求生淨土願我不聞諸惡之名作是

念已復更思惟是諸衆生愚癡暗啞
無涅槃分不生信心遠離諸佛我當
調伏而救拔之發是心時一切魔鬼悉
皆震動十方諸佛同聲讚歎是人不
久坐於道場得阿耨多羅三藐三
菩提

論曰如是漸次思惟觀察則能增長
無量福聚應當質直深心堅固修作
如法集經說於佛法中質直爲本若
諸善菩薩無質直心則是遠離一切佛
法若是具足深心堅固於未曾聞深
妙之法而生渴仰或於空中山林樹
間自然出於深妙法音而得解了是
故善菩薩當如是行如人有足則能遊
行善菩薩若具質直深心而能修行一
切佛法如人有身則有壽命善菩薩若
具質直深心則能獲得諸佛善提如
人有命則有財利善菩薩若具質直深
心而能獲得諸佛聖財譬言如火炬其
焰熾然善菩薩若具質直深心於諸佛
法則能明了譬言如有雲則能降雨善
菩薩若具質直深心則能宣布諸佛法
雨是故善菩薩應當了知質直深心善

自守護譬如樹根腐敗則不能生枝
葉花果豈足薩若無質直深心於諸
善法不復生長亦不能取諸佛菩提

大乘集菩薩學論卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第三十二云

要略經云：此經名爲深心覺了，無盡意經。

增長勝力品第十六之餘

論曰：云何名爲深心覺了？無盡意經云：復次，是心於諸所作離欺詐，故離欺詐者不起誑，故不起誑者能決定故能決定者，除誑幻，故除誑幻者住清淨，故住清淨者常正直，故常正直者無邪曲，故無邪曲者性明了，故性明了者善悟解，故善悟解者得真實，故得真實者不可壞，故不可壞者獲堅牢，故獲堅牢者得不動，故得不動者不捨衆生，故此說是爲深心覺了。是經復說：最上殊勝深心修習安住寂靜，慈覆衆生，於賢善者恭敬尊重，非賢善者悲心濟拔，無抹護者爲作擁護，無依歸者爲作依歸，於漂泊者爲作洲渚，無主宰者爲作主宰，無伴侶者爲作伴侶，於邪曲者使令正直，於暴惡者使令柔順，於誑誑者使令中正，於虛誑者使令誠諦，於姦宄者使令淳質，不知恩者使令知恩，於苦惱者令得安隱，不饒益者爲作饒

益於我慢者使令謙下於毀譽者使
令讚美於錯謬者爲作教詔無守護
者爲作守護於相違者不見過各於
諸師尊起清淨行方便善巧等心恭
敬於所教誨憶持不忘

論曰如是漸次深心修作則能增長勝
力大悲現前如法集經云爾時觀世音
菩薩白佛言世尊若菩薩修學不須多
法若持一法則能善知一切佛法是一
法者所謂大悲若諸菩薩能行大悲
則能攝取一切佛法如在家中學世尊如
轉輪王所有輪寶隨其所至皆悉隨
從菩薩若起大悲則於諸佛法自然
獲得亦復如是世尊譬如日出光照
世間諸有情類所作事業皆得成辦
菩薩若以大悲照於一切菩提分法則
易修作亦復如是世尊譬如諸根以
意爲本意能取於自分境界菩薩
住於大悲則於一切菩提分法各各修
作如理而行世尊譬如依彼命根有
餘諸根若菩薩若有大悲則能修諸菩
提分法又無盡意經云譬如人之命根以
出入息而爲其本如是菩薩修學大乘即

以大悲而爲其本又如長者唯有一子
受念情重未曾暫捨菩薩獲得大悲
於諸衆生愛之若子亦復如是

論曰此云何觀謂以慈修心於諸衆生愛
猶已子過去世時無量苦惱現生之中
病苦大海未來長時輪回險難如十
地經說無智愚癡異生之類有無數
身已滅現滅當滅如是滅已不能於
身而生耽戀轉更增長衆苦機關隨
生死流不能出離不能棄捨諸遍執
藏不能遠離大種毒蛇不能觀察六
處空聚不能斷除我及我所不能拔
出見慢毒箭前不能息滅貪恚癡火
不能破壞無明黑暗不能枯涸渴愛
巨浪不求十力大聖導師入邪稠林
隨逐魔黨於輪回海一向漂沒無明
卵殼厚膜纏累老病死苦常所逼切
我今爲愍諸有情等而作抹護積集
無量福智資糧以是善根皆悉令得
究竟清淨彼經復說是諸有情馳騁
生死險難惡道地獄傍生琰魔羅界
愚癡暗蔽闕大導師乃至沒於愛河
洄漩流轉不暇省滅欲恚害尋無由

奔捨貪欲習氣身見羅刹之所執持我慢洲渚無所依怙不能超越六處聚落無少善根而能濟度是故我今以大悲力拔彼衆生令脫苦難離垢寂靜當令安住一切智智大寶洲故是諸有情憂悲苦惱隨轉連縛含愛桎梏之所檢繫無明諂誑長時覆翳於三界獄不求出離我皆令脫種種怖畏現前苦惱使無障礙得安隱樂

論曰如是於他堅固深心則能增長大悲福行又最上問經云晝夜六時著新淨衣礼敬諸佛常生尊重次第修作成普賢行又三聚經說頭面接足礼敬諸佛則能懺除一切罪垢三聚者謂懺悔勸請隨喜福等又優波離所問經中但明勸請一種義利解諸魔網悟無常故又等行礼敬一切諸佛如無盡意經說自他懺悔所獲福行如普賢行四伽陀中說隨喜福行如月燈經隨喜品說自餘經中具明三種次明廣大供養回向行相如寶雲經云若諸菩薩以所生花及諸

焚香旃檀栴檀樹寶樹乃至無主
宰者無執持者晝夜六時運心供養
佛菩薩等又三昧耶經十方世界
國土所有地生寶山水生寶山一切妙藥
諸清淨水上妙飲食及諸金銀寶乃至
北俱盧洲林藤地味自然香稻最上愛
樂所受用者長時運心如前供養

論曰如上所明廣大親近承事供養
佛菩薩等如是聞已畢竟一心依教
而行發願回向如普賢行經見金剛
懺經或十地經中說復次普薩摩訶
薩住極喜地引發十種廣大普願所
謂承事供養一切如來而能成就清
淨勝解如是行相盡虛空界同等法
性窮未來際一切劫數所有諸佛出
興於世作大供養無有休息是為發
起第一大願

為欲受持一切如來所說法眼能守
護諸佛正教盡虛空界同等法性
窮未來際一切劫數攝受正法無有
休息是為發起第二大願

為於諸佛出現於世最初安住梵率
天宮降神託陰住胎誕生長年出家

修行苦行坐菩提場降伏諸魔轉正法輪示涅槃相最先加行往詣供養於一切處同時而轉最上法輪盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數所有諸佛出現世間請轉法輪無有休息是爲發起第三大願

爲欲引發廣大無量諸菩薩行及無分別諸波羅蜜圓滿清淨所攝諸地總相別相同相異相成相壞相如實無倒顯示教誡諸菩薩行使令發心盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數所行正行無有休息是爲發起第四大願

爲欲成熟諸有情界有色無色有想無想非有想非無想卵生胎生濕生化生三界六趣之所繫屬名色所攝使令永斷一切趣數皆悉入於諸佛法中畢竟安住一切智智使無遺餘盡虛空界同等法性窮未來際一切劫數成熟有情無有休息是爲發起第五大願

爲欲入解十方世界若廣若狹若衆若少或覆或仰雜亂而住猶如帝

網分位各異以相應智現前了知盡虛
空界同等法性窮未來際一切劫數
悉能入解如是世界無有休息是為
發起第六大願

為欲嚴淨諸佛國土從一佛刹至一佛
刹皆以光明周遍雲飾離諸煩惱成
清淨土大智有情充滿其中普入諸
佛廣大境界隨諸有情意樂歸向
平等顯示皆令歡喜盡虛空界同等法
性窮未來際一切劫數及佛刹數並累嚴
淨無有休息是為發起第七大願

為欲與諸大菩薩眾同一意樂積集善
根同一所緣住平等性常得值遇諸
佛菩薩隨其所欲不相捨離示佛威
力等同發心而復獲得不退神通即
能往詣一切世界於大衆中現同類
身樂修菩薩所行正行悟不思議大
乘妙法盡虛空界同等法性窮未
來際一切劫數等諸菩薩悟入大乘
無有休息是為發起第八大願

為欲乘御不退轉輪諸菩薩行身
語意業皆不唐捐若暫見所作於
佛法中便得決定暫聞言音即生

淨信能起正智永斷煩惱願令是身
如大藥樹林諸疾苦如如意寶濟諸
貧乏廣利衆生復修菩薩行盡虛空界
同等法性窮未來際一切劫數不虛所
行無有休息是爲發起第九大願

爲於十方一切世界當證無上正等菩
提於其所化毛道衆生或一或多皆能
顯示降生出家成等正覺轉大法輪
入般涅槃示佛境界智慧威力隨諸
有情之所意樂於剎那頃並令覺悟
盡衆生界真實回向唯一菩提廣大涅
盤咸以一言宣說法要令諸有情心皆
悅豫以神通力悉能充滿一切世界示
大智力則能建立一切諸法示大涅槃而
不退絕一切諸行盡虛空界同等法性
窮未來際一切劫數成三菩提無有休
息是爲菩薩引發十種廣大誓願
論曰如是觀想深心精進於一切處作是
回向如觀音解脫經云以我所作一切善
根平等回向令諸衆生離墮落怖令
諸衆生脫諸眷屬恩愛怖令諸衆生
滅愚癡怖令諸衆生斷繫縛怖令諸
衆生離斷命怖令諸衆生離貧窮怖

令諸衆生離大壽怖令諸衆生離毀
謗怖令諸衆生離輪回怖令諸衆生
離大衆威德怖令諸衆生離諸死怖
令諸衆生離惡趣怖令諸衆生離黑
闇怖令諸衆生離克憎會怖令諸衆
生離愛別離怖令諸衆生離憎嫉怖令
諸衆生離身心逼惱怖令諸衆生斷
除憂悲苦惱怖又此畧明回向如普
賢行經中偈云

清淨勇猛文殊尊

普賢勝得亦如是

彼二大士說回向

我當隨順而修學

十方三世諸如來

所說回向清淨教

我今積集諸善根

悉同最上普賢行

恭詒作禮品第十七

論曰此明次第禮訖諸佛增長福行

當云何知如觀察世間經偈云

若一刹那頃

承事於諸佛

我說所得報

永離八無暇

形色極殊好

成就相莊嚴

安住佛法中

無復諸懈怠

是人於現生

受用皆充足

常爲衆所尊

無病身光潔

後生長者家

尊崇無與等

廣興於惠施
復作轉輪王
人民咸善順
威德力具足
於一切時中
得生忉利宮
爲帝釋天主
若人於佛塔
於俱胝劫中
又復於佛塔
於無量劫中
堅固諸善根
速得成菩提
若於惡世中
則爲已親近
是人於世間
自在人中仙
若人以花鬘
從此人中沒
乘上妙輦輿
宮殿樓閣中
有清淨池沼
底布以金砂

珍寶無慳慙
統御四天下
國土皆豐樂
七寶皆殊絕
而勤修供養
自在彌盧頂
奉持清淨教
合掌而右旋
受福無窮盡
發心而致禮
離生盲跛雙
具勇猛精進
斯由禮佛塔
向佛暫歸命
百千俱胝佛
最勝無過上
端正無倫匹
奉施於佛塔
生三十三天
珍寶而嚴飾
天女常圍繞
八德水盈溢
琉璃玻瓈岸

受上妙快樂

惠命皆長久

從此天中沒

得生豪貴家

於百千億劫

受勝福無極

常以妙花鬘

覆覆而供養

爲轉輪聖王

及帝釋天主

大自在天子

世主大梵王

由作是施故

獲如上功德

以上妙細點

施佛大導師

是人於世間

義利皆成就

又復以衣璽

持以施佛塔

遠離下種族

永不生於彼

眷屬常圍繞

無別離苦惱

常得大國王

供養而稱讚

或生天龍中

及世間智者

具勇猛威神

福報無與等

若國城種族

於世尊塔廟

是人以少香

其微如芥子

以決定信心

而興於供養

所獲之功德

今當聽我說

永離諸垢穢

堅固清淨心

除煩惱憂悲

容儀趣高爽

得作轉輪王

具大智威德

隨其所至處

福力皆成就

若王若人民

咸樂常尊奉

以上妙衣服

奉施於佛塔

是人於當生

身肢極光潔

哥尸迦天衣

俱時而顯現

常出適意香

聞者生歡悅

又復以金縷

織成殊勝衣

巧妙善安布

師子眾形相

後生於天中

所願無不果

珍寶眾纓絡

隨念於掌生

若人以妙幡

懸施於佛塔

隨彼所念樂

往生諸佛國

當獲金色身

眾相悉具足

上饌眾甘味

咸樂持奉獻

又復以繒氎

茸毳諸珍腴

兜羅哥尸迦

作幢而施佛

是人於當生

庫藏皆充溢

離眷屬惱害

堅固無量智

上下悉端嚴

眾樂常瞻奉

不為火所燒

及刀杖加害

若持一燈明

供養於佛塔

由作是施故

獲壽命長久

清淨心明了

形色皆圓滿

是人於後身

生金河淨刹

妙臂出光明
遊行於世間
假使那由他
芥子滿其中
我說是福報
以廣大繒蓋
是人不久得
常出妙光明
其光常晃耀
猶俱蘇摩花
名稱普周徧
受用無有邊
常得諸天人
少欲具威儀
住寂靜林中
智惠無所減
知足無希求
若人作音樂
離煩惱憂感
眼目極明顯
耳常聞妙聲
臯高脩且直
其舌常嫩滑

有大堅固力
而無諸恐怖
若干諸佛刹
稱量可知數
窮劫不能盡
持以施佛塔
具三十二相
無比難思議
瑩徹若金河
開敷相間飾
具殊特神通
得最上安隱
親近而承事
堅持於淨戒
樂修諸禪定
不捨菩提心
等行於慈行
供養人中尊
獲聲相圓滿
諦視無雜亂
清淨心如悅
嚴相皆具足
紅潤若珊瑚

立音響如天人
離無舌醜報
最上殊勝身
常生善淨意
諸天人龍神
隨所行世間
由作是施故

聞一俱眩暈
永不生地中
端直無跛曲
暫無少間斷
摩睺羅迦等
安慰而守護
獲如上福報

大乘集菩薩學論卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第二十二

聖德集菩薩學論卷第二十二

三

恭敬作禮品第十七之餘

若人於我滅度後

而能修治佛塔廟

百千那由他劫中

巍巍身相皆嚴好

最上適意旃檀香

合成宮殿及輦輿

雖獲勝報無所著

斯由修治於佛塔

於佛正教欲滅時

不生閻浮諸國上

隨其意樂住天宮

斯由修治於佛塔

厭患五欲諸垢染

安住清涼淨戒蘊

廣修梵行靡業周

斯由塗香於佛塔

從是滅已生天上

快樂豐饒不可量

復能教化諸天人

斯由塗香於佛塔

面貌圓滿常照怡

所發言音生界善

見者咸興愛敬心

斯由塗香於佛塔

遠離無邊惡趣苦

常得親近諸如來

廣修淨業利群生

斯由塗香於佛塔

若人暫於剎那頃

能於佛塔拂塵網

是人之報難可量

永離八難生無難

勇猛聰惠悉明了

於五欲境無追來

常能出離諸輪迴

斯由淨心掃佛塔

具足持戒無缺犯

聞深妙法生忻仰

永不退轉菩提心

斯由淨心掃佛塔

是人能於惡世中

常離毀譽諸過失

積集廣大勝福惠

斯由淨心掃佛塔

獲得上味諸珍饌

殊淨衣服所莊嚴

常覺妙觸適諸根

斯由淨心掃佛塔

若於佛塔生歡喜

兩能除去諸萎華

由依十力大導師

得離五欲深怨害

形儀挺特世希有

衆所樂觀無厭捨

王者常生愛敬心

由去萎花於佛塔

具足菩薩諸戒品

滅除一切險惡道

意常明了遠癡迷

由去萎花於佛塔

并其煩惱諸障染

永無病苦相纏縛

於一切處獲輕安

由去萎花於佛塔

得受人中第一施

復以最上諸供養

清淨福惠莊嚴身

由去萎花於佛塔

又復持以新妙花

或曼陀羅鉢吒羅

而於佛塔換萎者

斯人當獲殊勝報

若人能於諸佛塔

精勤合掌伸禮敬

彼於佛德喜稱揚

令其見者皆稽首

諸天龍神摩睺羅

王及臣民生信重

譬如妙花開世間

而能善說諸法要

由彼善說正法故

安住佛智無缺減

今衆生離惡趣中

增長人天勝義利

福力念惠皆具足

眷屬國寶多常善順

我說是人於世間

隨其喜樂心安隱

常發柔和寂靜音

教諭群生使出離

於其實樂不生貪

斯由合掌礼佛塔

能行布施及愛語

利行平等亦復然

爲他毀譽不生真

斯由合掌礼佛塔

或往天中爲帝釋

或在世間作人王

所至自在悉隨心

斯由合掌礼佛塔

於諸欲境無耽染

觀世豪貴常止足

永不墮於惡趣中

斯由合掌礼佛塔

所發言辭妙異義味

悉與經典善相應

常生人世上族中

斯由合掌礼佛塔

若以最上清淨心

盈掬持花散佛上

所獲之報得爲王

安住如前興善利

彼於五欲能覺了

則無憂惱所逼迫

身相端嚴衆樂觀

自性寂靜亡諸怖

又如大悲經云阿難若有衆生能於

現在供養我者若我滅後供養舍利

芥子許者復能爲我造立形像及塔

廟者阿難且置是事設使有人暫能

發起一隅信心緣念諸佛持以一華

散於空中而用供養是人當得轉輪

聖王帝釋天主大梵天王即能超越

前際無知及未來劫生死流轉阿難

復置是事假使有人而於夢中能以一花散空供養我說是人以此善根所得福報不知其邊又汝如羅龍王所問經云若菩薩親近諸佛則能獲得八種增上之法何等爲八一者教化衆生觀佛妙相二者於如來所承事供養三者於衆會中讚佛勝德四者想念如來造立形像五者勸化衆生常不離佛六者隨所至處常聞佛名七者常願往生諸佛國土八者志不怯弱樂求佛智是爲八種增上之法論曰復何增長殊勝義我利謂於佛所起承事故當得菩提如華嚴經偈云無量億千劫佛名難可聞永斷諸疑惑通達一切法普生三世福如來出世間普道諸含識若有供養佛消滅一切苦若見兩足尊是人常值佛增長智惠力

是經復說

如來大慈悲

出現於世間

普爲諸群生

轉無上法輪

如來無數劫

勤苦爲衆生

不何諸世間

能報大師恩

寧於無量劫

受諸惡道苦

終不捨如來

而來於出離

寧在諸惡趣

常得聞佛名

不願生善道

暫時不聞佛

何故願久住

一切惡道中

以得見如來

增長智惠力

若得見於佛

滅除一切苦

能入諸如來

大智之境界

若得見於佛

捨離一切障

長養無盡福

成就菩提道

論曰暫見形像尚獲斯報況復親觀

如來色相信受教誨得福甚多如信

力入印經云文殊師利若有善男子

善女人能於一切世界微塵數辟支

佛所日日持以百味飲食上妙衣服於

河沙劫而用供養文殊師利若復有

人暫能瞻奉一畫佛像及諸經典此

福勝前無量阿僧祇何況合掌持以

一花或以一香及以塗香或燃一燈而以供養此福勝前無量阿僧祇

論曰此明方便增長功德如菩薩藏經云若能修治故舊佛塔當獲四種清淨大願一者最上色相無有與等二者受持經典精進無懈三者所生之處得見如來四者於當生身具足諸相是經復說若人能於如來塔所以衆名花及諸塗香恭敬供養而復獲得八種無減一者色相無減二者受用無減三者眷屬無減四者戒品無減五者定力無減六者多聞無減七者智慧無減八者勝願無減又如寶積經云假使衆生充滿三有各各造作如來塔廟其量高廣如須彌盧山於苑伽沙劫各以種種上妙供養若菩薩以不捨一切智心持以一花奉施彼塔所獲福蘊復過於彼是經復說假使三千大千世界所有衆生二皆得轉輪聖王安住大乘二輪王以大海量而爲燈器等彌盧山而爲燈炷各以如是供養佛塔若出家菩薩能以少油塗燃爲燭持用供養

如來塔廟所得功德勝前燈施百分歌
羅分乃至烏波尼剎曇分不及其二又
彼轉輪聖王能於現前佛比丘衆以諸
樂具而用布施若出家菩薩常行乞
食或有所得隨彼見者分以食之所
獲功德勝前無比又彼轉輪聖王以
袈裟服積如須彌能於現前佛比丘
衆持用布施若出家菩薩於三衣外
所有長物隨應奉施現前諸佛安住
大乘諸比丘僧及如來塔其所得福倍
前所施又彼轉輪聖王二各以滿閼浮
提諸上妙花供養佛塔若出家菩薩
能以一花施如來塔勝前供養百分
歌羅分乃至烏波尼剎曇分不及其一
論曰若廣明行相如次第超越品說
彼出家菩薩如是知已若能現前供
養如來即獲四種賢善功德一者
常得最上恭敬供養二者彼所見已
隨順依學三者而能堅固大菩提心
四者增長善根現前得見三十二種
大丈夫相又海意菩薩所問經云復
次海意有三種法名爲供養承事
如來何等爲三者發菩提心無有

退轉二者於諸正法而能攝持三者於衆生所發起大悲又寶雲經說善男子菩薩成就十法處於胎藏垢穢不染何等爲十一者以淨信心造如來像二者修治諸佛故舊塔廟三者以衆妙香而用塗飾四者持諸香水灌沐如來五者於佛塔中掃灑塗地六者親能承事所生父母七者親能供養和上闍梨八者常能供給同梵行者九者所行惠施不希其報十者以此善根令諸有情不染胎藏垢穢而生善男子若能具足如是十法則能發起深心隨喜如般若經云若菩薩摩訶薩安住大乘應當最初發心隨喜是諸菩薩能行是行則於大乘得不退轉佛言憍尸迦假使有人而能稱量三千大千世界可知其數此諸菩薩發心隨喜所得功德不可校計時帝釋天主白佛言世尊若諸菩薩從初發心乃至得成正等正覺而於其中所作無量隨喜善根若諸菩薩不聞不知亦不攝取當知是人爲魔所持佛言憍尸迦若善男

子善女人欲速證得如來應供正等
正覺應於大乘發心隨喜然於聲聞
辟支佛乘亦非愛樂亦非捨離而能
共彼興隨喜必當知是人在所生處
常值十善則能獲得供養恭敬等
重讚歎於所見色聲香味觸無不可
意永離惡趣得生天上所以者何是
人所作如其利益使諸衆生皆得悅
樂以是善根能令無量阿僧祇人發
隨喜心當得阿耨多羅三藐三菩提
是經後說須善提假使說伽沙數三
千大千世界一切衆生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心一各於死伽沙劫
修四禪定安住寂靜離動亂想若善
薩摩訶越修習般若波羅密多能以
方便善巧攝取過去未來現在諸佛
所修定惠解脫解脫知見於緣覺乘
及聲聞乘所有戒定惠解脫解脫知
見如是等種種善根合集稱量以最
上最妙最勝最妙廣大無量無等
等以此善根隨喜復以如是隨喜善根
迴向阿耨多羅三藐三菩提須知善根
其所得福勝前善根修定功德不可

爲比百分歌羅分乃至爲波尼利曇
分不及其一

論曰此說迴向行竟勸請功德如最
上問經云若能攝受正法則爲已於
無量無數諸佛剎土護佛壽命
念三寶品第十八

論曰明賢善行次第增福此非別因
而能獲得謂於信等常當修習如秘
密大乘經云佛言大士汝今當知有四
種法若能於此如理行者則爲安住
大乘趣向勝道所有善法而無壞失
何等爲四大王一者謂信能向勝道
復何名信以有信故而能隨順諸聖
種類所不應作而悉不作二者尊重
能向勝道以尊重故於諸聖者所說
妙法審諦聽受三者無慢能向勝道
以無慢故則能於彼一切聖衆恭信頂
禮四者精進能向勝道以精進故若
身若心悉得輕安所作善法比日得
成辦

論曰此說於信等所修習如是別明
信等五根如無盡意經說云何五根
所謂信根進根念根定根慧根云何

信根謂於四法深忍樂欲一者於生死中行世正行信於業報由造業故彼報定有乃至失命終不作罪二者信樂菩薩所行正行不求餘乘不隨諸見三者於勝義中了知無我衆生壽者補特伽羅於空無相無願諸法深能信解四者於佛功德力無畏等生決定信斷除疑網是名信根云何進根若法信根所攝是法勤勇無間是名進根云何念根若法進根所修是法終不忘失是名念根云何定根若法念根所攝是法一心不亂是名定根云何惠根若法定根所攝是法自所觀照不從他解是名惠根是五根者相續而起則能圓滿一切佛法論曰復於信力等法常當修習如寶璽經云善男子云何菩薩力行清淨謂於諸根無有怯弱一切惡魔不能動亂聲聞緣覺不能退轉一切煩惱不能破壞而能堅固安住大乘夙願滿足心涵勇猛密護身根得勝清淨論曰如是信等根力常能修習所修慈行增長功德如月燈經偈云

那由他億佛剎中 所有種種供佛具
悉以供養諸如來 不及慈心一少分

大乘集菩薩學論卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第二十三 云

品之三 藏經卷之三 大乘集菩薩學論卷第二十三 云 如譯

念三寶品第十八之二

論曰由信等故則能緣念諸佛功德
如護國尊者所問經得云

稽首調御真金色

面如滿月淨無垢

功德聖智實難思

於三有中無與等

牟尼螺髻紺青色

高顯清淨如須彌

眉間毫相普照明

烏瑟提沙無見者

如來目淨若青蓮

譬軍那花及珂月

憐憫觀眎諸有情

是故我今稽首禮

如來舌相類銅色

脩廣而能覆面輪

演甘露法潤群生

是故我今稽首禮

如來四十齒齊密

潔白堅利若金剛

出真實語發光輝

是故我今稽首禮

如來色相最殊特

威光照耀百千刹

釋梵護世及諸天

所有光明無復覩

如來雙腩逾廣王

胃臆廣袤如師子

俯視安行停象王

大地山川俱震動

如來身相極端嚴

燦若金光而潤澤

於諸世間無比倫

衆生見者不厭捨

如來往昔百千劫

於所愛樂皆能施

慈悲哀念諸有情

是故我今稽首禮

如來志樂修諸度
禪定勝惠悉圓明
如來衆中師子吼
三毒垢穢盡無餘
牟尼三業超三有
迦陵頻伽淨妙聲
了知世間皆幻化
亦如陽燄及夢中
法本空寂無有生
大慈普導諸群迷
觀察世間諸苦惱
如來無上大醫王
示生老死憂悲苦
牟尼救護於世間
地獄鬼畜險惡趣
憫彼無親無道師
過去諸佛出世間
如是世尊同彼說
佛聲深遠遍梵天
軋闍婆與緊那羅
積集清淨諸功德
百千那由他衆生
若能供養於如來

戒檀忍進善堅固
是故我今稽首禮
勇猛能摧諸異論
是故我今稽首禮
譬若笑渠不著水
是故我今稽首禮
如俳優者易形色
無我無人無壽者
不能悟解隨流轉
方便隨機宣正法
貪等衆病鎮相縈
各各對治令解脫
愛別離等諸過患
咸令厭離皆除斷
諸有情輩隨輪轉
指示愚迷登正路
自在咸宣深法義
悉使衆生證聖道
響潤清徹生衆善
所出樂聲皆不現
演說無邊真實語
聞已各發三乘意
當獲勝妙諸快樂

富貴自在衆所欽
或作輪王御四洲
常以十善利衆生
或爲忉利諸天王
乃至他化大梵天
如是見佛供養已
皆能永斷諸苦因
世尊了知道非道
令諸衆生獲吉祥
若人求福供養佛
於俱胝劫不可量
微妙刹土勝莊嚴
隨其願力住其中
如是種種妙福報
是人雖處於世間
如來具廣大名稱
常於無邊大衆中
永離世間諸熱惱
最上寂靜人中尊
我今獲得五神通
稽首勇猛大導師
今於天人大集會
所有廣大勝福田

後於世間爲帝王
具足七寶眷殊異
由於如來興淨業
或夜摩王觀史隨
皆因供養如來故
及所聞法生信敬
得證寂靜離塵垢
而能止惡感歸善
咸皆安住於聖道
常獲無盡勝福藏
乃至當證菩提果
如他化天極可愛
身三意業常清淨
皆由供養於如來
如受龍宮天上樂
一切刹土悉聞知
十方諸佛皆讚歎
顯示大悲無幽等
是故我今稽首礼
住立虚空仰讚歎
分別諸法無所
稱揚善逝諸功德
同與衆生成正覺

又如法集經說復次善男子諸佛世尊具大福智而為莊嚴以大慈悲為所行境於諸世間為救護者作大醫王善拔毒莖常住寂靜妙三摩地不著生死及與涅槃乃至於諸有情猶如父母以大慈心平等憐愍一切世間無有過者以相應智為世照明大智有情之所圍繞一切人民常樂承事遠離自樂息除他苦住持正法以法為主得法自在以法為食以法為藥以法為施一切皆捨以智揀擇常不放逸於險難處為作橋梁如王者道平坦無郭乃至清淨色身見者無厭諸佛世尊有如是等無量功德我當成就彼諸義利此說名為菩薩念佛云何念法菩薩了知諸佛世尊無邊功德皆修法生從法所化從法所得從法增上從法而有從法境界從法依止從法成就乃至所有世出世間諸快樂事亦從法生從法成就是故我求諸佛菩提難哉難哉依法境界依法所歸依法安立依法堅固依法備行此說是名菩薩念法復次菩薩於諸眾生應

當平等而為說法以法無高下故我同
彼法其心平等法無面從而為宣
說以法無相黨故我同彼法其心平
等法無時節而為宣說以法內心領
受故我同彼法其心平等法非於勝
而為宣說於其劣者不為宣說以法
各能入解故我同彼法其心平等法非
於淨而為宣說於不淨者不為宣說
以法離染污故我同彼法其心平等
又法非於聖人而為宣說於凡夫者不
為宣說以法離諸見故我同彼法其心
平等法非盡說而夜不說亦非夜說
而晝不說以法常所加持故我同彼法
其心平等法非調伏亦無違越以法
無所取著故我同彼法其心平等法
非減失亦非增長以法如虛空故我同
彼法其心平等法不厭衆生衆生能
護法我同彼法其心平等法非求所
歸與世作歸依我同彼法其心平等
法無損惱以法離所害相故我同彼
法其心平等法無怨嫉以法離諸結
使故我同彼法其心平等法非怖輪
迴亦不樂涅槃以法無分別故我同彼

法其心平等菩薩如是積集正念是
爲念法云何念僧此中復說是說法者
是行法者是思惟法者是法福田者
是任持法者是依止法者是供養法
者是如法所作者是法境界者是法
行處者是成就法者是自性所具直
者是自性清淨者是隨順教誨者
是發起大悲者是能揀擇智境界
者是常修習白淨法者

論曰菩薩如是念僧則能成辦一切眾
生真實功德如無垢稱經偈云

或示老病死

成就諸羣生

了知如幻化

通達無有礙

或現劫燒盡

天地皆洞然

衆人有常想

照令知無常

無數億衆生

俱來請菩薩

一時到其舍

化令向佛道

經書禁呪術

工巧諸伎藝

盡現行此事

饒益諸羣生

世間衆道法

悉於中出家

因以解人惑

而不墮邪見

或作日月天

梵王世界主

或時作地水

或復作風火

劫中有疾疫

現作諸藥草

若有服之者

除病消衆毒

劫中有飢饉

現身作飲食

先救彼飢渴

却以法語人

劫中有刀兵

爲之起慈悲

化彼諸衆生

令住無諍地

若有大戰陣

立之以等力

菩薩現威勢

降伏使和安

一切國土中

諸有地獄處

轉往到于彼

免濟其苦惱

一切國土中

畜生相食取

皆現生於彼

爲之作利益

示受於五欲

亦復現行禪

令魔心憤亂

不能得其便

大中生蓮花

是可謂希有

在欲而行禪

希有亦如是

或現作婬女

引諸好色者

先以欲鈎牽

後令入佛智

或爲邑中主

或作商人導

國師及大臣

以祐利衆生

諸有貧窮者

現作無盡藏

因以勸導之

令發菩提心

我心憍慢者

爲現大力士

消伏諸貢高

令住無上道

其有恐懼衆

居前而安慰

先以施無畏

後令發道心

或現離婬欲

爲五通仙人

開導諸羣生

令住戒忍慈

見須供事者

現爲作僮僕

旣悅可其意

乃發以道心

隨彼之所須

得入於佛道

以善方便力

皆能給足之

如是道無量

所行無有涯

智慧無邊際

度脫無數衆

假令一切佛

於無數億劫

讚歎其功德

猶尚不能盡

菩薩修習供養功德如寶光明陀羅

尼經偈云

放大光明變莊嚴

種種微妙變雲海

如是妙變普周徧

廣大供養作佛事

放大光明香莊嚴

種種微妙香雲海

如是妙香普周徧

廣大供養作佛事

放大光明花莊嚴

種種微妙花雲海

如是妙花普周徧

廣大供養作佛事

放大光明纓絡嚴

種種纓絡妙雲海

如是纓絡普周徧

廣大供養行佛事

放大光明現實幢

青黃赤白相間飾

種種珍寶共合成

而用莊嚴於佛刹

摩尼寶網色交映

懸眾網幢以為蓋

垂珠網路演佛音

莊嚴而覆如天上

於一如來仲供養

掌中涌施諸嚴具

無量諸佛亦同然

自在變現三摩地

神通智力妙難思

廣能化利諸合誠

最上神變三摩地

而現百千方便門

於諸如來供養門

一切能捨布施門

杜多功德持戒門

無盡不動忍辱門

勤行勇猛精進門

安住寂靜禪定門

達諸義趣勝慧門

淨修梵行神通門

行四攝事歡喜門

積集福智利他門

四諦緣生解脫門

修習根力勝道門

悟聲聞乘解脫門

觀緣覺乘清淨門

修最上乘神變門

或現無常苦惱門

了知無我壽者門

作不淨觀離貪門

證真常樂三昧門

如是種種方便門

平等普共諸眾生

皆能證彼解脫門

現諸形類應群機

神通說法難思議

隨順成熟諸有情

各生愛敬咸安樂

常處妙離世間因

求證清淨三摩地

若逢有難眾難時

隨其所欲而周給

廣能憐愍諸有情
及以上妙諸飲食
國城所愛悉能捐
或現身相極殊特
涂香巧妙衆花鬘
如是形色及威儀
爲其方便演法音
或現迦陵頻伽聲
緊那羅衆妙鼓聲
佛出世間所宣說
如是分別諸法門
或現苦惱或快樂
隨宜引導令發心
或見障難諸危厄
當以勇悍大悲心
若處無有解脫法
以王福力其饒衆
若離在家貪愛縛
於諸欲境盡蠲除
若能具足諸功德
于尺妙行悉能修
壽命長遠不可涯
生老病苦不能侵

離諸憂怖常安隱
種種衣服諸庫藏
於彼世間興大施
種種莊嚴具威勢
巍巍色相無與等
各各見已樂瞻奉
普使群生發道意
俱計羅及俱拏聲
皆演如來解脫義
八万四千真法藏
悉與衆生作饒益
及作義利非義利
皆能與彼同修作
種種逼迫難堪忍
代彼衆生而受苦
亦無阿蘭若出離
令彼皆生於淨信
則爲超越世間因
是爲世間照明者
是名行法六丈夫
是人得生極樂土
受勝妙樂消諸惑
於無常中得自在

顯示貪嗔諸過失

熾然燒煮無暫停

如是四相亦復然

普使群迷令覺悟

如來十力四無畏

十八不共諸功德

我今稱讚誓歸依

常於世間作義利

譬如種種諸幻土

而能變現衆形相

如來出現於世間

神通示化亦如是

能以權巧善方便

廣行饒益諸有情

清淨意樂口思議

譬若蓮花超濁水

或現戲論諸言詞

纓絡莊嚴舞旋轉

種種伎藝衆所觀

顯諸色相皆如幻

或爲村營聚落主

或爲長者或商賈

或爲輔相及宰臣

辯論無倫大智者

或於曠野作大樹

或爲無盡珍寶藏

如意摩尼隨所須

於迷方所爲引導

或現所作諸事業

種種彩繪及工巧

經營播植覓希求

令悟世間非久住

或現寬親無憎愛

咸令安隱獲吉祥

洞明方藥濟群生

方便教示牟尼道

或演最上牟尼法

普使人天離疑惑

令諸異道出家人

發心歸向一切智

如是苦行諸外道

常持不語六答摩

裸形離欲等沙門

各能依奉師尊教

或有常持捨身行

執爲最勝無過上

辯髮長鬚童子戒

各能依奉師尊教

或有五熱而炙身

或受狗牛等禁戒

或有常被鹿皮衣

各能依奉師尊教

或有常樂天中智

無善無惡及無因

唯食根果及清泉

各能依奉師尊教

或有蹲坐或翹足

或卧荆棘或塗灰

執杖令心不異緣

各能依奉師尊教

乃至一一諸外道

彼能猛利修苦行

化令永斷諸苦因

悉使深心求解脫

如是世間諸異見

皆由依止於師尊

我今為接彼邪徒

開示如來真實義

或演大乘微妙句

或宣秘密真言句

或現直說顯了句

或樂天中言說句

或以文字分別句

決定妙義金剛句

以智摧諸異論句

棄背非法言論句

或示人中明呪句

或現諸天勝妙句

諸龍夜叉乾闥婆

阿蘇羅及步多句

緊那羅與我嚩呬

摩睺羅等所說句

各能入解彼言詞

宣暢如來解脫法

謂由得悟具實義

於佛法中心決定

語言智增妙難思

此為最上三摩地

謂由獲彼三摩地

而能普放淨光明

其光攝化諸機宜

令獲輕安常寂靜

或放光明名善見
悉能觀察衆善因
由是光明普照已
如來塔廟衆靈蹤
又放光明名勝燈
爲欲嚴淨於世間
彼光照曜衆生已
如來供養不思議
或以酥燈及油燈
乃至衆香妙寶燈
又放光明名鈎召
由斯教誨彼群迷
如是慈光普照已
當令永離四瀑流

衆生蒙光而起信
具足不空無上智
獲覩無邊佛法僧
二稱揚仰供養
其光是耀無能比
能破微塵諸黑暗
各各持燈而奉獻
復以衆燈而用施
或以松脂及竹葦
施已願授然燈記
悉能誓集諸有情
解脫輪回愛有海
各使衆生得開悟
現除憂惱常安樂

大乘集菩薩學論卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘集菩薩學論卷第二十四 六

西天譯經三藏法師玄奘譯

經

念三寶品第十八之三

諸有道路河流處 能建橋梁及舡筏
普為利樂諸衆生 稱讚寂靜令忻悟
放大光名除渴愛 此光能覺諸含識
令其捨離於五欲 專求解脫深妙法
若能捨離於五欲 則能以佛甘露雨
惠施池井及泉流 勤求無上菩提道
毀此五欲讚禪定 是故光名除渴愛
放大光明名作變 此光能覺諸衆生
見者令慕佛菩提 發心願證無師智
造立如來大悲像 衆相莊嚴處蓮座
常歎最勝佛功德 是故此光名作愛
放大光明名忻樂 此光能覺諸衆生
令其心樂於諸佛 及以樂法樂衆僧
若常心樂於諸佛 及以樂法樂衆僧
則在如來聖會中 建成無生深法忍
開悟衆生無有量 普使念佛法僧寶
及示發心功德行 是故此光名忻樂
放大光明名福聚 此光能覺諸衆生
令其脩習種種施 以此願求無上道

設大施會無遮限

諸來乞者皆滿足

不令其心有所乏

是故此光名福聚

放大光明名具智

此光能覺諸衆生

於一法門了多法

於多法門刹那解

爲諸衆生分別說

決定了知真實義

善能廣說無增減

是故此光名具智

放大光明名惠燈

此光能覺諸衆生

令知衆生性空寂

一切諸法無所有

法無主宰本來空

如幻陽焰水中月

亦如夢境及影像

是故此光名惠燈

放大光名法自在

此光能覺諸衆生

令得無盡隨羅尼

悉持一切如來藏

恭詣供養持法者

給侍守護如諸仙

以種種法施衆生

是故此光名法自在

放大光明名具捨

此光覺悟慳衆生

令知財富悉無常

樂行義施而無慳

善能調伏披慳者

了財如夢如浮雲

增長惠施清淨心

是故此光名具捨

放大光明名除熱

此光能覺毀慧者

普令安住清淨戒

發心願證無師智

勸勵衆生咸奉持

十善並修常清淨

復令修慧菩提心

是故此光名除熱

放大光明名忍嚴

此光覺悟多寔者

令除忿恚及我慢

樂脩忍辱常柔和

衆生暴惡難行忍

爲善提故心不動

稱揚最上忍功德

是故此光名忍嚴

放大光明名勤勇

此光覺悟懶惰者

令彼常於三寶中

恭敬供養無疲厭

若彼常於三寶中

恭敬供養無疲厭

則能超出四魔境

速成無上佛菩提

勸諸衆生發精進

常於三寶伸供養

法欲滅時專護持

是故此光名勤勇

放大光明名寂靜

此光能覺亂意者

令其遠離貪恚癡

心不動搖接正定

捨離一切惡知識

無義談說雜染行

讚歎禪定阿蘭若

是故此光名寂靜

放大光明名惠嚴

此光覺悟愚迷者

令其證諦解緣起

諸根智惠悉通達

若能證諦解緣起

諸根智惠悉通達

則得日燈三摩地

智惠光明成佛果

國財及已皆能捨

爲善提故求正法

聞已爲衆廣開演

是故此光名惠嚴

放大光明名佛惠

此光覺悟諸含識

令見無量百千佛

各各坐寶蓮花上

讚佛威德及解脫

說佛自在諸神通

顯示佛力妙難思

是故此光名佛惠

放大光明名無畏

此光照觸除諸怖

非人捶打所執縛 一切災難皆令滅
於諸衆生施無畏 遇有惱害皆能止
拯濟厄難孤窮者 是故此光名無畏
放大光明名安隱 此光能照疾病者
令除一切諸苦痛 悉得勝定三昧樂
施以良藥救衆患 妙寶延命香塗體
掌中涌現諸飲食 是故此光名安隱
放大光明名見佛 此光覺悟將死者
隨其憶念見如來 命終得生其淨國
見有臨終勸念佛 又示尊像令瞻敬
俾於佛所深歸仰 是故此光名見佛
放大光明名樂法 此光能覺諸群生
令於正法常欣樂 聽聞讀誦及書寫
法欲盡時能演說 令求法者意充滿
於法愛樂勤脩習 是故此光名樂法
放大光明名妙音 此光開悟諸菩薩
能令三界所有聲 聞者皆是如來音
以大音聲稱讚佛 及施鈴鐸諸音樂
普使世間聞佛音 是故此光名妙音
放大光明名甘露 此光開悟諸衆生
令捨一切放逸行 具足脩習諸功德
謂有爲法非安隱 無量苦惱悉充遍
常樂稱揚寂滅樂 是故此光名甘露

放大光明名最勝 此光開悟諸衆生
令於佛所普聽聞 戒定智慧增上法
常樂稱讚大牟尼 勝成勝定及勝惠
如是爲求無上道 是故此光名最勝
放大光明名寶嚴 此光能覺諸群生
令得寶藏無窮盡 以此供養諸如來
以諸種種上妙寶 奉施於佛及佛塔
亦以惠施諸貧乏 是故得成此光明
放大光明名香嚴 此光能覺諸衆生
令其聞者悅可意 決定當成佛功德
人天妙香以塗飾 供養一切最勝主
亦以造塔及佛像 是故得成此光明
放大光名妙莊嚴 寶幢幡蓋無央數
焚香散花奏衆樂 城邑內外皆充滿
由以微妙伎樂音 衆香妙花幢蓋等
種種莊嚴供養佛 是故得成此光明
放大光明名嚴淨 令地平坦猶如掌
莊嚴佛塔及其處 是故得成此光明
放大光明名大雲 而能密布雨香水
由以香水灑佛塔 是故得成此光明
放大光明名嚴具 令標形者得上服
嚴身妙物而爲施 是故得成此光明
放大光明名上味 能令飢者獲美食

以衆珍饌而爲施

是故得成此光明

放大光明名勝財

令貧乏者獲寶藏

以無盡物施三寶

是故得成此光明

放大光明名淨眼

能令盲者見衆色

以燈施佛及佛塔

是故得成此光明

放大光明名淨耳

能令聾者悉善聽

作樂施佛及佛塔

是故得成此光明

放大光明名淨鼻

昔未聞香皆得聞

以香施佛及佛塔

是故得成此光明

放大光明名淨舌

能除麁惡不善語

由以美音稱讚佛

是故得成此光明

放大光明名淨身

令振缺者皆具足

以身禮佛及佛塔

是故得成此光明

放大光明名淨意

令失心者得正念

由脩三昧自在力

是故得成此光明

放大光明名淨色

難思妙相咸令覩

妙華供佛及佛塔

是故得成此光明

放大光明名淨聲

觀聲緣起如谷響

了知聲性本來空

是故得成此光明

放大光明名淨香

令諸臭穢悉香潔

香水浴佛及佛塔

是故得成此光明

放大光明名淨味

能除一切味中毒

常供佛僧及父母

是故得成此光明

放大光明名淨觸 能令硬觸皆柔軟
戈鋌劍戟從空雨 皆令變作妙花鬘
以昔曾於道路中 涂香散花布衣服
迎奉如來蹈其上 是故得成此光明
放大光明名淨法 能令身諸毛孔中
悉演難思妙法門 聽者咸欣蒙解脫
自性無生從緣起 法性常住等虛空
了知佛身即法身 是故得成此光明
如是等此光明門 如微塵數無有量
悉從大仙毛孔出 所作事業各差別
如一毛孔所放光 由若虛空微塵數
一切毛孔悉亦然 此是大仙三昧力
如彼所脩諸功德 隨其宿緣同梵行
今放光明故如是 此是大仙智自在
往昔同脩勝福業 能生愛樂皆隨喜
於今所作亦復然 是故得成此光明
若有自脩眾福業 數數供養於諸佛
復於佛德常勤求 由此光明所開覺
譬如生盲不見日 非謂無日出世間
諸有目者悉了知 各隨所務而脩作
大士光明亦如是 有智惠者皆悉見
凡夫邪信劣解人 於此光明莫能覩
摩尼宮殿及輦輿 妙寶靈香以塗瑩

是有勝極咸自然

非無德者能安處

大士光明亦如是

有深智者感蒙照

邪信妄解凡愚人

無有能得斯光矚

若有聞此光差別

能生清淨深信解

永斷一切諸疑網

速成無上功德幢

復現最上三摩地

眷屬莊嚴皆自在

十方一切國土中

佛子聚會皆圍繞

有妙蓮華光莊嚴

量等三千大千界

其身端坐悉充滿

現此三昧神通力

復有十刹微塵數

妙蓮華所嚴飾

諸佛子等住其中

是三昧威神力

宿世成就善因緣

具足脩行佛功德

如是聚會所圍繞

悉共合掌觀無厭

童子身中入三昧

於成年身後更起

成年身中入三昧

於老年身後更起

老年身中入三昧

近事其身後更起

近事其身入三昧

近事其身後更起

近事其身入三昧

比丘尼身後更起

比丘尼身入三昧

於比丘身後更起

比丘身中入三昧

學無量身更起

學無量身入三昧

於無量身後更起

緣覺身中入三昧

現如來身更起

如來身中入三昧

於如來身後更起

諸天身中入三昧	於大龍身後定起
大龍身中入三昧	於夜叉身後定起
夜叉身中入三昧	於部多身後定起
部多身中入三昧	一毛孔中從定起
一毛孔中入三昧	一切毛孔從定起
一切毛孔入三昧	一毛端頭從定起
一毛端頭入三昧	一切髮端從定起
一切髮端入三昧	一微塵中從定起
一微塵中入三昧	於一切塵從定起
一切塵中入三昧	於金剛際從定起
金剛際中入三昧	於摩尼寶從定起
若摩尼寶入三昧	佛光明中從定起
若佛光中入三昧	於水大中從定起
若水大中入三昧	於火大中從定起
若火大中入三昧	於風大中從定起
若風大中入三昧	於地大中從定起
若地大中入三昧	於天宮殿從定起
若天宮殿入三昧	於空起定心不亂
是名不思議解脫	自在功德三摩地
十方所有諸如來	於無量劫說不盡
一切如來共宣說	衆生業報能變化
諸佛自在大神通	及入定力不思議
聲聞心住八解脫	能以一身現多身

復以多身爲一身
於虛空中入火定
彼不具足大慈悲
不爲衆生求佛道
尚能現此難思議
何況廣大饒益者
譬如日月遊虛空
其光普遍十方處
泉池陂澤器中水
泉竇河海靡不現
菩薩色像亦復然
十方普現不思議
此皆三昧自在力
唯有如來能現證
海中有神名善音
其音普順海衆生
所有語言皆辯了
令彼一切悉歡悅
彼神具有貪恚癡
猶能善解諸言說
況復惣持自在力
而不能令衆歡喜
譬如幻師善幻法
能現無邊巧事業
須臾示作日月歲
城邑曲饒大安樂
幻師具有貪恚癡
猶能幻力悅世間
況復解脫諸禪定
而不能令衆歡喜
羅睺阿脩羅變現
蹈金剛際海中立
海水雖深沒半身
首與須弥正齊等
彼有貪欲嗔恚癡
尚能現此入神變
況復降魔照世燈
而無自在威神力
天與脩羅鬪戰時
帝釋神力得自在
隨其軍衆之數量
現身而等彼無敵
諸阿脩羅作是念
釋提桓因來向我
必取我身五種縛
由是彼衆悉憂怖

帝釋現身有千眼 手執金剛出火焰
被甲持杖具威嚴 脩羅遙見咸退伏
彼由微小福力故 猶能摧破大怨敵
何況救度一切者 豈於功德不自在
如風興雲降大雨 亦能息滅諸雲氣
亦能成熟諸苗稼 亦能安樂諸群生
彼不能學波羅蜜 亦不學佛諸功德
猶成不可思議事 何況具足諸願者
論是菩薩諸有所作皆為利樂諸衆生故
自餘別明增長福田如寶雲經偈云

若諸菩薩	嚴持香花	奉獻如來
及佛塔廟	以此回向	願諸衆生
離破戒垢	得佛戒香	若諸菩薩
以淨香水	掃灑塗地	以此回向
願諸衆生	離惡威儀	脩善法式
整肅圓滿	若諸菩薩	嚴持花蓋
而以奉獻	以此回向	願諸衆生
離煩惱熱	若入伽藍	發如是心
令諸衆生	入涅槃城	出伽藍時
發如是心	願令衆生	越生死獄
若開戶牖	發如是心	願令衆生
開聖智門	若開戶牖	發如是心
願令衆生	開惡趣門	若安坐時

發如是心

願令衆生

坐等提揚

右脇卧時

發如是心

願令衆生

安住涅槃

從卧起時

發如是心

願令衆生

離纏蓋障

若往便利

發如是心

願令衆生

趣大覺路

正便利時

發如是心

願令衆生

拔三毒箭

若洗淨時

發如是心

願令衆生

洗煩惱垢

若洗手時

發如是心

願令衆生

離穢濁業

若洗足時

發如是心

願令衆生

離障塵坐

嚼齒木時

發如是心

願令衆生

捨諸垢染

又彼菩薩

若身所作

一切善業

持以回向

利益安樂

一切衆生

若礼如來

及佛塔廟

發如是心

願令衆生

常得人天

之所礼敬

大乘集菩薩摩訶薩論卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大乘集菩薩學論卷第二十五云

菩薩藏經卷第八

譯

念三寶品第十八之四

論曰謂諸菩薩或以因緣遇諸難事
正念對治不生驚怖如般若經說復
次舍利子若菩薩摩訶薩設於惡
獸難中不生驚怖亦無怖畏何以故
是菩薩即作是念我當利益諸衆生
故一切皆捨若諸惡獸欲害我者我當
施與速得圓滿施波羅蜜願我當成
阿耨多羅三藐三菩提時國土清淨
不聞諸惡蟲獸之名復次舍利子若
菩薩摩訶薩於怨賊難中不生驚
怖亦無怖畏何以故是菩薩若已所
有皆悉能捨即作是念若諸怨賊來
欲所須我當與之乃至劫取斷我命
根身語意業亦無嗔恨速得圓滿
戒波羅蜜及得具足忍波羅蜜願
我當成阿耨多羅三藐三菩提時國
土清淨不聞如是怨賊之名復次舍
利子若菩薩摩訶薩於渴乏難中
亦無怖畏何以故是菩薩得法利
益而無憂惱即作是念我今當爲

一切衆生言說法要斷除渴愛設我
此身爲渴所逼趣命終者復於後世
起大悲心送此衆生薄福德故還
復生此無水難中令修正行具足勝
惠而能圓滿精進波羅蜜多願我
當得阿耨多羅三藐三菩提時國
土清淨不聞如是渴乏之名其中衆
生具足福德自然而有八功德水復
次舍利子若菩薩摩訶薩於飢饉
難中不生驚怖何以故是菩薩被
精進鎧堅固無懈作如是念今此衆
生受飢饉苦深可憐愍願我當成阿
耨多羅三藐三菩提國土無有飢饉
之名所化衆生適悅安隱如忉利天
自然快樂一切所欲隨心即現壽命
堅固安住寂靜

論曰如是所作則能增長廣大福因
最上境界亦同清淨經中所說若以
法施不生希望所獲勝報見深心教
戒經若人不希名聞財利能以法施
獲二十種慈心功德一者安住正念二
者能生覺悟三者發趣勝道四者任
持諸善五者增長惠命六者速出世

智亡者除貪過失八者除瞋過失九者除癡過失十者魔不得便十一者諸佛加持十二者諸天守護容色光澤十三者非人惡友不得其便十四者善友知識常所愛敬十五者所言真實十六者得無所畏十七者意常悅豫十八者善名流布十九者明記無忘二十者常樂法施此說是名慈心功德又般若經云復次阿難若聲聞人以聲聞法普為三千大千世界一切衆生如其所證而為演說悉令獲得阿羅漢果阿難若菩薩摩訶薩能以般若波羅蜜多相應句義為一衆生開示演說過前三千大千世界一切衆生證阿羅漢所得功德又復於彼諸阿羅漢積集布施持戒功德於意云何是為多不阿難白言甚多世尊甚多善逝佛言阿難彼福雖多不如菩薩以此般若波羅蜜多相應法門為他演說其福勝彼又菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多甚深法門能一日中為人分別如是乃至一時一刻一須臾頃

善宣說者阿難彼菩薩如是法施不
可以聲聞緣覺所有善根而相比喻
何以故是菩薩摩訶薩於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉故又以法
施如妙法蓮華經偈云

菩薩有時	入於靜室	以正憶念
隨義觀法	菩薩常樂	安隱說法
於清淨地	而施床座	以油塗身
澡浴塵穢	著新淨衣	內外俱淨
安處法座	隨問為說	若有比丘
及比丘尼	除懶惰意	及懈怠想
離諸憂惱	慈心說法	晝夜常說
無上道教	以諸因緣	無量譬喻
開示衆生	咸令歡喜	衣服卧具
飲食醫藥	而於其中	無所希望
但一心念	說法因緣	願成佛道
令衆亦尔	是則大利	安樂供養

是經復說以順法故不多不少乃至深
愛法者亦不為多說又月燈經偈云
若者宿請問 欲求於法施
應先謂彼言 我學智不廣
又復作是說 尊者甚聰惠
豈於大德前 而能報宣說

說時勿令倉卒

當擇器非器

既審其機已

不請亦爲說

若於大衆中

見諸毀禁者

勿復歎持戒

當歎施等行

若見少欲者

與持戒相應

起於大悲心

讚少欲持戒

得彼勝儔侶

便可讚持戒

論曰如是法師應當澡浴着新淨

衣以慈脩身爲衆演說一切魔羅

不得其便見海意經陀羅尼

怛鞞

切身

他

一引

設彌

二引

設摩

縛底

三

設彌多設咄嚕

二合

益酷哩

五引

摩

引羅

呌底

六合

葛囉

引臍

枳

引

踰哩

八引

烏

竭縛底九烏呼

引

葛野底

十合

尾輸

引

馱你

十一合

你哩摩

二合

梨

三引

摩羅

曳

十三引

烏渴哩

引

渴嚕

引

譏囉

二合

細

十五引

鉢囉

二合

薩你

六引

係

引

目契

七引

阿

契

八引

設曳多

引

你薩哩

縛二合

恒囉

二合

引

譏囉

二合

賀滿馱那

引

你九屹哩

二合

多薩哩

縛二合

波囉鉢囉

二合

縛

引

尾目訖多

二合

摩

引

囉播

引

舍

二十合

必多

引

沒馱母捺囉

二合

引

三母捺伽

二十二合

引

底多薩哩

縛二合

摩囉

二十合

阿都梨

引

多鉢捺鉢嚙忒駭

切身引

尾說蹉底

薩哩嚩

三合摩

引嚩

葛哩摩

三合尼

引

五

彼說法師以此真言作持誦已處於法座普觀衆會廣運慈心當於已身起醫王想如法藥想於聽法者起病人想於諸如來起正士想於正法眼起久住想由此真言現前施作於正理法如應爲說是時周匝百由旬內諸魔天衆悉不能來作諸魔事設諸魔王至法會所亦復不能作諸障難

論曰如是平等法施則能增長大菩提心如寶篋經云文殊師利譬如林木枝葉繁茂皆因四大而得生長文殊師利如是菩薩以種種門集諸善根一切皆攝在菩提心於一切智回向善提以爲增長

論曰若諸菩薩爲欲廣大顯示修學佛之境界最初安住正念正知如是則能成就正斷及不放逸謂由發起精進樂欲而於未生惡不善法防護不起於其已生惡不善法則能永斷使令清淨未生善法令其發起已

生善法更復增長於不放逸而常
安住諸善法中此爲根本如月燈
經偈云

如我所說諸善法

謂戒聞捨及忍辱

以不放逸爲根本

是名善逝最勝財

云何名放逸謂於邪教及惡朋友虛
妄推求而得生起如人執持王所飲
藥盛滿器中行險滑路當知是人恐
怖憂惱何有放逸又如來秘密經說
云何不放逸謂能最初調攝諸根眼
見色等不取於相不着於好如是乃
至意法亦然了知是已皆不取着不
生染愛常求出離又於自心善調伏
已亦能隨應攝護他心善能息彼煩
惱染愛此名不放逸若人信解不放
逸法則能隨順諸精進事亦復積集
淨信功德由修淨信及不放逸精進
法故則能修作正念正知以正念正知
故則於一切菩提分法而不壞失若具
淨信不放逸精進正念正知者則能
勤修深固之法菩薩若於深固法中善
了知者則能於有於無如實覺了乃至
於世俗諦中說眼等爲有彼經偈云

常不放逸甘露法 利衆生發菩提心
深固寂靜心亦然 諸樂根本無所取
論曰若能積集諸相應行則於自他
增長勝福而說頌曰

學自他平等 堅固菩提心
對自成於他 展轉無有實
亦猶立彼岸 由此而對待
彼既本來無 我性何所有
若苦不防護 則爲苦所着
如是行法者 云何而不護
起邪妄分別 執我以為常
若我本如然 何現有生滅
彼若別有生 爲誰修福業
營求於財利 及受諸快樂
現見身衰老 不久而殞滅
復生爲嬰兒 童子及年少
於剎那時分 速朽而變壞
何處名爲身 爪髮皆離散
初識託母胎 生已爲孩孺
盛年衰老相 最後爲灰燼
此明身自性 分位假安布
畢竟無一塵 永相那又任
又復此身者 不說當自知

爲異相所遷 思惟我何有
由分位和合 世俗而顯現
於佛正理中 隨相應所斷
彼若無有識 則不能建立
亦無貪恚癡 云何有功德
餘九種世間 各各有三種
無識為衣等 何能生彼樂
衣不能生樂 當知從因生
若樂生於衣 彼相何曾有
是故正教理 說諸行無常
現證及思惟 由因緣和合
見自己眷屬 云何說有常
於方所推求 無一微塵許
如燃燈油盡 彼油知何往
如是觀察已 刹那不可住
聚集諸眷屬 嚴飾而行列
妄計為我有 於樂他何知
了知彼衆生 無一可積集
自他既有殊 於苦亦無得
如是不相應 彼我何處有
或如自力能 數數而開示
世間諸衆生 多苦常逼切
當起大悲心 為憐愍於彼

善作是觀察 平等而揀度
假使入阿鼻 如我爲之蓮沼
爲令諸有情 常處歡喜海
自不樂解脫 救彼常無厭
作是利益已 而不生恃賴
亦無有疲勞 不希於果報
若十方福聚 彼我定獲得
不生嫉妬心 他樂同已想
又復若自他 同修於懺悔
勸請佛世尊 及隨喜福業
作如是迴向 平等無差別
隨其福所施 無盡衆生界
善薩行是行 則多所饒益
增長大悲心 獲最上安隱
得彼金剛手 及諸佛世尊
常作於護持 群魔咸驚悸
是法王之子 諸天咸讚揚
住善提心事 善遊履勝道
衆生善修習 息除自他苦
故我無所著 一切皆當捨
若人爲愛縛 則苦無窮極
煩惱由之生 損壞徒後悔
若火燒衆生 熾然皆普通

下至八分量 於已亦無樂
謂一切我愛 第一之苦本
燒然使無餘 爲利諸舍識
樂妻子眷屬 畢竟皆棄捐
思惟因緣生 於身亦無愛
諸有具智人 於彼二皆捨
了知身忘心 刹那差別起
謂常無有常 離垢本無垢
自得於菩提 彼亦成正覺
不思以世法 而利於衆生
法藥及佛像 如是我當施
以惠自揀擇 所作事相應
攝護於已財 積已而能散
或自身使身 若少苦多苦
如是皆令得 諸上妙快樂
衆生於欲境 防護生障惱
如蛇處窟穴 畢竟令清淨
猶如淨良田 成熟諸稼穡
能除飢熱惱 滿足其福報
若人不遠離 名利及五欲
所說亦無誠 於彼不須怒
彼既失自利 怒之忍何有
於是不生嗔 利他而不斷

善行真實忍 如觀麀有香
已物爲他侵 返遭獵者損
以方便思惟 無主宰快樂
自旣非受用 彼何無教誨
如是彼佛子 念念除煩惱
了諸根境界 譬若大瘡疤
念彼忿恚者 饒益而開誘
自性離調柔 處苦樂何得
又被五大種 示之以強名
乃至住有情 皆成於義利
若利生無懈 則不造諸惡
故我勤修習 六界無衰惱
至虛空究竟 及世間邊際
我住利衆生 令智心成熟
身爲阿闍梨 善學離諸苦
不問自力能 何所非防護
若自作苦惱 何因生恐怖
隨自師了知 我慢諸過失
任大悲境界 不貪於果報
常近事修學 平等何有我
見癡狂盲者 行步多錯悞
或墮險道中 自他常憂惱
爲尋求彼故 同難而抹護

如是行相應

則見大功德

我過失非一

其深如巨海

若自他復造

何由得解脫

若彼善教誡

著恥諸過各

常頂受他言

一切皆當學

聞彼過生怖

慎勿於餘說

彼我心命同

若喜則無恥

諸煩惱冤敵

我獨能鬪戰

若此於心中

損壞無安隱

歸命觀自在

大悲無上等

紺髮簇旋螺

復如髮垂下

於十方刹土

拍端流乳海

救地獄鬼趣

輪回諸極苦

復於善衆生

亦尋聲救護

婆維阿修羅

得脫彼冤害

極最勝莊嚴

世所未曾覩

愚智諸有情

瞻奉咸忻慶

又復虔信禮

妙吉祥大士

所集正法藏

能利樂世間

無比大醫王

善消諸毒難

施樂及壽命

故我今稽首

無邊苦熱惱

現廣大清泉

令衆悅其心

當除諸渴愛

十方諸世界

各現劫四維波

衆生滿所求

普現青蓮目

無量諸菩薩

稱讚身毛骨

歸命文殊尊

最勝無過上

一切希有甚難行

結集所有諸功德

自他當獲福無窮

皆作文殊真佛子

書寫此正法

我所有微善

爲愍有情故

令增長勝惠

諸法從緣生

緣謝法即滅

我師大沙門

常作如是說

大乘集菩薩瓔珞經論卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大宋新譯三藏聖教序

帝

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚
宗性廣博宏辯英茂莫能究其旨精
微妙說廣愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷千劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀日歲月煙蘿
起香界之自遠藐藐罕測杳杳難名
所以道資十聖德被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易想繫形類敷鑒
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汙物
表柔伏貪佞啓滌昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智慧性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如摩瑩燭火不足比之於
皎日將微蠶量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

具宗文明聖章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國其諦流於中其利貫乎古其實之理無以窮囊括九圍之妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化靈細則萬邦輻湊躋熙民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠養生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝解怠乃擇其選字校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語衆皆翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新就萬機之必期修歎由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讀相相乎寶相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭臨寶圖常觀聖典而撫北民每兢兢而

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之盛興振覺路之顛網欲旌天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自聖考上僊追號罔息政事之外何暇經心今已禪除思臻微奧雖切承慈誨泰夙之通才焉窮乎法海之津涯莫造乎空門之閭域略款大意以徇輿情踴濟不足擬浴日之波尺量豈能量昊天之影聊述短序以紀聖功者焉

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第一

西天譯經三藏法師玄奘奉詔譯

知是我聞一時世尊在三舍城鷲峯山坐日月妙華法界殿中與大梵眾二萬五千人俱皆阿羅漢一切漏盡離諸煩惱心善解脫慧善解脫如大龍王諸所應作修作已辦去除重擔遠得已利盡諸有結心智解脫諸心自在對於彼岸阿若憍陳如等十八大聲聞而爲上首復有七百二十萬

俱胝那庾多菩薩摩訶薩衆其名曰
妙吉祥童真菩薩摩訶薩財吉祥菩
薩摩訶薩覺吉祥菩薩摩訶薩樂王
菩薩摩訶薩樂上菩薩摩訶薩等是
諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪悉於
寶積方廣正法而善請問住法雲地
其慧高廣猶若須彌善能觀察一切
法空無相無願無生無起無性照明
廣大甚深法理善威儀道而諸菩薩
皆是各各世界百千俱胝那庾多諸
佛如來遠來至此悉能出生諸神通
事安住諸法自性清淨

尔時世尊即作是念此諸菩薩摩訶
薩衆具大威德爲求法故從旃伽沙
數等大威德世界遶疾如風來此集
會我今應爲開明宣說廣大正法或
現光相廣大照曜復令此諸菩薩摩
訶薩衆於此會中間所說法請問其義
尔時世尊即放光明徧照十方不可
思議如微塵等三千大千世界即時
十方一一方分各有十佛刹不可說
如微塵等百千俱胝那庾多菩薩摩
訶薩衆來此集會一一菩薩各現不

可思議菩薩所有神通而來到佛會
已各以不可思議妙色供養而供養
佛各各處自願力出生蓮花座中瞻
仰世尊是時法界殿中自然出現大
寶蓮花藏師子之座縱廣正等阿僧
祇俱胝由旬次第高顯以衆光明摩
尼寶所成以電光明摩尼寶而爲界
道不思議光明摩尼寶而爲蓮花蓋無
比喻摩尼寶而爲間錯超越摩訶喻光
明摩尼寶作殊妙驪自在王摩尼寶
網垂覆其上豎三種種光明摩尼寶
蓋及寶幢幡而彼大摩尼寶蓮花藏
師子座上普徧出現十阿僧祇百千
俱胝那度多光明其光普照十方世
界是時十方一一方分有十佛刹不
可說微塵數等百千俱胝那度多天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽帝釋梵王護世天等皆
來集會是中或有觀寶樓閣與不思
議百千俱胝那度多天女衆等奏妙
音樂或觀妙花所成樓閣或觀龍璽
旛檀香所成樓閣或觀真珠所成樓
閣或觀大金剛寶所成樓閣或觀金

剛光明摩尼寶所成樓閣或起渾金
所成樓閣或起一切光明積集摩尼
寶王所成樓閣或起自在王摩尼寶
所成樓閣或起如意寶所成樓閣或
起帝青摩尼寶所成樓閣或起大海
之中清淨莊嚴普徧光明大摩尼寶
所成樓閣皆有阿僧祇不思議百千
俱胝那庖多天女衆等奏妙音樂乘
空而來到佛會已皆以不思議無等
比超越分量諸妙供養供養佛已各
各於自願力出生座中瞻仰世尊時
此三千大千世界悉成閻浮檀金殊
妙色相自然出現種種摩尼寶莊嚴
樹妙衣服樹龍堅相檀香樹妙寶所
成電光明摩尼寶網垂覆其上堅立
寶蓋及寶幢幡其諸樹間皆有阿僧
祇百千俱胝那庖多天女執持半身
眞珠瓔珞或復執持摩尼寶鬘
時彼大摩尼寶蓮花藏師子座中自
然有聲說伽陀曰

人中王來就此座 本從福力所出生
普令衆願悉圓成 勝二足尊願攝受
此我身相寶所成 中一寶謂蓮花座

隨其意樂人中尊 能滿諸願救世者
今此寶成蓮花座 於此世間最殊妙
為俱胝衆說法門 聞者皆令得此座
汝身出現千光相 普徧照耀諸世間
我觀此相歡喜生 願佛今就我此座
速就座已攝受我 此座數有八俱胝
今自然智牟尼尊 登座普攝諸羣生品
余時世尊從本座起即於寶蓮花藏
師子座上加趺而坐普徧觀察一切
菩薩人天大眾為諸菩薩欲當宣說
最上妙法

余時一切大菩薩衆咸作是念若我
今時得聞妙吉祥童真具菩薩請問如
來應供正等正覺不生不滅甚深正
法斯為慶幸

余時妙吉祥童真具菩薩先在會中知
諸菩薩摩訶薩衆心之所念即從座
起前白佛言世尊如佛所說不生不
滅此所宣說當是世尊何法增語即
說伽陀而伸請問

不生與不滅 此是佛所說 大慧相云何
於此中宣演 若法不生滅 即無見無因
佛大牟尼尊 復云何宣說 此十方菩薩

經傳於遠近

求大智法門

願尊說正法

今時世尊讚妙吉祥普賢具善莊嚴淨
薩三昧善哉善哉妙吉祥汝今善哉能請
問如來如是義理如汝意者普賢爲多
人作大利益悲愍世間今其修行曾
得安樂復能利樂諸天人衆今此所
求諸大善薩摩訶薩衆爲得佛地故
不生恐怖是與施作亦無所畏復無
驚怖妙吉祥彼等皆得實智所攝如
來今此說如是法所謂不生不滅妙
吉祥不生滅者此說即是如來增語
譬如吠琉璃寶成大地相於彼所成
大地相中而有切利天中帝釋天主
所居之處大廣勝殿而彼天主常處
其中受天玉欲勝妙快樂嬉戲自在
彼諸天衆呼彼閻浮提中若男若女
童男童女一切人衆謂言善來汝等
且觀帝釋天主大廣勝殿天主於中
受勝妙樂汝等來此廣行布施修作
福事積集成行汝等當知今此帝釋
天主所居大廣勝殿神通具足汝等
宜應修作福事願當獲報如彼天主
安處天宮受勝妙樂是時閻浮提中

若男若女童男童女一切人衆見此
吠瑠璃寶所成大地帝釋天主大廣
勝殿見已合掌執持香花向空散擲
作如是言願我等當來亦獲是相如
帝釋天主居廣勝殿受勝妙樂嬉戲
自在然彼人衆而悉不知影像對現
瑠璃大地初刹天中帝釋天主大廣
勝殿清淨所成猶如影像妙吉祥彼
帝釋天主以廣行布施修作福事積
集戒行宿善根力廣成熟故感彼天
中勝妙宮殿妙吉祥而彼吠瑠璃地
本無所有初刹諸天及彼帝釋天主
所居大廣勝殿亦無所有皆是清淨
所成影像對現而亦常在而實不生
亦復不滅妙吉祥一切衆生亦復如
是以清淨心如實觀想如來即爲對
現身相復以如來威神力故令諸衆
生得見如來然本無實不生不滅無
性非無性無見非無見非世間非非
世間無狀貌非無狀貌妙吉祥一切
衆生但以如來對現影像而爲所緣
散擲香花衣服妙寶而爲供養作如
是言願我當來獲勝妙報同彼如來

應供正等正覺彼諸衆生求佛智故
廣行布施修作福事積集戒行迴向
願當得如來智

復次妙吉祥又如吠瑠璃寶所成大
地帝釋天主對現影像無動轉無領
受無戲論無分別不離分別無計度
不離計度非思惟作意寂靜清涼無
生無滅無見無聞無嗅無味無觸無
想無施設無表了妙吉祥如來應供
正等正覺亦復如是無動轉無領受
無戲論無分別不離分別無計度不
離計度非思惟作意寂靜清涼無
生無滅無見無聞無嗅無味無觸無
想無施設無表了如是等如來無所
生趣向諸所對現皆如影像隨諸衆
生信解差別現諸色相壽量分限但
爲成熟信解力故是菩提器彼衆生
者即爲對現隨其意樂隨其信解令
諸衆生得聞法要如所樂欲知三乘
相如所樂欲悉得解脫妙吉祥又如
初利天中帝釋天主以福力成辦故
有大法鼓出妙法音處虛空中大廣
勝殿上彼諸天子極目微視不能觀

見妙吉祥彼大法鼓若或忉利天中
諸天子衆耽嬉戲五欲自娛心生
放逸而不樂入善法堂中歌詠法音
或時帝釋天主五欲娛樂亦復放逸
不處法座爲衆說法彼大法鼓處虛
空中極目徹視超眼境界不可觀見
自然出聲令諸天子開明警覺謂言
諸仁者色聲香味觸是無常法汝等
今時勿生放逸無令速疾離失宮殿
諸行是苦諸行皆空諸法無我勿生
放逸此苦蘊滅佗趣復生汝諸仁者
宜當精勤歌詠正法遊戲法園求法
真實愛樂正法於正法中隨念作意
即得不離天中五欲娛樂妙吉祥然
彼大法鼓無分別無離分別超眼境
界不生不滅出語言道離心意識其
大法鼓所出法音令彼天衆常所聞
覺驚怖迷亂即入善法堂中歌詠正
法遊戲法園求法真實愛樂正法於
正法中隨念作意天趣歿已勝處受
生又復帝釋天主人善法堂觀于法
座爲諸天衆宣說法要若時與彼阿
修羅衆而共鬪戰天衆或負彼大法

鼓自然出聲同修羅衆驚怖迷亂馳走而去妙吉祥然彼法鼓亦無我相復無言說自然隱歿大法鼓者無所觀矚住於真實無心無思無相無色無聲無性亦復無二超眼境界妙吉祥以彼忉利天中諸天子衆宿善業故有大法鼓出妙法音令彼天衆一切燒亂隨煩惱等皆悉寂止彼大法鼓而亦常在然其無心亦無所思無相無色無聲無性亦復無二如來應供正等正覺亦復如是無見無觀然亦常在而無我相無心無思無相無色無聲無性超眼境界但隨衆生宿善業報隨其信解爲說法音令其開曉聞法音故使諸衆生一切燒亂隨煩惱等皆得寂止彼法音聲當知即是如來音聲妙吉祥是法音聲而無其實如來但爲一切世間權巧施設隨諸衆生宿善業報如來乃爲出法音聲隨諸衆生各各意樂而生解了爲令一切衆生皆得安樂諸放逸者咸皆警悟妙吉祥一切衆生聞法音已皆願當得如來身相彼新發意善

薩及諸愚夫異生但以如來善法出生而為所緣令其得聞如來法音妙吉祥如來應供正等正覺所說不生不滅甚深法理應如是知

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說金剛經佛境界智光明莊嚴經卷第三

受持經者應發菩提心修習般若波羅蜜

復次妙吉祥譬如炎夏向殘雨際初
月時景方來以諸衆生宿業報故此
大地中一切種子未稼藥草樹林而
悉成長時虛空中大風吹擊大水流
注是時大地而悉滋養閻浮提中一
切人衆見是相已咸生歡喜其心適
悅想此世間有大雲起妙吉祥而此
空中有大水蘊流注大地是時閻浮
提中一切人衆即作是念今此大地
大水流注豈非此中有大雲起作是
念已咸發長言奇哉大雲降注大水
充滿大地妙吉祥而彼大水非雲所
有非雲施設但以大風吹擊故有大
水充滿大地即彼水蘊以其衆生宿
業報力隨時隱沒風所攝持風所破
散如雲注水妙吉祥但由衆生宿業
報故乃於空中大水流注非雲所有
非雲施設雲無所生非從心入離於
來去彼善根成熟諸菩薩摩訶薩及
聲聞緣覺諸異生等亦復如是謂由
彼等隨智所樂積集勝行種善根故

如來應供正等正覺出現世間爲諸
衆生示涅槃道對現無疑如來處於
天人衆中諸有所說名字建立悉無
別異如吉祥應知如來於天人衆中
所出言聲而無其實都無所有妙吉
祥如來無相離諸相故無方處不離
方處無實所成無生無滅如來爲諸
天人世間隨宜對現廣說正法悉充
足已而彼新發意善薩及諸愚夫異
生以宿昔業報樂涅槃法而化度者
不見如來有所對現皆謂如來入大
涅槃妙吉祥如來若生若滅悉無所
有以佛如來不生滅故如來應供正
等正覺本來寂靜如來無實如其大
水所緣無實雲亦無實無生無滅雲
無實故乃於世間假施設有如來諸
有說法所緣亦復如是而無其實不
生不滅本來如是如來應供正等正
覺於是無主法中爲諸世間假名安
立妙吉祥又如大梵天王勝中取勝
於十三千大千世界百三千大千世
界中而得自在日日觀察一切天衆
下至四大王天乃爲邊際以真大梵

天王徧於諸天常觀察故彼彼一切
諸天子衆各各天中五欲娛樂彼娛
樂已鼓吹歌音復止息已捨諸樂事
各各合掌尊重恭敬瞻仰梵王目不
暫捨諸天子衆各各願求大梵王出
現世間成熟善根是時大梵天王於
須臾頃即爲出現若此大梵天王天報
滅時別有大梵天王安立宮殿若十
若百三千大千世界之中以宿願力
故而得自在彼諸天子亦以宿世善
根成熟故感彼大梵天王日日觀察
一切天衆乃至大梵天王於須臾頃
即爲出現妙吉祥彼大梵天王都無
所有無處所無動轉悉空無實無文字
無音聲無說無性無思無相離心意
識無生無滅爲彼諸天子衆隨宜對
現以其大梵天王宿世善根願力所
建立故諸天子衆宿世善根亦成熟
故然彼諸天子衆亦不作是念今此
大梵天王諸所化現於空自在無有
實無文字無音聲無說無性無相狀
非思惟離心意識無生無滅妙吉祥
如來應供正等正覺亦復如是於空

自在無有實無文字無音聲無說無性無相狀非思惟離心意識無生無滅如來應供正等正覺但以宿昔菩薩行願力等所建立故又以彼諸新發意菩薩及一切聲聞緣覺諸愚夫異生等宿昔善根成熟建立故如來乃以百千種相而為莊嚴出現世間皆如影像無起所無動轉亦無新發意善菩薩無一切聲聞緣覺愚夫異生亦無如來於空自在無有實無文字無音聲無說無性無相狀非思惟離心意識無生無滅妙吉祥以諸法空故如來身相乃有百千種相而為莊嚴現起如來諸威儀道設諸法用隨諸衆生種種信解說廣大法其所說法令諸衆生一切燒亂隨煩惱等皆得寂止如來平等於一切處任平等捨離諸疑惑亦無差別妙吉祥以是緣故當知不生不滅皆是如來方便增語

爾時世尊說伽陀曰

如來無生法本常 一切法與善逝等
有所執相乃愚癡 無實法於世間轉

如來所成如影像 一切善法皆無漏
一切皆徧佛真如 三種影像世間現
復次妙吉祥如日光明行闍浮提從
東方出先照須彌山王次照鐵圍山
大鐵圍山次照餘諸大山次照黑山
次照一切高顯地方次照一切此闍
浮提徧下地方然彼日光悉無分別
不離分別非思惟非不思惟離心意
識又日光明無生無滅無諸相狀以
離相故復無作意離作意故無諸戲
論離戲論故無諸損惱離損惱故非
此非彼非高非下非縛非解非有智
非無智非有煩惱非離煩惱非真實
語非虛妄語非此岸非彼岸非平非
不平非水非陸非尋伺非離尋伺非
色非非色妙吉祥為由大地有高下
中容故光明照亦下中上影像差別
如來應供正等正覺亦復如是無生
無滅無諸相狀以離相故復無作意
離作意故無諸戲論離戲論故無諸
損惱離損惱故非此非彼非高非下
非縛非解非有智非無智非有煩惱
非離煩惱非真實語非虛妄語非此

岸非彼岸非平非不平非水非陸非
一切智非非一切智非尋伺非離尋
伺非積集非不積集非有念非無念
非思惟非離思惟非意生非非意生
非名非非名非色非非色非說非非
說非表了非無表了非見非無見非
眼境非非眼境非聞導非不聞導非
得果非不得果非分別非不分別非
離分別非不離分別妙吉祥如來日
輪光明於三界中普徧照曜所照亦
無中邊障礙如來所放智日光明先
照菩薩深固大山次照住緣覺乘諸
衆生等次照住聲聞乘諸衆生等次
照善根深固信解衆生次照著邊執
者及邪定聚衆生如來所放智日光
明但爲成熟長養諸衆生故出生未
來因故增長善法語故如來平等於
一切處住平等捨離諸疑惑亦無差
別妙吉祥如來智日光明不作是念
此衆生類具大信解我當爲說廣大
之法此衆生類不爲說法亦不分別
此類衆生具菩薩信解此類衆生具
緣覺信解此類衆生具聲聞信解此

類眾生有善意樂此類眾生下劣邪
意又復不作如是思惟此大信解眾
生我當爲說菩薩之法此中信解眾
生我當爲說緣覺之法此下信解眾
生我當爲說聲聞之法此善意樂及
正見眾生我當爲彼清淨意樂乃至
住邪定聚諸眾生等隨其所樂當爲
說法如來智日光明不生如是種種
分別何以故如來智日光明照破一
切分別偏計及分別所起妙吉祥當
知爲諸眾生種種意樂有差別故如
來智日光明所照亦復差別

復次妙吉祥又如大海之中有能圓
滿一切意樂大摩尼寶置高幢上隨
諸眾生所有意樂自然有聲令其知
覺隨其音得然彼大摩尼寶部無分
別不離分別非心非離心非思惟非
不思惟離心意識妙吉祥如來亦復
如是無分別不離分別非心非離心
非思惟非不思惟離心意識無能取
無所取無所得無已得無差別諸無
貪無瞋無癡無實無虛非常非無常
無光明非無光明非世間非世間

無尋無伺無生無滅非思惟非離思
惟無自性無自性空無出無入無性
可取無言說言說斷故無喜愛無離
喜愛喜愛斷故無數量離數量故無
趣類無趣類所向諸趣斷故一切所
行而悉斷故無見無觀無所取非容
受非不容受非和合非不和合無分
別無計度無障礙無表示非染非淨
無名無色相無業無業報無過去無
未來無現在無少法可得無文字無
音聲離諸音聲故無相狀離諸相故
非內非外亦非中間而有所得妙吉
祥如來智寶深心清淨安置大悲取
上勝幢隨諸衆生意樂信解出妙音
聲隨宜說法令諸衆生成得解了如
來平等於一切處任平等捨離諸疑
惑亦無差別

復次妙吉祥如來應聲隨彼衆聲衆
生知覺是聲無實非過去非未來非
現在非內非外亦非中間而有所得
無生無滅非斷非常非有智非無智
非有慧非無慧非明非非明非解脫
非不解脫非有罪非無罪非念非無

念非有住非無住非坐非不坐非地
界非水火風界非有爲非無爲非戲
論非離戲論非有造作非無造作非
見非無見無文字無音聲超越音聲
故非稱量出過稱量故無相狀離諸
相故非寂靜非不寂靜非長非短非
思非無思非狀貌非無狀貌非世間
非非世間諸見自性空無念無作意
無尋無伺離心意識一切處平等離
諸分別出過三世妙吉祥如來所出
種種音聲皆如響應但隨一切衆生
種種意樂乃出音聲隨宜施設令諸
衆生皆得解了如來亦然非過去未
來現在非內非外亦非中間而有所
得不生不滅不斷不常非有智非無
智非有慧非無慧非明非非明非解
脫非不解脫非有罪非無罪非念非
無念非有住非無住非坐非不坐非
地界非水火風界非有爲非無爲非
戲論非離戲論非見非無見無文字
無音聲超越音聲故非稱量出過稱
量故無相狀離諸相故非寂靜非不
寂靜非長非短非思非無思非狀貌

非無狀貌非世間非非世間諸見自

性空無念無作意無尋無伺離心意
識一切趣平等離諸分別出過三世
妙吉祥如來隨諸衆生種種信解種
種意樂出妙音聲隨宜說法令諸衆
生咸得解了譬如世間依止於地由
地安立一切樹林藥草悉得生成廣
多增長然彼大地都無分別不離分
別一切趣平等無差別分別離心意
識一切衆生亦復如是依止如來皆
由如來之所安立一切善根悉得生
成廣多增長所謂聲聞乘緣覺乘菩
薩乘及餘外道梵志尼乾陀等一切
邪外總略乃至邪定聚衆生彼彼所
有善根皆悉依止如來安立悉得生
成廣多增長然佛如來都無分別不
離分別一切分別非分別所緣作意
皆悉斷故妙吉祥如來應供正等正
覺離心意識無尋伺無觀示無思惟
無作意於一切趣住平等捨悉無差
別譬如虛空於一切趣無高無下亦
無差別無生無滅非過去未來現在
無色相無戲論無表示無變異著無稱

量無以喻無安立無所取超眼境界
離心意識乃至超越諸語言道於一
切處悉無所住

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三

唐三藏法師玄奘譯

復次妙吉祥衆生相狀有下中上故
乃謂虛空有下中上如來應供正等
正覺亦復如是一切處平等無差別
分別無生無滅非過去未來現在無
色相無戲論無表示無施設無覺觸
無繫著無稱量過諸稱量無比喻超
越比喻無住無取超眼境界離心意
識無狀貌無文字無音聲無作意無
出無入無高無下超言境界於一切
處隨知隨入但爲衆生有下中上性
故見如來有下中上妙吉祥如來亦
不作是念今此一類下品信解衆生
我當爲現下品身相此之一類中品
信解衆生我當爲現中品身相此之
一類上品信解衆生我當爲現上品
身相如來說法亦復如是但以一音
爲衆生說隨衆生類各得解了如來
又復不作是念此類衆生下品信解
我當爲說聲聞乘法此類衆生中品
信解我當爲說緣覺乘法此類衆生
上品信解我當爲說菩薩乘法如來

又復不作是念此類眾生信解布施
我當爲說布施波羅蜜多法此類衆
生信解持戒忍辱精進禪定智慧我
當爲說彼等諸波羅蜜多法如來於
諸法中不生分別何以故如來法身
畢竟無生如來以無生故不以名色
宣說隨識而轉如來於刹那間暫無
分別如來具無盡相盡際實際皆決
定故是即一切法平等除如來應供
正等正覺一切處平等無下中上差
別分別一切法平等無下中上差別
分別亦復如是何以故以一切法無
所得故妙吉祥若一切法無所得即
一切法平等若法平等即法常住若
常住即無動若無動即無依若一切
法無所依止即心無所住心無住故
即無生而生若如是觀即心心所轉
而不顛倒彼不顛倒心即如說而得
若如說而得即無戲論若無戲論即
無所行若無所行即無流散若無流
散即無聚集若法無流散即法性無
違若法性無違即一切處而悉隨順
若一切處隨順即法自性無動若法

自性無動即法自性乃有所得若法
 自性有所得者即無有少法而可決
 擇何以故當知因緣所生性故若因
 緣生性即畢竟無生若畢竟無生即
 得寂靜若得寂靜即一切法作意悉
 同無依若一切法作意悉同無依即
 都無依止若無依止即無得無非得
 若無得無非得即得法常住若得法
 常住即深固法相應若深固法相應
 即無有少法可住亦無佛法何以故
 覺了空性故若覺了空性即是菩提
 如是空無相無願無造作無著無生
 無取無依悉覺了故即是菩提菩提
 者與深固法相應相應之名由是建
 立是故無高無下法相應無作非無
 作相應無縛無解相應無一性無多
 性相應無來無去相應是即深固法
 相應若深固法相應彼即無所相應
 亦無所斷復無果證何以故心法今
 來自性明亮但爲客塵煩惱之所全
 汙而實不能染汙自性若自性明亮
 即無煩惱若無煩惱即無對治謂以
 對治煩惱皆悉斷故所以者何無已

淨無當淨不離清淨本來如是若清淨即無生若無生即無動若無動即斷諸喜悅一切所愛皆亦斷滅若諸愛滅彼即無生若法無生即是菩提若菩提即平等若平等即真如若真如即一切有爲無爲法而悉無住若真如中無彼有爲及無爲法即無二施設若有爲無爲法無二施設彼即真如若彼真如即無異真如若無異真如即無種類真如若無種類真如即無來真如若無來真如即無去真如若無去真如即如所說真如若如所說真如即無生真如若無生真如即無染無淨若無染無淨即無生無滅若無生無滅即涅槃平等若涅槃平等即無生死亦無涅槃若無生死亦無涅槃即無過去未來現在若無過去未來現在即無下中上法若無下中上法彼即是真如真如之名由是建立此說真如亦名實性此說實性亦名如性此說如性亦即真如真如與我而本無二亦無種類無二義者即是菩提菩提者覺了義此所說義即是證入三解脫

門之智宣說一切法智解入一切法
三世平等一切法無破壞義此所說
義即是無義無言聲無記說無詮表及
詮表所起此說名智所謂義隨知智
識隨知智此說智義即是如性智義
識隨知智義如是勝義即是法性彼
法性義即是義隨知智識隨知智勝
義隨知智如其法性即如其義若法
性即法住性法寂靜性彼法寂靜即
無所轉若法無轉即文與義而悉平
等若文義平等即無二之義平等若
彼義平等義識亦平等此即是爲入
無二門平等之智由是世俗勝義而
悉平等世俗義平等故即空義平等
性平等若空性義平等故即補特伽
羅平等性平等若補特伽羅平等故
即法平等性平等若法平等故即信
解平等性平等若信解平等彼覺了
故即是菩提妙吉祥若於色平等性
有著有礙者即於眼有礙以色及眼
自性智無所礙故若於諸見有著有
礙者即於身有礙以諸見趣身中自
性空智無所礙故若於不深固作意

有著有礙者即於法光明有礙以深
固作意伺察諸法自性空智無所礙
故若於疑惑垢染有著有礙者即於
解脫有礙以信解解脫如實之智無
所礙故若於懈怠垢染有著有礙者
即於現證堅固精進有礙以如所說
法覺了之性無所礙故若於諸障有
著有礙者即於七覺支法有礙以無
障解脫智無所礙故應知一切法自
性清淨但由因緣和合而轉而諸菩
薩當善了知一切法中染因淨因若
染因若淨因皆清淨已即無所住謂
我所起及見所起是染因入無我法
忍辱是淨因我我所見是染因於內
寂靜外無所行是淨因欲瞋害尋是
染因慈悲喜捨入伺察法忍辱是淨
因四顛倒是染因四念處是淨因五
蓋是染因五根是淨因六處是染因
六念是淨因七不正法是染因七覺
支法是淨因八邪法是染因八正法
是淨因九惱處是染因九次第定是
淨因十不善業道是染因十善業道
是淨因總要而言一切不善作意皆

是染因一切善作意皆是淨因若染
因若淨因彼一切法自性皆空無衆
生無壽者無養者無補特伽羅無主
宰無攝受無所作如幻無相內心寂
靜若內寂靜是即徧寂若徧寂即自
性若法自性即無所得若無所得即
無依止若無依止即如虛空當知染
淨彼一切法與虛空等然彼虛空亦
不壞法性何以故妙吉祥是中無有
少法可得若生若滅妙吉祥白佛言
世尊若尔者如來取證菩提皆謂何
乎佛言妙吉祥如來以無根本無住
故得菩提妙吉祥言何名根本復何
名住佛言妙吉祥有身為根本依虛
妄分別而住諸佛如來以菩提平等
故即是一切法平等智是故說名無
根本無住如來以如是故現成正覺
妙吉祥當知諸法寂靜近寂何名寂
靜何名近寂內謂寂靜外謂近寂何
以故以眼空故我我所自性亦空此
名寂靜知眼空已色無所取此名近
寂以耳空故我我所自性亦空此名
寂靜知耳空已聲無所取此名近寂

以學空故我我所自性亦空此名寂
靜知學空已香無所取此名近寂以
舌空故我我所自性亦空此名寂靜
知舌空已來無所取此名近寂以身
空故我我所自性亦空此名寂靜知
身空已觸無所取此名近寂以意空
故我我所自性亦空此名寂靜知意
空已法無所取此名近寂吉祥菩
提自性明亮心自性明亮以何因故
說自性明亮謂即自性無染汙故與
虛空等處空自性而悉周徧如虛空
性畢竟自性本明亮故又妙吉祥菩
提無入無出何名無入無出謂無攝
取故名無入謂無棄捨故名無出如
來證解無入無出如所證解即同真
如無此無彼以一切法離彼此故是
故如來現成正覺又妙吉祥菩提無
相亦無所緣何名無相及無所緣謂
眼識無所得此名無相色無所觀此
名無所緣耳識無所得此名無相聲
無所聞此名無所緣鼻識無所得此
名無相香無所嗅此名無所緣舌識
無所得此名無相味無所嘗此名無

所緣身識無所得此名無相觸無所
 覺此名無所緣意識無所得此名無
 相法無所分別此名無所緣妙吉祥
 此等皆是諸聖境界所有三界非聖
 境界由是應行聖境界故又妙吉祥
 菩提非過去未來現在三出平等故
 三輪斷故三輪者謂過去心不轉未
 來識無取現在意無動彼心意識設
 有所住而無分別不離分別無計度
 不離計度無過去已作無未來領納
 無現在戲論又妙吉祥菩提非身得
 無所爲故非身得者謂即眼識無所
 了知耳鼻舌身意識無所了知以非
 心意識所了知故即是無爲此說無
 爲謂即無生無住無滅三輪清淨如
 其無爲於有爲法應如是知何以故
 一切法無自性故以法無自性即法
 無有二又妙吉祥菩提是無差別句
 何名無差別復何名句謂無想是無
 差別真如是句無住是無差別法界
 是句無種種性是無差別實際是句
 無所緣是無差別無動是句空是無
 差別無相是句無尋伺是無差別無

想是句無求願是無差別無衆生是
句衆生無自性是無差別虛空是句
無所得是無差別無生是句無滅是
無差別無爲是句無所行是無差別
善提是句寂止是無差別涅槃是句
無所取是無差別無生是句又妙吉
祥善提者非身可證何以故身雖有
生無思無動如草木瓦礫其心如幻
空虛不實無所造作妙吉祥若於身
心如實覺了即是善提世俗所行非
勝義諦何以故勝義諦中無身無心
無法無非法無實無不實無真無妄
無語言無非語言一切法是善提所
以者何善提無處所非語言詮表猶
如虛空無處所故亦無造作無生無
滅非語言詮表如來以善提無處所
無造作無生滅無詮表故如實如理
審伺察時彼一切法悉無言說善提
亦復如是如實伺察時亦無言說何
以故語言無實故無生滅故又妙吉
祥善提無所取無含藏何名無所取
何名無含藏了知眼故名無所取色
無所得名無含藏了知耳故名無所

取聲無所得名無含藏了知鼻故名
無所取香無所得名無含藏了知舌
故名無所取味無所得名無含藏了
知身故名無所取觸無所得名無含
藏了知意故名無所取法無所得名
無含藏如來以是無所取無含藏故
現證菩提證菩提已於眼無所取色
無所得眼識無住耳無所取聲無所
得耳識無住鼻無所取香無所得鼻
識無住舌無所取味無所得舌識無
住身無所取觸無所得身識無住意
無所取法無所得意識無住以識無
住故乃名如來應供正等正覺又妙
吉祥當知衆生有四種法而住於心
何等爲四謂色受想行一切衆生而
住其心謂以衆生於四法中心有住
故如來乃說不生不滅無所了知建
立菩提名之爲空以菩提空故即一
切法空如來亦空以是空故現成正
覺妙吉祥非爲空故取證菩提空
當知法中有一理智所謂空性以菩
提不空故即菩提無二是故菩提及
空悉無種類何以故彼一切法本無

二故無狀貌無種類無名無相離心
意識無生無滅無行無不行亦無積
集無文字無忘失由如是故乃說諸
法空無所取此中所說非勝義諦謂
勝義諦中無法可得乃說名空妙言
祥譬如虛空故此說虛空者謂無言
故名爲虛空妙言祥空亦復如是此
所說空謂無言故名之爲空若如是
解入一切法無名以無名故彼一
切法無名施設妙言祥名者不在方
不離方如名不在方不離方故於法
名字乃有所說其所說法亦不在方
不離方彼一切法亦復如是如來了
知今來如是不生不滅無起無相離
心意識無文字無音聲如所了知亦
然解脫如吉祥當知一切法無縛無解
佛說大乘金剛佛境界智光明莊嚴經卷第三

甲辰歲高麗國大藏部印本

勅序

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三

釋迦牟尼佛說此經時有八萬四千萬人皆得阿羅漢果

佛言妙吉祥菩提耆與虛空等謂以
虛空無高無下菩提亦然無高無下
由是如來成等正覺雖成正覺亦無
少法如微塵許若高若下諸所施作
此如是法若如是知即是實智妙吉
祥以何義故名爲實智謂一切法了
無根本無生無滅彼無實性亦無所
得若有實性即是滅法彼雖有生而
無主宰復無攝受妙吉祥若無主宰
無攝受法即是滅法此等諸法若生
若滅當知皆是緣法所轉亦非此中
有少法可轉然佛如來不於諸法說
斷滅相

復次妙吉祥菩提耆即是如說句以
何義故名如說句如說句耆即是菩
提如其菩提色受想行識亦然而不
離真如如其菩提眼耳鼻舌身意色
聲香味觸法處亦然而不離真如如
其菩提眼界色界眼識界耳界聲界
耳識界鼻界香界鼻識界舌界味界
舌識界身界觸界身識界意界法界

意識界亦然而不離真如如其菩提
地界水界火界風界亦然而不離真
如此等諸法如是施設其所施設謂
蘊處界由是如來成等正覺所成正
覺離顛倒法如其先法後法亦然中
法亦然前際不生後際不去中際性
離此如是法是即名為如所說句如
其一法多法亦然如其多法一法亦
然妙吉祥若一性若多性皆無所得
若有相者無相無入無住何名為相
何名無相所言相者謂即生起一切
善法言無相者謂一切法無所得故
又相者謂即心無所住分位無相者
即無相三摩地解脫法門又相者即
一切法思惟稱量算數伺察無相者
謂出過稱量何名出過稱量謂識法
無故又相者即有為伺察無相者即
無為伺察

復次妙吉祥菩提者即是無漏無取
何名無漏何名無取無漏者謂離四
種有漏之法何等爲四一者欲漏二
者有漏三者無明漏四者見漏無取
者謂離四種取著之法何等爲四一

者欲取二者見取三者戒禁取四者我語取如是四取悉由無明暗蔽愛法滋潤互相取著妙吉祥若或本初於我語取根本能了知者即我清淨我清淨已隨知一切衆生清淨由我清淨故即彼一切衆生清淨若一切衆生清淨即法無二無二種類彼無二義即無生無滅妙吉祥若無生無滅即無心意識可轉若無心意識可轉即無分別若無分別即深固作意相應無明不能發起若彼無明不發起者即十二有支亦不生長若十二有支不生長者即法無生若法無生即法決定若法決定即調伏義若調伏義即是勝義若其勝義即離補特伽羅義若離補特伽羅義即不可說義若不可說義即緣生義若緣生義即是法義若法義即如來義如是所說若見緣生即能見法若能見法即見如來彼諸所見若其如理審伺察時是中亦無少法可見妙吉祥何名少法謂心所緣若無心所緣即無所見由是法故如來成等正覺平等故

平等

智者大師觀經卷第五

第四

五

六

復次妙吉祥菩提者是清淨義無垢
義無著義何名清淨何名無垢何名
無著謂空解脫門即是清淨無相解
脫門即是無垢無願解脫門即是無
著無生是清淨無作意是無垢無起
是無著自性是清淨圓淨是無垢明
亮是無著無戲論是清淨離戲論是
無垢戲論寂止是無著具如是清淨
法界是無垢實際是無著虛空是清
淨寥廓是無垢廣大是無著了知內
法是清淨外無所行是無垢內外無
所得是無著了知蘊法是清淨界法
自性是無垢離諸趣法是無著過去
盡智是清淨未來無生智是無垢現
在法界安住智是無著妙吉祥此如
是等清淨無垢無著諸義於一句中
普能攝入謂寂靜句若寂靜即徧寂
若徧寂即近寂若近寂即寂止若寂
止此說即是大牟尼法

復次妙吉祥如其虛空菩提亦然如
其菩提諸法亦然如其諸法衆生亦
然如其衆生刹土亦然如其刹土涅

盤亦然妙吉祥此說即是涅槃平等
爲一切法畢竟邊際清淨之因無對
治離對治因本來清淨本來無垢本
來無著如來了知彼一切法如是相
故現成正覺然後觀察諸衆生界建
立清淨無垢無著遊戲法門以是名
字於諸衆生大悲心轉

復次妙吉祥云何是菩薩所行菩薩
勝行謂若菩薩無盡無不盡無生無
不生於畢竟盡相無所領受然亦不
壞畢竟無生妙吉祥菩薩若如是行
是爲菩薩勝行

復次妙吉祥菩薩於過去心已盡此
無所行未來心未至此無所行現在
心無住此無所行菩薩於其過去未
來現在諸心悉無所著菩薩若如是
行是爲菩薩勝行

又復布施之法諸佛如來與諸菩薩
而無其二無二種類菩薩若如是行
是爲菩薩勝行持戒忍辱精進禪定
智慧亦復如是諸佛如來與諸菩薩
而無其二無二種類菩薩若如是行
是爲菩薩勝行

又妙吉祥菩薩不行色空不行色不
空菩薩若如是行是爲菩薩勝行何
以故色即是空色自性空受想行識
亦復如是是故不行識空不行識不
空菩薩若如是行是爲菩薩勝行何
以故謂心意識無所得故妙吉祥此
中無少法可有若知若斷若修若證
悉無所有由如是故此說名盡如是
乃爲畢竟盡相若畢竟盡即無所盡
無盡亦無盡何以故如所說盡故若
如所說盡彼即無法可盡若無法可
盡即是無爲若無爲即無生亦無滅
若佛出世若不出世法性常住以法
住故即是法界如法界住故智無所
轉亦非無轉以智無轉非無轉故如
是法理若悟入者即得無漏無生無
滅此名漏盡妙吉祥是故當知雖復
世俗音聲文字總聚施設是中無有
少法若生若滅

今時妙吉祥童真菩薩摩訶薩即從
座起偏袒右肩右膝著地向佛合掌
以妙伽陀伸讚歎曰

無形顯色無狀貌 是中無滅亦無生

無住亦復根本無	無所緣尊今讚禮
以無住故無出入	亦復無彼諸分位
已能解脫六處門	無所緣尊今讚禮
一切法中無所住	有性無性皆遠離
諸行平等得圓成	無所緣尊今讚禮
已能出離於三界	虛空平等性中住
世間諸欲不染心	無所緣尊今讚禮
三摩呬多常安處	行住坐卧亦復然
諸威儀事妙肅成	無所緣尊今讚禮
平等而來平等去	平等性中妙安住
不壞平等性法門	無所緣尊今讚禮
大聖善入平等性	諸法皆住等引心
徧入無相妙法門	無所緣尊今讚禮
大聖無住無所緣	定中高積慧峯峻
普徧諸法得圓成	無所緣尊今讚禮
衆生威儀及色相	語言音聲亦復然
普能示現刹那間	無所緣尊今讚禮
大聖已離於名色	於蘊界法亦普斷
復能善入無相門	無所緣尊今讚禮
大聖善離於諸相	諸相境界亦遠離
已能善入無相門	無所緣尊今讚禮
無所思惟無分別	淨意亦復無所住
無諸作意無念生	無所緣尊今讚禮

譬如虛空無含藏

已離戲論無所著

其心平等復如空

無所緣尊今讚禮

譬如虛空無中邊

諸佛法性亦如是

已能超越三世門

無所緣尊今讚禮

諸佛猶如虛空相

即此虛空亦無相

已能解脫事及因

無所緣尊今讚禮

一切法中無依止

如水中月無所取

無我相亦無音聲

無所緣尊今讚禮

大聖不依止蘊法

界處諸法亦復然

已能解脫顛倒心

無所緣尊今讚禮

大聖已離於二邊

亦復斷除於我見

法界平等得圓成

無所緣尊今讚禮

色相名數已解脫

亦復遠離不正法

無取無捨平等心

無所緣尊今讚禮

已能超越諸魔法

一切法中悉通達

妙入無障礙法門

無所緣尊今讚禮

正智不說諸法有

亦復不說諸法無

無語言道無發生

無所緣尊今讚禮

聖不依止於二法

久已摧折我慢幢

解脫二無二法門

無所緣尊今讚禮

所有身語意過失

大聖久已普除斷

不可譬喻不可思

無所緣尊今讚禮

大聖無轉無發悟

一切過失悉遠離

智爲先導徧所行 無所緣尊今讚禮
無漏淨念最微妙 實不實法悉了知
亦無繫著無思惟 無所緣尊今讚禮
大聖於心無所緣 而能徧知一切心
亦無自作想念生 無所緣尊今讚禮
無所緣中有所緣 於一切心不迷著
無障礙法已圓明 無所緣尊今讚禮
大聖於心無所緣 亦復自性無所有
無心平等得圓成 無所緣尊今讚禮
大聖不依於智法 而能徧觀諸剎土
一切衆生行亦然 無所緣尊今讚禮
智者於心無所得 是中亦復畢竟無
於一切法正徧知 無所緣尊今讚禮
知一切法皆如幻 即此幻亦無所有
已能解脫幻法門 無所緣尊今讚禮
正覺雖行於世間 亦不依止於世法
復無世間分別心 無所緣尊今讚禮
大聖於彼空中行 由空所成空境界
空與非空聖所宣 無所緣尊今讚禮
現大神通起化事 悉依如幻三摩地
離種種性徧入門 無所緣尊今讚禮
了知非一非多性 若近若遠無所轉
無高無下平等心 無所緣尊今讚禮

金剛喻定現在前 一刹那中成正覺
徧入無對礙法門 無所緣尊今讚禮
雖知涅槃無所動 亦於三世善調伏
具足種種方便門 無所緣尊今讚禮
於彼一切衆生類 善解智慧及方便
然亦不動涅槃門 無所緣尊今讚禮
大聖無相無發悟 已離戲論無對礙
無我故無對礙心 無所緣尊今讚禮
已離疑惑無過失 無我我所亦復然
於一切處正徧知 無所緣尊今讚禮
佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第四
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三

護國寺藏經卷第三 佛說大乘入諸佛境界智光明莊嚴經卷第三 經序 等奉 謹譯

稽首十力度煩惱 稽首廣大施無畏

善住不共諸法中 稽首世間尊勝者

稽首能斷眾結縛 稽首已住於彼岸

稽首救世諸苦尊 稽首不住於生死

普徧通達眾生行 於一切處離意念

如蓮不著於水中 淨空寂默常親近

聖師種種無上句 稽首無緣度深海

普徧善觀諸相門 於諸願求無所有

佛大威力不思議 猶如虛空無依止

稽首廣持勝德門 稽首猶如妙高勝

尔時世尊讚妙吉祥童子具善薩摩訶

薩言善哉善哉妙吉祥如是如是妙

吉祥勿於諸佛起色相見勿於諸法

謂其無相勿謂諸佛獨居法界亦勿

謂佛處大衆中當知諸佛無見無聞

無所供養無供養者諸佛如來無有

少法若一性若多性而可施作亦勿

謂佛得善報果亦勿謂佛有法可現

無見無聞無念無知佛亦無言已說

現說當說諸法亦非諸佛現成正覺

亦無有法能成正覺亦非諸佛斷染

證淨設有所作離見聞覺知何以故
妙吉祥當知一切法本來清淨故
復次妙吉祥汝等當知此經功德不
可思議若有菩薩以三千大千世界
微塵等數一切衆生普令建立成緣
覺果然於此正法不生信解若有菩
薩於此正法生信解者其所獲福比
前福蘊廣多無量何況自書或教人
書所得福蘊倍復增勝

又妙吉祥若復有人以三千大千世
界所有一切衆生之類若卵生若胎
生若濕生若化生若有色若無色若
有想若無想若非有想若非無想若
二足若四足若無足若多足彼如是
等諸衆生類普令建立皆得人身得
人身已悉令發起大菩提心發大菩
提心已一一菩薩於不可思議殑伽
沙數佛剎土中爲微塵等諸佛菩薩
并聲聞衆以飲食衣服坐卧之物病
緣醫藥及諸樂具供給供養經殑伽
沙劫彼彼諸佛入涅槃後造七寶塔
廣一由旬高百由旬衆寶圍繞摩尼
真珠殊妙嚴飾豎立種種寶幢幡蓋

自在王寶妙網垂覆種種莊嚴若復有
人深心清淨能於如是入諸佛境界
智光明莊嚴甚深正法聞已信解或
復悟入起清淨心少略乃至一四句
偈爲人演說此所獲福不可稱數現
證佛智成辦福行殊勝事業比前菩
薩布施福蘊百分不及一十分不及
一百千分不及一千俱胝分不及一
百千俱胝分不及一算分數分及譬
喻分乃至烏波尼殺曇分皆不及一
又妙吉祥若有在家菩薩於阿僧祇
苑伽沙數諸佛菩薩及聲聞所以其
飲食衣服坐卧之具病緣醫藥經阿
僧祇苑伽沙劫供給供養或有出家
菩薩戒行清淨深心具足於其一切
牛畜衆中少略乃至施以一食此獲
福蘊比前福蘊百分不及一千分不
及一百千分不及一千俱胝分不及
一百千俱胝分不及一算分數分及
譬喻分乃至烏波尼殺曇分皆不
及一

又妙吉祥若三千大千世界如微塵
等出家菩薩若行具足深心清淨者

一菩薩於十方世界阿僧祇劫伽
沙數諸佛菩薩及聲聞所以其飲食
衣服坐卧之具病緣醫藥經阿僧祇
劫伽沙數劫中供給供養彼諸菩薩
所獲福蘊其數無量若有菩薩或在
家者或出家者戒行具足深心清淨
於此正法聞已信解若自書寫或教
人書此所獲福比前菩薩布施福蘊
倍復增勝百分不及一千分不及一
百千俱胝算數譬喻皆不及一
又妙吉祥若有菩薩以三千大千世
界滿中七寶經三千大千世界微塵
數劫布施供養佛菩薩等若有菩薩
於此正法少略乃至一句偈能解入
者此所獲福比前福蘊百分不及一
千分不及一百千俱胝算數譬喻皆
不及一
妙吉祥且置如上經三千大千世界
微塵數劫布施福行妙吉祥假使阿
僧祇劫伽沙數等諸菩薩一一菩薩
皆於阿僧祇劫伽沙數佛刹土中以
閻浮檀金所成諸妙寶樹及殊妙文
服普徧光明真珠摩尼寶網垂覆自

在王摩尼寶所成樓閣以電光明摩
尼寶而為界道豎立殊妙幢幡寶蓋
圓滿作已普為阿僧祇殑伽沙數佛
世尊等日日供養如是經于阿僧祇
殑伽沙劫修布施行或有菩薩於此
最上甚深正法生信解已少略乃至
一四句偈為餘菩薩如理宣說令其
解入此獲福蘊比前菩薩布施福蘊
百分不及一千分不及一百千俱胝
算數譬喻皆不及一

又妙吉祥正使三界成已所有一切
地獄餓鬼畜生趣中諸衆生類若有
在家菩薩為彼地獄餓鬼畜生趣中
一切衆生普令救拔得出離已皆悉
建立成緣覺果若有出家菩薩於諸
牛畜聚中少略乃至施以一食此所
獲福無有稱量

又妙吉祥正使十方所有一切佛刹
土中不可說俱胝那庾多百千如微
塵等出家菩薩二菩薩於十方世
界一一方分皆有十佛刹不可說俱
胝那庾多百千如微塵等諸佛世尊
彼一一佛并諸菩薩聲聞大衆經十

佛刹不可說俱胝那庾多百千微塵
數劫以飲食衣服坐卧之具病緣醫
藥爲彼一一諸佛如來於日日中以
十佛刹不可說俱胝那庾多百千如微
塵等世界充滿自在王摩尼妙寶布
施供養若有菩薩於此正法生信解
已於其牛畜聚中少略乃至施以一
食此所獲福比前菩薩布施福蘊百
分不及一十分不及一百千俱胝等
數譬喻皆不及一何以故今此正法
若得聞者即得不退轉諸大菩薩大
智印故

又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切
世界一切衆生悉令建立皆住隨信
行地若有菩薩爲一衆生建立令住
隨義行地此所獲福無有稱量

又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切
世界一切衆生建立令住隨義行地
若有菩薩爲一衆生建立令住隨法
行地此所獲福無有稱量

又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切
世界一切衆生建立令住隨法行地
若有菩薩爲一衆生建立令住須陀

洹果此所獲福無有稱量

又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令住須陀洹果若有菩薩爲一衆生建立令住斯陀含果此所獲福無有稱量

又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令住斯陀含果若有菩薩爲一衆生建立令住阿那含果此所獲福無有稱量

又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令住阿那含果若有菩薩爲一衆生建立令住阿羅漢果此所獲福無有稱量

又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令住阿羅漢果若有菩薩爲一衆生建立令住緣覺之果此所獲福無有稱量

又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令住緣覺之果若有菩薩爲一衆生建立令發大菩提心此所獲福無有稱量

又妙吉祥若有菩薩能爲十方一切世界一切衆生建立令發菩提心已

若有菩薩爲一衆生建立令住不退轉位此所獲福無有稱量

又妙吉祥正使菩薩普爲一切衆生建立皆住不退轉位若有菩薩發清淨心於此最上甚深正法生信解已能自書寫若教人書或復爲他廣大宣說少略乃至令一衆生於此最上甚深正法信解悟入者所獲福蘊無量無數不可稱計

今時世尊普爲大衆說伽陀曰

若有諸菩薩供十俱胝佛受持正法門極盡時邊際復於甚深典受樂而聽受此福廣無邊果報中最勝若有諸菩薩神力往十方十俱胝佛所親近而供養徧檀人中尊最上諸正士悲愍諸衆生增長衆利樂今此甚深經諸佛共宣說若能爲他人須臾敷演者是即佛教中善開發淨信彼所獲福果廣大復最勝諸佛大悲愍宣示此正法如廣大燈明普照人天界中有猛利慧及具大力者能發信解心速得成佛果如是善逝教若有得聞者聞已復爲他展轉而宣演如爲破諸佛最上人中尊今大無餘依

清淨涅槃已能建立寶塔 增發復殊妙
眾寶所莊嚴 高踰有頂際 豎立勝幡蓋
寶鈴出妙聲 上徹有頂天 嚴好而廣大
若有諸菩薩 愛樂此經典 於如是相中
聞已發淨信 於彼清淨處 安布是正法
此所獲福蘊 廣大而最勝 若有諸菩薩
受持此正法 廣爲化流通 滌除恚法垢
此所獲福蘊 功德勝無量 趣求大菩提
隨願而獲得 此甚深經典 諸佛之所宜
諸大菩薩眾 多受持宣演 十方一切佛
悉於虛空界 普現諸佛身 令一切瞻仰
佛說此經已妙吉祥菩薩摩訶薩并
餘無數不思議不可說諸菩薩眾及
大聲聞一切世間天人阿修羅乾闥
婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
佛說大乘八諸佛境界智光明莊嚴經卷第五

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

六趣輪迴經

馬鳴菩薩集

受經者須知此經乃佛所說也

歸命三世尊 正等覺所說
常行於利他 積集諸功德
若自身口意 所作善惡業
感果定非差 無別造作者
最勝之導師 現證垂慈愍
普爲諸有情 說隨業受報
此相應正理 聞已當領受
作業皆自心 爲因馳六趣
由三毒怖畏 販賣諸物命
養已殺於他 當墮等活獄
彼壽百千歲 加刀杖撻打
死已更復生 受如是苦報
於父母朋屬 而生於損害
起妄語欺誑 當墮黑線獄
黑線絁其身 如世間解木
鋸發焰熾然 受如是苦報
以火焚山川 林木及原野
燒害諸有情 當墮炎熱獄
火焰遍燒然 苦叫聲不絕
兩目無有明 受如是苦報
謂法說非法 無根而誹謗

令他生熱惱

墮極炎熱獄

是諸罪衆生

爲大火逼切

燒然不暫停

受如是苦報

於猪羊狐兔

及餘生類等

殺害彼無邊

當墮衆合獄

生彼地獄已

備受諸楚毒

拷掠滅還生

受如是苦報

起惡身語意

讒構相離間

如是罪衆生

當墮號叫獄

彼熾猛火焰

燒然無休息

常發大惡聲

受如是苦報

若於佛法僧

及諸貧乏者

剽竊彼財物

墮大號叫獄

爲火所燒炙

受最極熱惱

出大猛惡聲

受如是苦報

於父母師長

及有德賢者

起增上殺害

之墮無間獄

炎熾大火聚

洞然徹骨髓

長時受極苦

決定無暫樂

起冤敵鬭諍

戈戟相殘害

死墮銅爪獄

其狀極鋒利

牙相而擘裂

或變爲刀杖

竟斫刺其身

受如是苦報

強暴侵他色

後墮鐵刺獄

刺長十六指

削肉而穿骨

復有大鐵女

焰牙甚可怖

敢頂至其踵

受如是苦報

若陰謀害他

墮彼劍葉林

獠狗及鵬鷲

奔逐覓分食

若劫奪他財

當受其極苦

常吞熱鐵丸

復灌以銅汁

無辜害衆生

當墮鐵鷹獄

利爪而搏擊

長時受苦惱

若人好傷殺

水族諸物命

後墮鎔銅河

爲業火燒煮

若自貪盛事

而掩斥他善

墮彼鐵磨獄

悲號無抹度

若人不饒益

當受多種形

兩山夾其身

逼切復加搢

若人說非法

破壞於橋梁

鋒刃以爲路

驅彼而來往

以甲傷衆虱

墮三犍頭山

相擊死還生

展轉而受苦

依止出離道

而不護禁戒

墮煆煨獄中

肢體皆消爛

矯現諸威儀

苟求邪活命

墮屍糞獄中

爲蛆虫呌食

見五穀中虫

不擇而齧伐

墮鐵確獄中

常爲彼舂搏

見他苦生喜

諂曲多疑惑

常懷忿惡心

作焰摩羅卒

諸苦果種子

少略而分別

清淨身語心

畢竟常遠離

地獄趣竟

若人不樂施

復盜衆飲食

墮大瘦鬼中

常取諸糞穢

若障人布施

於已物生恡

墮針口鬼中

腹大常飢渴

無嗣慳財物

不捨不受用

墮匱乏鬼中

得他享殘弃

希望他施惠

自少施生悔

墮下劣鬼中

常食於涎吐

樂聞他過失

加惡語宣傳

墮焰口鬼中

長受諸苦惱

好起諸鬭諍

無少慈愍心

墮疲極鬼中

食蝘蠕虫類

恐懼取他財

得已或少施

墮極醜鬼中

他怖獲微祀

若人多譙樂

廣殺諸物命

自食復與他

後墮羅刹鬼

於供養香花

或竊或私取

由起少貪心

後作尋香鬼

若人相崇奉

於已有所求

怒色希彼財

後作猛惡鬼

若人於他娶

常樂作媒伐

後懷惡相離

死作步多鬼

若人樂飲酒

過量復顛酗

或持勸他人

後作藥叉鬼

於父母師長

所欲相違背

後生藥叉宮

勇健多率暴

彼慳貪過失

常生餓鬼中

苦樂隨自因

是故勿復造

餓鬼趣竟

唯自能揀拔

人天三惡趣

如夢境和合

奔馳六趣中

傷嘆豈長久

觀自他眷屬

數數易形色

如彼俳優人

或生於天中

受地獄苦畢

墮彼畜生趣

福盡復沉淪

後得生人間

受種種形色

譬車輪旋轉

貧苦極艱辛

畜生趣竟

彼人趣壽命

分量本長遠

多造殺生因

由此而減少

縈纏諸病苦

癩瘦時疫等

為鬼魅所著

及王法捶打

若人於財利

勞役廣希求

無少惠施心

後作守財鬼

若人盜他財

用已或能施

後墮鬼趣中

隨得隨散失

若人於已財

隨分而行施

當獲於富饒

不為他侵損

若人以淨財

離慳廣行施

得上妙飲食

所欲皆如意

若人以珍饌

淨心而奉施

其所得福報

色力命安隱

若人以衣施

彼得生愛樂

獲色相端嚴

具慙愧衣服

若人造僧坊

歡喜而用施

感宮殿莊嚴

五欲皆具足

若人建橋梁

及車乘等施

得最上安隱

珍寶之輦輿

若人於曠野

施池井泉流

於在所生處

無渴之熱惱

若人以嬖妾

嚴飾而為施

彼所得果報
若人以經教
能持施於他
若人以醫藥
彼所得果報
若施以燈明
若施以音樂
若施以卧具
若施以僮僕
施乳牛等物
若施以良田
如彼彼求者
花果及清泉
復有雖行施
因恐怖發心
或不現富貴
如是等行施
若樂行利他
常懷悲愍心
諸有來乞者
令彼生忻悅
施彼若艱難
輟已惠於他

具欲樂富貴
及世俗文典
感博學大智
及以無畏施
安樂離恐怖
其眼常清淨
得其聲美妙
獲安隱快樂
營從常圍繞
得色力壽命
得倉庫盈溢
各各隨所欲
愛語善安慰
役他而少與
及希他讚譽
生天受快樂
獲福極微少
不惜於身命
聖果不難得
依時而給與
感果得如意
受報時亦爾
最上安樂法

施爲諸樂本

如種生其果

愍彼來希求

隨與無空返

慎勿侵外色

視之如已子

設復於自妻

舉心即令止

若人於欲境

繫心而樂著

後生於世間

定受女身拜

若人厭女身

捨欲持淨戒

發生堅固心

轉身作男子

若人修梵行

則無諸煩惱

具福德威神

天人常恭敬

若人不飲酒

安住於正念

常出真實言

現獲於安隱

若見他相違

勸喻令和悅

感眷屬廣多

無別離苦惱

於師長教勅

常勸喜聽受

損益更籌量

則具善巧智

貧窶執役者

好行於捶打

無過而惱他

已苦更加苦

若人具形色

恃之而起慢

戲弄於他人

當獲矧偃報

若人性慳鄙

善誘伴不聞

彼極重愚癡

當獲聾瘡報

行善有餘慶

積惡招苦惱

各成辨彼因

六度功德

修持事

隨業定當受

人趣報竟

常行於諂誑

樂忿恚鬪諍

由昔行施故

而作修羅主

修羅趣竟

樂修十善因

於他無損害

諸天常護持

得生四王天

於父母三寶

恭敬隨能施

具忍辱柔和

得生忉利天

自不樂忿諍

勸他令和順

純善修淨因

得生焰摩天

樂多聞正法

專修解脫惠

喜讚他功德

得生兜率天

於施戒諸行

自性常愛樂

起精進勇猛

得生變化天

是最上有情

具沙門梵行

增長解脫因

得生他化天

以戒定熏修

普資於願力

生天上人間

遠真如實際

如是善惡報

已分明顯示

作善招人天

造惡繫極苦

老病死未至

勤思求正法

自果報一來

所受皆離別

彼貪等過失
智者善思惟
若常行利他
罪福定無差
六趣輪迴經

深可生厭患
是故當遠離
則無諸障惱
略說宜諦聽

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十不善業道經

馬鳴菩薩集 卷一

此經是說十不善業道體性是何等爲

佛道者遠離彼過當如是知何等爲
十所謂身業三種語業四種意業三
種於是義中今當解說身三種者
殺生不與取欲邪行語四種者妄言
綺語兩舌惡語意三種者貪瞋邪見
云何殺生謂於有情率先見已大審
其名決定欲殺動身施作斷其命根
如是五緣次第具足成殺生罪定感
彼果云何不與取謂於他物先窺覷
已而起審慮決定欲取動身所作
即盜其物具足五緣成不與取罪
云何欲邪行於此罪中而有四類非
處非時非分非往非處者謂於諸佛
菩薩經像和尚闍梨父母所止或相
隣近皆所不應非時者謂於晝日或
偶月事懷妊新產彼不樂欲及病
惱等或受淨住八關齋戒皆非其宜
非分者謂於面門及以非道童男處
女自執持等俱不應作非往者謂於
他妻及比丘尼親族異趣及街賣等

設自境界作非梵行所不應理如
上當知云何妄語謂於見物或他遺
隊去審知是已決定而取彼若尋求
起虛妄說具是五緣成妄語罪云
何綺語謂於他人以染汙心增飾其
非對彼而說云何兩舌於他所有隱
密等事以非理言而作離間云何惡
語謂於貪欲和合事相以雜染言
厲聲而說云何名貪於他財富及
彼受用起愛樂心非理希望云何
名嗔謂於有情起忿恚心而作損
惱及捶打等云何邪見謂無施等
無彼後世無供養事無佛世尊聲
聞緣覺無罪無福無所作業無所
受報如正法念處經及餘經說此十
不善業道是地獄因於十善業道
應當修學則於惡趣永不墮落
十不善業道經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

尼乾子問無我義經

卷第一

爾時尼乾子等心懷異見發起疑惑
尋求往詣解大乘者所到已作礼合
掌恭敬問無我義使除暗鈍如佛
所說爲我開示若說此身無有我者
彼最上我亦無所有何故身中現見
啼笑嬉戲忿怒我慢嫉妬兩舌等事
於有於無不能決了唯願仁者爲我
除斷解大乘者謂尼乾子言汝先所
執最上我者決定虛妄以何名有以
何名無於此二中都無所得若以自
身疑甲皮肉筋骨脂髓腸胃手足
一切身肢爲最上我內外尋求何有
可見時尼乾子白智者言我以内眼
故不能見餘有天眼彼可得見智
者曰亦非天眼之所能見彼非顯色
亦非形色自性空故何有可見尼
乾子言彼定無耶智者曰若說無
者云何現見從因緣生啼笑等相
或說爲有或說爲無二皆邪妄非其
正理尼乾子言若有若無俱不應
說如何此身現有所住智者曰無有

少分見所住相尼乾子言若無住者
即同虛空智者曰知汝所說如虛空
故尼乾子言若尔啼笑等相當云
何遣智者曰於是義中而有二種一
者世俗二者勝義依世俗說則有自
他命者士夫補特伽羅作者受者財
寶妻子親眷朋屬如是差別依勝
義說則無自他命者乃至朋屬等
事亦無少分差別等相若世俗說
則有生滅善惡果報若勝義中則
無生滅善惡果報彼真如法自性清
淨無有煩惱無有染污亦無覺了
本來寂靜此說是名真如自性重明
此義以偈頌曰

世俗勝義諦	二種今當說
世俗即世法	勝義無過上
有情依世俗	增長於煩惱
久處於輪回	不了勝義法
由依世俗故	自他生遍計
起分別疑惑	而受諸苦惱
彼愚癡凡夫	長時受逼迫
不能出離因	何知解脫理
愚人常依止	世間生滅法

馳流五趣中

相續而不斷

由不達勝義

則無滅苦要

展轉受輪回

如蚕自纏縛

亦如於日月

旋轉無休息

衆生三有中

來往亦如是

諸行悉無常

剎那而遷變

遠離世俗法

當求勝義諦

乃至住諸天

及軋闍婆等

不免彼無常

此皆世俗果

夜叉鬼神等

得持明成就

不免墮惡趣

此皆世俗果

帝釋轉輪王

福報無與等

不免墮傍生

此皆世俗果

人天五欲樂

決定當棄捨

於彼菩提心

以惠常觀察

自性無所著

一切悉皆空

超越諸戲論

是菩提心相

非剛非柔軟

非熱亦非冷

非觸非執受

是菩提心相

非長及非短

非圓亦非方

非微細非麁

是菩提心相

非白及非紅

非黑亦非黃

非形色顯色

是菩提心相

非色非光明

非動非纏縛

非住如虛空 是菩提心相
離思惟觀察 非外道境界
與般若相應 是菩提心相
無似無對待 無等常寂靜
自性本凝然 是菩提心相
如聚沫浮泡 如幻化陽焰
無我亦無常 一切非堅固
是身如坏器 虛幻而充滿
與三毒相應 畢竟空無有
如月處雲中 剎那而不現
以甚深般若 達有爲如幻
衆生器世間 一切皆如夢
由自心分別 彼心亦如夢
若人依正理 以惠而修習
棄背諸障染 速得無上道
此最勝般若 諸佛所稱讚
智者善籌量 勤求無上法
離有爲過失 證真常勝德
由此解脫故 一切無染著
時彼外道衆 聞已生歡喜
善觀察除疑 得悟大乘智
尼乾子問無我義經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

事師法五十頌

馬鳴菩薩集

卷一

受諸經教朝散奉議郎直學士兼太僕寺卿臣呂公著等奉

詔

依諸經律祕密教

略出承事師儀軌

聞已愛樂發淨心

當獲如來金剛智

若於灌頂師

三時伸禮

則為已供養

十方諸如來

起取上恭敬

合掌以持花

散彼曼拏羅

頭面接足禮

彼師或在家

及新受具戒

置經像於前

則息諸疑謗

若出家弟子

常淨心承事

已坐當起迎

唯除於致禮

彼師及弟子

當手審其器

若不先觀察

同得越法罪

若忿恚無慈

貪愛多散亂

激易恃種族

以惠當揀擇

具戒忍悲智

尊重無諂曲

了祕密儀範

博聞諸論議

善達真言相

曼拏羅事業

契證十真如

諸根悉清淨

若彼求法者

於師生輕毀

則謗諸如來

常得諸苦惱

由增上愚癡

而獲於現報

為惡曜執持	重病相纏縛
王法所逼切	及毒蛇傷螫
冤賊水火難	非人得其便
彼頻伽夜迦	常作諸障礙
從此而命終	即墮於惡趣
勿令阿闍梨	少分生煩惱
無智相違背	定入阿鼻獄
受種種極苦	說之深可怖
由謗阿闍梨	於中常止住
彼阿闍梨者	弘持正法藏
是故當一心	輒莫生輕毀
常於阿闍梨	承事而供養
發生尊重心	則蠲除障惱
又復於師所	樂行於喜捨
不慙於己身	何況於財物
於無量億劫	勇猛勤修習
今始證菩提	斯極為希有
善護其深誓	供養諸如來
恭敬阿闍梨	等同一切佛
若於已所有	軍上諸珍玩
求無盡菩提	誠心而奉獻
施佛阿闍梨	念念常增長
是軍勝福田	速得菩提果

如是求法者

具戒忍功德

不虛誑於師

當獲金剛智

若足踏師影

獲罪如破塔

於床坐資具

騎驀罪過是

若師所教誨

歡喜當聽受

自己或不能

則善言啓白

由依止師故

所作皆成就

現樂及生天

何敢違其命

守護師財物

猶若已身命

於彼執侍人

如親常敬奉

不應於師前

覆頂及乘御

翹足手扞腰

宴然而坐卧

或事緣令坐

勿舒於雙足

常具諸威儀

師起速當起

若於經行處

不應隨舉步

端謹立於傍

無弄於涕洟

亦勿於師前

私竊而言說

及隣近語笑

詞舞作唱等

或令坐或起

各安徐礼敬

若於險路中

自己作前導

又不應於前

身現疲勞相

屈指節作聲

倚柱及牆壁

或浣衣濯足

及澡浴等事

先白師令知

事師法

又復於師名

設有固問者

師或令幹集

於彼所作事

或笑或伸故

若有事啓聞

若在家女人

合掌具威儀

聞已當奉持

常如初適嫁

於彼嚴身具

與善非相應

常慕於師德

隨順獲成就

說法度弟子

戒邑同師居

或說法所得

悉以奉其師

同學及法裏

亦不於師前

若以物上師

師或有所施

所作無令見

於親等

不應輒稱舉

當示之一字

當伺其遣使

憶持常不忘

則以手遮口

當曲躬軟語

淨心來聽法

專眎於師面

捨離於嬌慢

低顏其慚敬

無復生愛樂

皆思惟遠離

不應窺小過

求過當自損

曼擊羅護摩

無言不應作

淨施諸財物

隨得而可用

不應為弟子

受承事禮敬

二手持奉獻

當恭敬頂受

事師法
自專修正行

常憶持不忘

他或非律儀

愛語相教示

若師所教勅

或病緣不作

當作禮咨陳

斯則無其咎

常令師歡喜

離諸煩惱事

當勤而行之

恐繁故不述

彼金剛如來

親如是宣說

及餘教所明

依師獲成就

若弟子清淨

能歸依三寶

設使命將終

亦為宣法要

及授秘密教

令作正法器

若現相誦持

當獲根本罪

若能隨順師行學

則成一切諸功德

以我所集斯善因

願與衆生速成佛

事師法五十頌

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

諸法集要經卷第一

觀無畏尊者集

總二十六卷八十四頌

受經藏經卷之八

詔譯

伏除煩惱品第一

稽首三有最勝尊	吉祥無垢盡諸漏
愚夫爲惑所沉溺	能以等慈而拔濟
依正法念處	廣大契經海
爲作世間眼	當發生淨信
棄背於六塵	脩習微妙智
忍辱諸禪定	留無量心
若散亂放逸	起暴惡邪見
當墮於地獄	若慳恡憎嫉
樂損惱衆生	定墮餓鬼趣
愚癡著染欲	耽飲食睡眠
身語意三種	造作諸不善
數數而增長	如是彼愚夫
智者善脩習	當得寂靜樂
棄捨於放逸	以智慧抹擇
常樂脩惠施	堅固持淨戒
令所願成就	與慈悲相應
爲攝受於他	決定得成就
知足離過患	愛念於衆生
以平等質直	無有冤親想
	永脫諸惡趣
	決定得成就
	解脫彼貪瞋
	憐愍諸有情
	不生於希望
	此善無過上
	了知是業果
	展轉無休息
	爲業之所纏
	當獲畜生報
	若破壞正法
	遠離於善法
	常發虛妄言
	樂布施持戒
	精進不放逸
	集成此伽陀

決定得成就

具足諸威儀

善平等說法

離慳嫉過失

決定得成就

樂承事師尊

持戒脩諸定

明了罪福相

決定得成就

起勇猛精進

坐禪若讀誦

愛語無詬曲

決定得成就

於時及彼方

或作或止息

皆方便了知

決定得成就

無嗔伏嗔恚

忍辱除暴惡

正法捨非法

光明滅黑暗

真實遣虛妄

寂靜摧兩舌

憐愍息毀咎

無縛解纏縛

慈心止殺害

樂施銷慳垢

以淨善對治

不如理作意

以智照無明

無常破常執

猶日晷月虧

遷流本如是

當自善思惟

觀察離邪欲

入聖道為因

能越諸惡趣

住四無所畏

能降諸恐怖

正念祛妄念

勝智摧邪智

樂住阿蘭若

淡泊絕貪欲

譬如衆山中

須彌為最勝

如大海深廣

能生諸珍寶

如皎日光明

映蔽諸宿曜

無生止有生

如火然槁木

亦如妙飲食

能除於飢渴

如師子進止

能伏諸群獸

知足絕貪求

無畏亦如是

仁慈世共稱

捨此咸輕鄙

懈怠與顛愚

精進能除斷

如有暴惡人

非理相加謗

智者以誠言

安忍能除遣

諸天降脩羅

由信樂正法

佛出於世間

能制諸外道

說法品第二

若人善說法	能使彼開解	爲衆之導師
今至安隱處	示菩提正路	畢竟令趣入
生死險道中	永斷癡纏縛	是法無過上
非世俗所說	若有聞是者	能渡諸有海
若有智慧人	於此勤脩習	有四種福田
能生諸善果	若奉持佛教	得諸報具足
不生愛樂心	於後徒悔惱	若人於五欲
常追求耽染	戀著於妻孥	當墮於惡趣
起不正思惟	積集諸過失	皆由於自心
爲妄想繫繫	是心難降伏	多攀緣欲境
若能善制之	獲清涼安隱	是心如惡馬
以正法調伏	聞已當憶持	數數而觀察
若人聞正法	聞已悉明了	發生於善根
遠離諸過咎	由聞正法故	心淨無垢染
生踊躍歡喜	增長於明慧	由聞正法故
不造作衆罪	知業果不虛	當得菩提道
由聞正法故	知佛諸功德	法爲解脫因
是爲真智者	由聞正法故	知法相常住
是故當一心	於事勤脩作	由聞正法故
解脫輪迴海	斷種種貪愛	當證於實際
由聞正法故	悟彼生滅相	具四種因緣
當明了信解	由聞正法故	了知蘊處界

與生滅相應 今正智明顯 是三種過患

為輪迴之本 樂多聞正法 當斷令永盡

若樂於多聞 處世無過上 於動不動法

悉究諸源底 是人命終時 無復諸憂怖

善達彼正法 不生於少苦 能以正智火

焚燒煩惱薪 由樂於多聞 後苦不復受

若親近多聞 則生安隱樂 離放逸燒然

此為善根本 當承事耆德 欣樂彼宣說

出離老死因 得證真常處 了達一切法

解脫諸障滌 引發善提心 多聞為最上

若習近多聞 樂欲脩正慧 當以身語心

尊重耆恭敬 若樂多聞者 善住於法性

堅固勤脩作 能越三有海 若人有多聞

則具諸財寶 無聞雖富饒 愚懵同貧窶

若人無法財 遠離於師範 虛受彼形軀

常懷於憂戚 若近惡知識 生放逸懈怠

猶如磽田中 虛擲於種子 多聞具法眼

雖瞽亦明覺 無目無多聞 是為暗鈍者

若遠離正法 依止於非法 猶如捨良醫

石求愈篤疾 諸法無限量 積學方悟入

滴雨成駛流 皆由於漸次 無始輪迴海

發起善提心 至金剛道場 成佛果亦爾

淨心持正法 不著於諸禪 非欲境所牽

決定常安隱 有智親智人 當捨離無智
以智德脩身 斯人甚希有 以信心求法
常生於勝處 設墮險難中 諸天常採護
於暗作明燈 於病爲良藥 貧乏與珍財
盲者使能睇 於世間瀑流 爲作彼舡筏
若醉傲放逸 決定爲自損 是先佛所說
當具足信受 令正智現前 脩習忘疲倦
厭離自身品第三

謂利養名聞 飲食卧具等 無少分希求
於我何所作 是身可厭患 損害如冤賊
造作諸過慳 常樂非梵行 又復此身者
爲衆病依止 不淨常盈流 實罪惡之器
與心爲近住 無思惟覺知 刹那命終時
惡色深可畏 壽煖識三緣 俱時而棄捨
如枯木無知 形消流穢汁 愚夫當盛年
迷亂多情慾 須臾不暫停 變異成衰老
持財富奢逸 廣造諸惡業 是人命欲終
受極苦熱惱 不樂於正法 何異彼非人
違背涅槃城 棲止於邪道 廣大脩福報
由是生人間 當棄智慧舟 永越於有海
是身如掣電 類如闍婆城 云何於他人
數生於喜怒 此身非堅牢 暫時而動轉
常論曲爲心 寧免老死怖 爲疾病城邑

是憂惱舍宅

亦如於田疇

生善不善種

若人以施戒

慈智莊嚴身

唯此善因緣

為第一堅固

又說此身者

為諸界所依

若能善覺了

速得於解脫

此明自身界

虛假強分別

若樂他蘊界

愚癡無出要

若外具諸財

內界無寂靜

於身善了知

則能脫諸苦

由守護己財

復增於苦惱

諸恐怖隨生

謂官賊水火

若遠非法財

則無諸障礙

棄捨常獲安

攝取當自急

應如實了知

自他蘊界相

習定持經典

焚燒煩惱聚

是故有智人

於身善觀察

既明彼界性

是名解脫者

遠離不善品第四

若人於五欲

常生其渴愛

由彼心動亂

諸惡此隨轉

若見於女色

樂著無暫捨

不悟彼無常

諸惡此隨轉

由彼貪癡故

增長於生死

凡夫不了知

諸惡此隨轉

常樂行放逸

壽命非長久

無正智思惟

諸惡此隨轉

貪欲無厭足

侈服恣嚴身

生掉舉無慙

諸惡此隨轉

常為六塵空

五欲之所牽

迷三世無知

諸惡此隨轉

樂著已眷屬

自不知殞沒

願應起悲心

諸惡此隨轉

昔耽於欲境

則為後過患

由心不寂靜

諸惡此隨轉

受用彼富樂

思愛念乖離

不究先苦因

諸惡此隨轉

為淫欲所迷

譬若魚投網

纏縛不能脫

諸惡此隨轉

愚夫常愛看

不知欲過失

癡暗之所迷

諸惡此隨轉

多畜於寵嬖

命終而獨往

為業網所拘

諸惡此隨轉

迷失於正道

三界殊不知

不攝護諸根

諸惡此隨轉

於有戒無戒

樂行於損惱

破壞於正法

諸惡此隨轉

於罪福損益

聞已如龍聾

譬愚童作戲

諸惡此隨轉

捨寂靜園林

流泉諸勝處

樂著於嬉遊

諸惡此隨轉

離巖谷宮殿

清淨蓮花池

由貪彼欲樂

諸惡此隨轉

雖嗜妙飲食

無光澤威德

作非法業緣

諸惡此隨轉

如是鬼魅人

常不生知覺

為業風所飄

輪轉於三界

或有生勝處

放逸而墮落

由懈怠癡迷

不能斷諸過

若棄捨五欲

得最上安隱

如諸佛聖人

無貪無憂惱

初中後脩習

解脫諸垢染

當得牟尼尊

第一寂靜樂

若樂五欲者

則墮於惡趣

彼無別功能

唯招其苦報

是故有智人

於欲何所著

為彼輪迴因

定受諸楚毒

或住大寶等

園林淨池沼

由戲妄染著

從彼而墮落

天上妙金山

琉璃爲峯頂

由造不善業

從彼而墮落

天上諸寶樹

清泉相間繞

以貪欲因緣

從彼而墮落

天上諸寶坊

香海可愛樂

毀戒離諸善

從彼而墮落

天上妙音樂

聞已能適意

由樂著廢時

從彼而墮落

若意生貪著

欲境常現前

無正智思惟

何因獲安樂

如童稚無知

豈能脩少福

從彼墮落已

自受其業報

若人作不善

而求於樂果

彼因不相似

愚夫心妄轉

於施戒正慧

不起於脩習

愚癡著欲人

爲死所吞噉

無智迷業果

常作諸過惡

愚癡著欲人

爲死所吞噉

爲舍火燒然

不知輪迴苦

愚癡著欲人

爲死所吞噉

由情愛所纏

生別離苦惱

愚人當念時

爲死所吞噉

不厭怖輪迴

心馳於色境

愚癡著欲人

爲死所吞噉

生病難憂怖

而不能厭患

愚癡著欲人

爲死所吞噉

爲彼惡知識

趣輪迴險道

愚癡著欲人

爲死所吞噉

心起邪思惟

違背於正理

愚癡著欲人

爲死所吞噉

自行於非法

作生死怖畏

愚癡著欲人

爲死所吞噉

常發染污言

心寧知罪福

愚癡著欲人

爲死所吞噉

由慣習貪愛	不樂真實法	愚癡著欲人
為死所吞噉	於已求快樂	於法生損壞
愚癡著欲人	為死所吞噉	當專注一心
常脩持淨業	棄捨諸不善	是名為智者
若諸天著樂	不樂脩施戒	常生放逸心
決定當墮落	復有天寶山	諸珍所嚴瑩
琉璃以為峯	與須彌相稱	彼天或初生
現住及將沒	若生放逸心	於彼而流轉
其地悉嚴淨	林木起涼風	若生放逸心
於彼而流轉	有妙蓮花池	金葉琉璃幹
若生放逸心	於彼而流轉	有清勝河流
珍禽悉翔集	若生放逸心	於彼而流轉
有上妙輦輿	層樓極高勝	若生放逸心
於彼而流轉	如是流轉相	皆由迷欲境
云何說名人	心不生厭捨	樂習放逸行
則增長輪迴	於此不遠離	當受大苦惱
屠者縛群畜	皆不令馳散	眷屬累於身
何由能免脫	又彼諸天衆	常著諸欲樂
不知生滅因	彼天如愚者	如是彼衆生
為放逸牽縛	極增上愚癡	至死無醒悟
心常造諸惡	為死所降伏	欲火鎮燒然
徒增於後悔	由樂行非法	決定入輪迴
於彼命終時	極怖無拯度	不思擇善法

常樂於歡聚 倏尔忽乖違 則受別離苦

晝夜促壽命 在須臾頃刻 死怖若現前

應知無能免 智者觀生滅 則興於嗟歎

捨放逸愚癡 得離垢清淨 觀自他滅相

何容造諸惡 若心難過失 當獲寂靜樂

不放逸最勝 是如來所說 人若悟無常

則捨諸不善

無常品第五

盡快樂邊際 一切無有常 若自生愛樂

應知當棄捨 是死怖可畏 迅速難防護

或於戲笑中 忽尔而長逝 此滅法平等

剋刻悉周遍 於此不了知 真是愚癡者

若年少衰老 或貧乏富足 及在家出家

爲死所勾攝 若快樂苦惱 或有德無德

淨行非淨行 爲死所勾攝 若持戒毀戒

或智者愚夫 乃至尊及卑 爲死所勾攝

若天若地獄 或餓鬼畜生 醒覺及昏迷

爲死所勾攝 若生於欲界 或住色界者

無色亦復然 爲死所勾攝 是身老病侵

如杖索捶縛 彼死有強力 於衆無慈護

有種種恐怖 死畏極險惡 諸天癡所育

對此有啼笑 從天中墮沒 有乖離苦惱

或墮地獄中 彼苦無窮極 受天上快樂

唯滅生受苦	如毒雜美味	是故當棄捨
彼天福將盡	親屬皆捨去	當其墮落時
是苦無相似	以福滅劣故	如油盡燈滅
於此命臨終	但增其逼惱	爲愛欲所纏
憂戚心狂亂	語緩身顫動	是彼墮落怖
常著彼快樂	爲欲所欺誑	或暫時捨離
彼則生苦惱	諸天墮落苦	比地獄猶輕
於十六分中	而不及其一	天中滅沒怖
人間死憂惱	見已不厭患	況復輪迴火
由著樂退失	即知世無常	若覺悟彼因
心當造諸善	高者必當墜	世數終歸盡
合會有分離	死爲命邊際	諸法有無常
生滅即隨轉	有生無滅者	三界何曾見
或一生餘族	或一胎中喪	或隨轉往來
或作欲事業	如見日光明	出已定當沒
一切有生者	滅即依前住	愚夫不了知
彼樂生即滅	無出離方便	後當唯守死
當求彼常樂	未殞勤脩善	隨順正法行
此說爲智者	無常亦何定	他世轉艱辛
佛說輪迴因	唯此爲真實	謂彼彼生起
即數數隨滅	諸天著樂故	則多生憍傲
又復彼天中	滅時受苦惱	唯除地獄中
餘苦無與等	由堅著五欲	自不知退沒

如是愚癡人	何由免老死	受輪轉生滅
其數無有量	不生出離心	彼爲自欺誑
居高者必危	聚寶富有之	恩愛有乖離
生者皆歸死	生已即長大	壯色不暫停
倏尔即無常	俱生性如此	於福不攝取
爲境界所縛	由貪愛愚癡	臨終無採護
復有妙寶峯	莊嚴皆具足	有種種蓮華
林木極可愛	有種種河池	水鳥咸依止
有衆妙名華	衆寶而嚴飾	有最勝宮殿
皆珍寶所成	劫樹發金光	葉布琉璃色
屋俱律陀樹	銀光相間錯	蓮藹悉開敷
衆蜂如音樂	有上妙瓔珞	奇巧勝無比
人世昔所脩	感果皆如意	彼諸天著樂
不悟彼無常	如乳闍婆城	如幻泡聚沫
愛欲如熾火	依彼即破壞	由此而命終
漂沉於有海	於五欲快樂	受用無厭捨
滅時爲彼燒	諸天皆遠離	多欲無慙耻
爲第一鄙惡	諸天縱癡冥	死魔得其便
若天人脩羅	夜叉龍神等	爲死罣所拘
無一能採者	乃至遍三界	皆爲死所攝
毘堅著貪癡	何由得解脫	諸天由著樂
受百千死畏	境界如乾薪	彼死如熾火
若覩他滅謝	已何不知覺	病苦欲終時

自受其業報	放逸緣於心	耽著欲境界
不悟彼無常	俱生性如是	若樂行放逸
常追求欲樂	彼與毒相似	為死其所逐
非况術妙藥	及大力脩羅	為死繩所牽
彼彼不能排	為貪塵翳目	都無所覺知
彼著欲衆生	唯死為歸趣	若樂於貪欲
多求於快樂	不生厭離心	於死而不遠
彼焰摩使者	強力無能却	刹那現其前
即受大恐怖	捨彼天寶山	林泉殊勝境
從彼而墮落	隨業受因果	樂著於遊戲
受欲無厭足	彼偶受癡迷	墮落無能排
如遇見彼煙	則如火非遠	衰相若現前
彼疾當退沒	有生必當滅	無病暫輕安
年少老所侵	榮盛修衰變	恩愛有別離
和合不久住	諸法本無常	三覺之所說
自他生滅法	二種常隨轉	滅已復還生
決定如是住	愚人利那聞	少福即須死
是故彼正士	速脩調御法	壯色非久停
壽命亦隨滅	常祛放逸心	具足脩諸善
諸天具智者	悟刹那生滅	勤脩於福業
當證於真常	復有妙樓閣	密著羅綺陰
脩勝發異花	芬馥而圍繞	有勝妙樓閣
衆寶所裝校	金河以清泉	諸珍麗諸陛
皆由善業招	畢竟不久住	譬若彌盧山

劫盡亦散壞	又彼諸天人	生憍慢放逸
不念於無常	刹那而墮落	彼天中有情
五欲得自在	受多快樂已	定溺於惡趣
若身根意識	逼迫無時處	彼苦極艱辛
不知其數量	恃已多眷屬	而生於常想
當其退沒時	則受乖離苦	於侍衛僮僕
俱時而棄捨	由增上愚迷	至死無知覺
彼天將滅時	根識唯憂苦	觀斯墮落已
彼我當無異	是二界虛假	諸法皆有為
旋轉如車輪	不堅如聚沫	是身如聚沫
著卧具衣服	是心如車輪	樂和合動轉
非天人夜叉	脩羅迦樓羅	唯自作善業
於死能捨度	乃至未來世	死怖深可畏
若不脩勝因	後悔無所益	是鄙劣境界
能生多快樂	由無智愚癡	不知命邊際
何者是親屬	何者為快樂	滅相現其前
彼天無依怙	捨離諸勝處	林木花莊嚴
為死總所牽	隨業而長逝	如水踊於空
勢臨即飄散	聚首有睽離	輪迴各流轉
又如陽春時	眾花悉開發	時果速遽流
人豈能長久		

諸法集要經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

諸法集要經卷第二

飛

觀無畏尊者集

亞天祥鍾子承朝服入奏獻海龍鱗
 五寶天師賜紫門下軍機等事
 詔免

無常品第五之餘

爾時諸天人著樂生喜悅過彼時分已
各懷於憂惱如樹當滋榮密葉而彌布
過彼時分已悉見其衰落輪迴如彼樹
諸天則為葉由著欲樂故為無常散壞
又如雨際時於空而遍灑下已不復轉
彼樂亦如是如響騰於外由風而發起
虛假本來無彼樂亦如是又如投火炬
則焚彼乾薪死火極熾然燒諸著樂者
無量百千生於輪迴往返為貪癡所迷
而不生出離於多種欲樂縱逸而受用
為諸苦所因滅已自當受謂彼生老死
及愛別離苦如是於自他各各無能免
見一天墮落何不生瞋怖若無善方便
我亦當如彼知已勤脩作常念於無常
是人命欲終即無諸痛苦彼親眷朋屬
相對懷悲感當其天怖時憂苦無能代
住壽者當殞未隨者終沒是死力堅強
貴賤皆勾攝若天善決了則不生放逸
積集彼善根而斷於諸惑聚者散之本

少即老歸趣 命爲死所侵 各依之而住
是無常劫火 能燒於須彌 況復諸天人
類世猶聚沫 當知有爲法 自性非安住
若常若快樂 何有於少分 世間諸衆生
皆知死非遠 無方便免脫 不起對治道
謂自他形色 何能得久住 癡暗無覺知
快樂亦如此 一切諸有情 不脩淨善業
皆爲生死輪 分裂而破壞 具百千種類
剎那皆喪滅 當知有生者 咸爲死所伏
若人意思惟 常樂行放逸 匱乏無樂因
徒爲焰摩搗 恃形色勇健 著樂即散失
大力焰摩羅 是人樂親近 若近焰摩羅
爲最極鄙劣 快樂與壽命 速疾皆消殞
若天著欲樂 長時廢善因 盲瞶無覺知
彼爲欲欺誑 無威德光明 根昧心散亂
從彼夜摩天 墮業而墮落 快樂暫時住
在老常切身 若生染著心 彼無目無智
於上妙快樂 受用無厭捨 不覺剎那間
死怖忽來至 愚夫無止足 不念於老死
於後命欲終 悔惱徒如是 又天中快樂
思惟即獲得 當其墮滅時 彼樂何所往
快樂速遷謝 壽命亦復然 不久於自身
定得無疑惑 若於強健時 淨惠心明了

樂求於正法此爲具智者一切樂有盡
一切愛有離一切命有終夫死當脩學
死怖極險惡唯法能拯拔是故常愛樂
得生安隱處由樂正法故得生於天中
若彼退滅時則無於少苦凡夫死將至
其心無少樂朋友雖衆多一步無隨者
若生前所作臨終悉現前恐怖唯自知
眷屬空圍繞又被命將盡於他起分別
癡執爲我所於死生大怖境界如虵螫
貪毒如悶絕諸天不了知爲死所侵暴
又被天中滅或生於人中應當諦思惟
生滅若相逐隨逐於業風受方便苦惱
世有彼正人當降心免死非父母親屬
及朋友僕從是人命終時憐然而獨往
本性自欺誑當比無儔侶於眷屬妻孥
一心空繫念又被諸親族無一能拯度
惶怖無所依相眎如閑者愚夫無識知
今生枉虛過後世轉辛酸各受其苦報
若於苦生怖於死何不然志求於正法
當得真常樂諸天著樂故暗鈍不明了
一切悉無常快樂何久住幻法即遷流
實相常不動諸天捨宮殿由不依正法
若波心動亂耽迷於五欲不知命邊際

當受其殃毒或彼天中沒復生於餘天
終當有墮時若晝晝有夜晝則同彼命
夜乃譬諸死了知彼二相於心善脩作
欲境縛衆生長時不自在即爲彼死魔
不久而消伏女人多譖惑美語相承奉
愚人於死時業報當自受昔於勝園林
香風淨池沼縱逸多嬉遊快樂知何所
彼樂之變異此身定當沒如何名丈夫
常爲貪所使或苦及快樂長幼與衰老
若勝劣種族爲無常所伏或端正醜陋
及有力無力若親與非親爲無常所伏
或王者使命及長者營從若柔軟剛強
爲無常所伏或貧乏富饒及有德無德
若男若女等爲無常所伏或客或主宰
及水陸所居若住諸山峯爲無常所伏
或寢寐惺寤及飲食宴處若往若來者
爲無常所伏或空居地上及中夏邊夷
如輪鋸不停爲無常所伏或具智豐財
精勤并放逸若病若輕安爲無常所伏
或暴惡仁慈儉約與奢侈若覺悟癡迷
爲無常所伏或地獄餓鬼及傍生人趣
若懈怠勇猛爲無常所伏若欲界諸天
及色界安住由無力能故爲無常所伏

若無色天人 住三摩鉢底 彼皆無力能
爲無常所伏 若法從因生 彼定當散壞
未見諸所作 而能常住者 五欲諸過失
惠力能除斷 若離彼貪愛 得出於有海
謂彼情非情 終歸於廢滅 了世相如是
心當樂寂靜 園林諸寶山 宮殿妙嚴飾
劫火洞燒然 諸天咸退沒 愚癡心放逸
境界何窮極 愛索縛如啞 從彼而墮落
壽命與喜樂 于是而棄捨 盲瞶無所見
迷失於正道 又一切衆生 命若浮漚起
爲欲浪傾搖 壯色何能久 彼梵率天人
無常火所逼 油盡滅燈光 迅速亦如此
業果如其輪 十二支如輪 各爲因所牽
生滅同旋轉 棄天中妙樂 莊嚴勝境界
復受彼輪迴 爲滅所降伏 由滅所伏故
則增長苦本 循環三界中 無能免諸苦
又彼天墮落 餘天則生喜 由是悲惱故
流轉無休息 福盡力還墜 漂淪於有海
若樂若苦因 自愛無差忒 由昔脩善業
得生於諸天 著樂廢淨因 漸次而消盡
彼因不增長 其福豈能久 皆由於無常
一切都散失 諸有爲色相 悉虛假無常
衆生著妄心 不樂依正法 諸天耽娛樂

迅速如瀑流 壽命剎那間 愚癡而不悟
自作不善業 而招於老死 彼天不正知
常追求欲境 三界有何樂 一切皆無常
爲癡之所盲 不能尋出要 譬如虛空中
降澍於洪雨 勢速無暫停 快樂亦如是
如風飄塵沙 於空而暫住 惑業以成形
而不知所墮 衆生無有常 快樂亦非久
愚人無正思 彼樂不可得 增長諸欲樂
則爲流轉因 若不善了知 當爲彼破壞
謂彼苦與樂 相湏而止住 猶如妙花鬘
而覆於毒醴 如毒和美味 食已即當死
若著於欲樂 定沉彼惡趣 一切有爲相
皆歸生住滅 彼樂亦復然 意妄生其愛
由虛妄生貪 卽剎那流轉 快樂與壽命
不久而棄捐 若樂行諸善 初中後無懈
由意寂靜故 當死無憂悔 形色必當盡
思愛終別離 愚者無思慮 常著欲境界
老死如輪轉 迅速難防護 衆生無智眼
卽爲彼分裂 彼天墮落時 根識皆惛亂
眷屬皆捨棄 彼苦無相似 受彼彼欲樂
貪著思無厭 於此命終時 受種種苦惱
若人作善業 定免於惡道 於後命臨終
則無諸憂怖 乃至未遷謝 福報皆具足

自獲彼大利此第一安隱諸天謂墮落
人間名天喪既知彼無常何復造諸惡
譬若油炷盡即知燈之滅福業若消亡
退失天宮殿如壁施彩繪壁毀盡寧存
樂壞福衰微墮落無疑惑諸天捨勝處
著樂故如此一切諸有情當悟無常法
生者死所吞盛為衰所逼四大忽增損
病惱何由免若生有衆多滅亦無限量
滅已復還生生已即衰老於剎那頃刻
大怖即將至遷流無暫停人何無知覺
又一切衆生年少速變異壽命倏無常
人何無知覺由日日推遷須臾即殞滅
爲業所牽纏人何無知覺百千俱胝天
自在而遊戲彼尚有墮落人何無知覺
又六欲諸天貪著於快樂由此而滅謝
人何無知覺快樂如夢幻亦同彼泡沫
暫有即散壞人何無知覺又如彼陽燄
從妄想所起愚夫趣輪迴何不生厭患
是死最可怖無方便免脫若舍宅天宮
孰爲久安處快樂皆棄捐無量苦逼切
親眷悉分離此說名爲死由疾覆正惠
趣彼大恐怖極深廣苦海此說名爲死
諸根皆昧劣須臾命將斷棄捨善名聞

此說名為死 於受用境界 及稱譽等事
由是皆散失 此說名為死 具決定真實
為衆生所依 能壞衆同分 此說名為死
若天龍夜叉 及諸鬼神等 時至皆歸盡
此說名為死 如惡馬奔馳 如熾火逼迫
一切無堪任 此說名為死 盡壞識俱捨
蘊處皆散壞 是法最平等 此說名為死
如是諸有情 遷流無暫息 當離放逸心
勤脩於善業 如風及飛鳥 其性極捷利
彼衆生壽命 迅速過於彼 風勢有迴轉
禽去亦可還 衆生命若終 空愛不復得
形色皆變壞 福業悉銷豁 為彼焰摩王
強力之所攝 死苦極險惡 破壞諸衆生
速疾不暫停 彼何無知覺 諸天多放逸
著樂癡所迷 不知大苦惱 決定自當受
謂有為諸法 體性無有常 恐怖即隨生
展轉當破壞 年少老所侵 命為死吞取
由住破壞因 則生諸災橫 諸天放逸故
貪欲心狂亂 於如是諸惡 而不生憂怖
惠眼悉明見 未來諸苦果 智者善思惟
愚夫起顛倒 由意造諸惡 彼為自欺誑
福滅命即終 如油盡燈滅 於上妙快樂
園林勝境界 受用不厭足 由是而墮落

壽命匪堅固譬若彼浮泡倏有即還無
愚夫亦如是如風飄聚沫暫時猶可停
彼天若福盡瞬息不能住若人著欲樂
則爲貪所使展轉多希求不知死將至
由縱彼貪愛念念則增長寧知彼壽命
漸漸而減少少壯修衰朽猶如杖捶打
安樂病來侵損害亦如此是三種過惡
能壞天非天凡夫癡所加見已不驚怖
觀自他親屬如涎澆不斷由彼彼癡愛
手相而纏縛若人貪種族子孫相繼嗣
彼如墮百縛畢竟何所得壽命難保護
死竟有大力勢速不暫停刹那即相近
非天人修羅鬼神諸異類唯除佛世尊
餘無力能伏善了力無力顯示直實法
不造諸罪因永離彼險道
不放逸品第六

若人樂放逸此說非解脫由彼癡所迷
去善提即遠不樂放逸者眇放逸如雞
諸天因此故即墮於地獄衆生若放逸
則沉於生死心若離彼過自性本清淨
不放逸最勝如食於甘露若放逸癡迷
服毒即當死又彼放逸者如彼熾毒火
由是造作故長時自燒煮於一切世間

無爲最寂靜 是人不放逸 當得至彼所
若人生放逸 常造諸不善 彼爲癡所救
云何得生天 放逸當殂壞 離此常安隱
鄙惡深可厭 是故當退棄 若人不放逸
爲世所崇重 常難於顛倒 此稱爲正人
云何著喜樂 起放逸過咎 心若不制止
爲死魔所屈 喜樂如熾煙 放逸猶炎火
燒無量諸天 癡醉無知覺 若不斷放逸
常作輪迴人 爲增東所迷 不能求解脫
放逸牽諸天 今墮於險難 是故智惠人
說放逸爲毒 快樂如彼蜜 放逸即耽嗜
後感苦果時 自受其楚毒 放逸招危厄
智者皆了知 愚癡不厭患 譬彼牛無異
若樂行放逸 是人唯有苦 放逸非善因
少樂不可得 不放逸當得 寂靜心死處
放逸無他能 唯招地獄苦 諸天著放逸
耽染無明惠 彼則同異趣 暗鈍悉相似
彼天極放逸 樂種種變現 謂常處天宮
不知已墮落 又彼諸天人 知量而受樂
若淫縱過多 失壞唯自咎 於天中妙樂
貪著無暫捨 福業即隨滅 自知當退沒
示放逸過患 諸天當永斷 由愛著不捨
後切利而墮 愚癡樂放逸 生種種過惡

於彼命終時 爲欲火所逼 五欲如於地
放逸依之生 常耽染癡迷 不脩其福業
欲爲放逸因 暴惡極捷利 智者當制之
了彼皆如夢 夢非地獄因 五欲即爲因
當離於五欲 勤脩殊勝行 諸天於欲樂
隨念皆獲得 以智善開悟 則爲不放逸
諸天處宮殿 爲境界所惑 放逸無出離
沉淪於苦海 放逸極癡暗 以無明爲本
爲彼癡所覆 雖見若無目 又如騰熾燄
因火而發生 放逸生諸惑 由癡而得起
意若生放逸 即爲彼所燒 如是愚癡人
當隨於地獄 諸天起放逸 纏著於天女
樂和合快樂 不覺乖離苦 彼天命欲終
則近大恐怖 快樂非堅牢 當此徒歎悔
合會當離散 著樂苦所壞 少者即衰朽
一切皆歸盡 又彼諸有情 善惡業所縛
各各往諸趣 如彼俳優者 由業所牽故
隨輪迴流轉 報盡即無常 有智無能免
放逸其可惡 方便常遠離 若能斷彼過
則超三有海 如入墜深崖 彼命或少活
放逸若墮落 少樂不可得 由放逸過失
造無量惡業 於其晝夜中 而無有少善
世間出世間 所有諸快樂 爲放逸破壞

是故當棄捨放逸速破壞離此即安隱
後得生諸天爲最勝天主若人離放逸
則斷流轉因是故當棄捨常得離憂怖
若人求樂果當除其苦因若斷彼放逸
則無諸苦難又著放逸者引生於睡眠
及惡作因緣當墮於陰岸不放逸最勝
無令少生起捨離常獲安樂著爲彼縛
諸天放逸故展轉增癡醉如禽無所知
常爲地獄行無量諸天人爲欲所桎梏
墮放逸海中如魚投罾網又天中有情
耽欲無知覺爲放逸纏心彼樂豈能久
意隨放逸轉境界常現前於樂無厭患
彼天常苦惱諸天著欲行皆由彼放逸
是法不堅牢能壞於壽命無量百千萬
那由他諸天爲欲火所燒由愚癡放逸
彼放逸過惡能令諸有情造彼不善因
後招其苦果等真實觀察彼放逸自性
譬之於毒蛇亦如利刀劍放逸使諸天
一切皆隨轉初昧若親朋後覺如冤敵
天人阿脩羅及彼諸龍等皆由放逸故
而生諸障難爲放逸所惑不能脩衆善
是人失大利求趣險惡道若人常樂著
飲食與和合造作憍生行爲放逸欺誑

又彼諸天人 遠離衆善業 展轉忘癡迷
放逸何所得 諸天放逸故 福盡而墮落
爲業風所吹 漂淪於惡趣 經無量百千
輪迴生滅苦 無正念思惟 常生諸憂怖
諸天由彼癡 飲放逸濁水 後墮地獄中
猛火常圍繞 若人於世間 常樂不放逸
勤脩諸福業 定得生天中 人身極難得
得已生放逸 放逸極黑暗 當招地獄苦
若人樂放逸 復不生憐愍 於彼命終時
受極苦熱惱 非世火所燒 及刀劍所斷
是放逸熾火 從五根發起 樂壞卽爲苦
親屬亦如冤 皆由放逸生 是故當棄捨
放逸與癡愛 今貪轉增長 是三種可畏
能壞衆生善 無智捨正法 樂作於放逸
爲焰摩使者 臨終所驅逼 放逸極險惡
智者常守護 彼於命終時 安隱無諸怖
放逸第一苦 不放逸最樂 若永彼樂者
不應行放逸 於彼處界等 起放逸過患
損壞諸善根 則生諸障礙 又彼放逸者
樂著於形色 由增上無知 卽趣於險難
若常作放逸 定墮於惡道 愚夫不覺知
彼死掌中住 諸天福盡故 皆由生放逸
爲彼所損害 墮落無能拯 唯有一善法

具足諸功德 忍辱常相應 憐愍於含識
由此善根力 臨終離諸怖 是故捨放逸
專注勤修作 常遠離愚癡 善護於明惠
若達此二法 放逸自除斷 此丈夫法財
決定當脩習 由具彼財故 則樂不放逸
放逸名為縛 不放逸即解 如是二種相
以方便揀擇 若樂放逸者 當起善思惟
於後命終時 則知其業果 又復捨家人
常生於止足 精進脩諸善 得近寂滅樂
離世俗攀緣 唯務於具諦 不為諸魔事
少分而動亂 若人意寂靜 常離諸希求
勝智則發生 於彼何有苦 以正惠觀察
過現諸恐怖 當脫彼未來 無量煩惱縛
若樂不放逸 常不值諸難 由智離垢染
當證真常處 此放逸能壞 諸天妙五欲
何況彼愚夫 耽著無知覺 若樂行放逸
彼人則近死 能離彼過失 善在持惠命
放逸不放逸 二種如是說 近之為苦本
捨之則速死 諸天及世人 常著於欲樂
猶如彼飛禽 二種無有異 不達彼正法
不知解脫因 如是天及人 故與彼相似
若棄捨放逸 常樂於勝行 如是諸有情
此為真智者 諸天樂遊戲 常作於放逸

雖受天福報 與彼禽同類 諸業有差別
受生則有異 唯善法可依 決定無少墮
若不悟輪迴 一切皆歸盡 彼天極愚癡
顛倒唯自損 若天依正法 住無垢境界
不作放逸行 為世所恭敬 謂彼苦與樂
皆從因緣起 彼天善覺了 不造非義利
於親眷朋友 手相而繫屬 不厭怖輪迴
何曾求出離 飲酒生放逸 智者當了知
飲已即消散 放逸難可壞 放逸發狂亂
馳騁於五趣 是故方便說 為患逾惛醉
若人行放逸 受罪俱胝劫 飲者日當醒
放逸長時醉 遠離放逸者 則無彼墮落
若為彼所牽 常沉於諸有 若樂饒益者
當捨諸放逸 為最上煩惱 是諸佛所說
為放逸所牽 令心則輕動 諸天由是故
懈怠無脩斷 若不遠放逸 惡惠深可怖
定墮於險難 後受彼熱惱 從天中墮落
則受諸艱苦 當知彼放逸 少不可親近
若常樂放逸 彼無快樂分 當知彼放逸
第一苦根本 無數諸天人 皆因放逸故
墮於地獄中 百千俱胝劫 放逸第一寬
不放逸如友 是故當親近 常為作饒益
諸法集要經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

諸法集要經卷第三

觀無畏尊者集

西晉三藏法師鳩摩羅什譯 罽賓沙門目曰稱等奉詔譯

不放逸品第六之餘

於善當奉行 見惡則如毒
故說此放逸 爲第一險道
彼放逸衆生 爲美言所誑
常迷醉其心 於苦唯已分
不怖於苦惱 不求天快樂 由無智觀察
與傍生無異 於飲食婬欲 其心無暫捨
如是諸有情 則同其畜類 樂著嬉戲者
住琰摩訶中 彼死即現前 是苦難堪忍
衆生心放逸 樂壞即天喪 由彼放逸故
終爲死磨滅 唯有一善法 令壽命安隱
復能生諸天 說名不放逸 放逸不放逸
生過失功德 善惡皆由心 解縛亦如是
衆生不了知 快樂如冤害 彼意極愚癡
遠離於佛智 放逸如毒樹 譬幹有其三
爲彼老病死 常休止而住 具足脩正行
不爲彼所侵 智者處輪迴 常樂不放逸
若樂不放逸 則離諸過咎 解脫諸恐怖
得最上快樂 若具放逸者 我則生怖畏
彼若有解脫 於樂不須斷 由貪起放逸

當墮蓮華獄	彼於欲自在	常止住其中
若住於放逸	生四種顛倒	能壞於善行
如世間冤害	無量諸疑惑	恐怖常逼切
流轉生死中	皆由放逸行	此一放逸行
常樂諸欲樂	則遠離一切	無漏清淨法
諸天放逸故	展轉無窮極	愚癡不厭離
何由得寂靜	離染汚思惟	其心則寂靜
能利於自他	無復諸熱惱	諸天若欲樂
所得何曾見	是樂有為生	無常不久住
此有為色相	決定而破壞	彼樂若壞時
則生於苦惱	若人於欲境	放逸心狂亂
決定有乖離	後受於熱惱	於五欲境界
貪愛得自在	彼欲誑諸天	放逸則隨轉
若人作放逸	是諸難根本	於財起貪求
廣造諸不善	若人於此生	具足諸快樂
當隨智慧行	如魚逐涼水	諸天若放逸
為女色所伏	則為彼燒然	常受於苦惱
是故諸天人	一心當遠離	於意常止足
不為欲所縛	愚癡迷罪福	不知法非法
此人於涅槃	少分不可得	於輕重律儀
及其深法要	而常樂脩習	則獲彼安樂
常樂宣正法	滌除諸垢穢	不作放逸行
則常獲妙樂	昔樂行放逸	常迷醉愚癡

若天若世人 皆不應親近 造放逸過失
未曾有間斷 彼人命欲終 則趣於惡道
此說彼放逸 於理非和合 諸天常癡迷
當墮於地獄 諸天欲所迷 非愛而生愛
癡暗不覺知 何有於少樂 諸天於五欲
常樂著迷醉 如彼生盲人 不見於正道
由彼心散亂 不生真實見 放逸鎮燒然
是故當遠離 意地諸善法 由放逸破壞
八聖道昭然 畢竟無能見 是放逸爲毒
能壞十善法 如是放逸者 失四種禪定
諸佛離五欲 常讚不放逸 是身老死侵
當厭離放逸 放逸唯有苦 離此即解脫
爲放逸所牽 無智不能斷 不放逸最勝
諸天樂親近 若作放逸者 定知當退沒
一切諸衆生 輪迴不解脫 由放逸習索
榮經難出離 造惡則無福 作善非招罪
放逸諸有情 常生顛倒見 云何爲罪福
非世俗所說 智者善明了 不讚於放逸
諸天若放逸 則滅失善業 當知此惡因
定招於苦果 若意著諸欲 暫時生少樂
則爲彼破壞 退失生大苦 境界常現前
愚夫不厭足 癡迷著女人 則見其墮落
由貪生放逸 習近諸女人 於已命終時

彼則咸觀看 諸天若退沒 獨逝而無侶
唯有善惡業 於後而隨逐 遠離彼惡作
專脩諸善行 棄捨斯過咎 常樂不放逸
放逸輪迴本 離此爲寂靜 彼二種差別
此說其自相 智者常思惟 樂脩於諸善
正人依法行 則無於少苦 衆生處輪迴
皆隨於自業 云何彼世間 爲放逸破壞
放逸第一縛 復能壞諸善 爲彼墮落因
作地獄苦本 顯示一放逸 爲諸苦惱因
若樂饒益者 常離彼過失 若離於放逸
得至不死處 由不放逸故 則近菩提道
若樂不放逸 住最上涅槃 故說彼放逸
爲其墮落因 若人作放逸 此惡無過上
爲世所欺輕 死隨餓鬼趣 若樂於放逸
則生彼顛倒 由如是業果 隨生死流轉
彼地獄熾火 常燒放逸人 若樂解脫者
則捨於放逸 若人離放逸 則生於明智
永斷於諸惑 常受彼妙樂 衆生心散亂
爲業而纏縛 流轉三有中 當樂不放逸
於苦謂爲樂 樂壞生於苦 夫死轉爲妻
當樂不放逸 妻死或爲母 母死或爲妻
於此流轉中 當樂不放逸 放逸能生貪
由貪復生恚 爲過患之源 沉輪於惡道

放逸不放逸	智者皆不著	此最上安隱
昇智惠樓閣	若能離放逸	善住安樂處
爲大智丈夫	速證真常果	示放逸過失
與道極相違	則斷法橋梁	壞善心種子
能壞解脫法	引生諸妄念	隨彼險惡趣
皆從放逸起	自不求利益	爲他人所弃
無言無所作	彼則如死者	雖具天形質
愚癡同畜類	常居放逸中	作歌舞戲笑
若人著放逸	即趣三有海	滅已復還生
悉見其破壞	由此造諸罪	爲業所纏縛
放逸轉爲冤	違背諸善法	是業不住內
亦不在於外	當知放逸者	皆由心破壞
於最上境界	其心無厭足	樂歌舞嬉戲
不知墮滅處	愚癡放逸者	以怖爲歡悅
彼天同生盲	不知道非道	由彼放逸行
後諸禪墮落	輪轉欲界中	馳流於五趣
若住無色界	獲四種空定	由行放逸故
流轉於世間	周流三界中	愚癡無知覺
放逸爲桎梏	愛索而纏縛	若隨諸惡道
常飢渴恐怖	由彼放逸行	不生於悔惱
若心生苦惱	則爲愛別離	故如來所訶
常遠於放逸	由彼放逸芽	滋長老病死
是三種苦惱	能壞諸眾生	又如彼大地

能生其樂草 彼放逸愚夫 則增長諸惑
放逸如毒苗 出生諸懈怠 飲酒嗜女色
共遊戲境界 放逸為極苦 不放逸最樂
放逸不放逸 於此善分別
假使百千俱胝劫 墮於惡趣受極苦
是故不應作放逸 則同諸佛超彼岸
訶歎五欲品第七

欲為第一誑 於彼無作意 是諸地獄因
輪迴深險縛 若人著諸欲 則受無邊苦
常為欲地害 何有於少樂 寧以利刀劍
而自斷其舌 不應以少言 而談於欲事
衆生貪所欺 嗔恚常燒煮 愚癡所降伏
於欲常讚美 多造於惡行 而得欲少味
由縱彼貪癡 不了苦為苦 彼欲無形色
快樂無有常 為最極惡因 然後當遠離
衆生由起八貪 常墮於惡趣 若能離彼過
則無地獄怖 獄中生惡火 欲火悉同等
是故當一心 常生於厭怖 常愛樂解脫
遠離於彼欲 破壞不善法 如日除黑暗
彼愚癡凡夫 諸根著境界 由意生愛樂
即墮於惡趣 由彼五境界 五根生愛著
須臾貪火然 於欲而無足 又彼諸有情
而生於貪火 和合則熾盛 離散則無有

若離欲境界 彼無由得起 是火極險惡
常應生遠離 如木無分別 從愛河而流
彼愛復如酥 沃之增熾焰 是貪火猛毒
能燒於一身 棄捨於名色 彼火則不滅
又如世間火 見已咸生長 貪火極洞然
何不生驚怖 從彼五根起 五境而圍繞
愛方疾如風 燒彼多貪者 境界如稠林
深險難出離 爲彼貪所燒 如火然槁木
是貪欲熾火 隨境界增長 彼貪者無知
以苦而爲樂 世火益光明 貪火增黑暗
是境界如冤 智者當遠離 若人於境界
見已當如毒 暫生於少樂 然後受極苦
非此世作世 亦無初中後 如是欲境界
之何有快樂 是諸愚癡者 多樂著嬉戲
於境界無厭 如火焚草木 由於境無厭
則爲彼欺誑 常處生死中 不知其過失
著欲飛禽行 彼決定愚癡 如是諸天人
不及禽等類 猶如劫盡時 日炙海令竭
百千俱胝劫 觀色而無厭 彼海尚有竭
天雨能充滿 眼視諸色相 未曾有厭足
於欲若無厭 於樂何分別 彼若是無貪
則遠離憂惱 如摩羅耶山 悉產旃檀木
愚者伐爲薪 復以營田畝 欲爲第一誑

虛妄不堅牢 如乾闥婆城 亦如於夢境
如幻如聚沫 如金描歌果 暫生於美味
著欲亦如此 智者真實見 離愛則無苦
為彼愚癡者 顯示其惡果 欲如世間毒
造作一切罪 如所得思惟 後復為破壞
意著欲無厭 復以欲為究 彼天命終時
即墮於地獄 欲為世間毒 亦如一電光
愚癡著女色 如魚逐浪轉 常思惟增長
前後際不善 著欲如熾火 智者當遠離
若隨其親近 則彼彼增長 欲火極燒然
觸則受焚毒 了知此欲火 智者常遠離
若離於彼欲 決定獲安隱 彼無數百千
那由他天眾 由愛樂五欲 為獄火燒煮
欲如火如毒 當離求安樂 為彼地獄因
是故應棄捨 於欲得自在 如不見不聞
由不著彼欲 無苦無逼惱 於欲不應作
亦勿意思惟 著欲諸天人 為彼火所害
從無始輪迴 欲究從心起 於愛若解脫
彼欲則無有 彼染濁苦果 從愛欲而生
若於欲解脫 則得上妙樂 智者修於欲
於欲而無愛 由離彼癡故 得證真常處
暫生於適悅 後受諸楚毒 於欲起染著
則趣於地獄 是中生愛樂 剎那樂非有

若雖垢寂靜 得至不滅處 智者初中後
以欲而莊嚴 云何彼愚夫 於欲而耽著
是欲如毒苗 觸則生熾火 於彼生愛樂
則為毒所害 如火加於薪 其燄常不滅
若樂彼欲者 則增於熱惱 如蛾見燈燄
不知燒其身 彼愚癡衆生 著欲亦如是
若人著貪欲 常為彼燒煮 畢竟無知覺
與燈蛾相似 是故彼諸天 捨欲求佛智
放逸當自損 今生勿虛擲 常樂著諸欲
減失於善業 為癡所欺誑 後當墮地獄
如毒樹開花 遊蜂而覓採 愚癡著欲人
受用以為樂 彼緣由食毒 其命復何有
欲毒損衆生 永壽極難得 又彼地獄火
由欲而燒然 是火滿其中 燒諸天等類
餓鬼飢渴逼 復為火所燒 於彼畜生中
樂尋求後害 餘一切世間 皆依欲而住
是火普遍起 燒諸迷欲者 心常於境界
耽迷復輕動 愚者若明了 得離彼危苦
是心著諸欲 不知其險難 常處欲瀑流
則生於苦惱 諸天性怯弱 著欲生狂亂
由斯心動轉 不知大恐怖 諸天耽五欲
常生於圍護 無智不棄捨 後當生憂悔
是心常凝暗 於境不明了 彼欲極過患

暫生於適悅 於若干百千 無量俱胝數
皆由欲破壞 於心不防護 爲欲境所縛
當受地獄報 以意善脩作 畢音當遠離
由先起貪染 復作彼嗔行 因愚癡所迷
則同於畜類 愚夫沒欲中 由欲復癡醉
猶如彼飛蛾 終爲火所害 彼諸天形色
著樂而破壞 爲彼欲所降 決定當墮落
衆生爲欲誑 則生於癡迷 由愛索所牽
則墮於惡道 若怖彼險惡 自作於善利
以意寂靜故 不生於熱惱 若樂欲境界
疑惑則增長 漸生諸過患 如風鼓其火
欲火常燒然 彼樂速遷滅 常真實思惟
不著於境界 若人於欲境 其心生迷亂
境界常現前 是彼愚癡行 無智著境界
不生於厭離 如薪投火中 因風則熾盛
諸天由彼貪 常著於欲樂 愚癡不厭捨
由是而退沒 若人於欲境 心常生繫念
爲別離苦惱 長時而燒煮 天中妙欲樂
當爲愛別離 是苦勝人間 不及其少分
諸天受欲樂 如魚居水中 心境若俱亡
彼貪則不起 若人於欲境 常愛樂親近
其心不防護 長時苦不斷 由樂著諸欲
不畏其苦果 彼暗鈍無知 後受極險難

欲爲患尤重 暫能生少樂 此爲不淨行
引導於惡趣 若人無智眼 於欲常愛念
亦如彼盲者 墮險而無拯 彼著欲衆生
少味而多怖 猶如尋香城 暫有即無處
放逸生喜悅 展轉而愛樂 諸天癡所迷
不生於覺悟 於境界生貪 彼欲即隨轉
不知大苦報 決定而自受 若人於五欲
常樂著嬉戲 當墮彼惡道 愚癡徒後悔
若離癡境界 不爲欲火燒 於正行勤脩
則得最上樂 以世間欲境 比清淨妙樂
於十六分中 而不及其一 若人心著欲
此欲實非樂 速趣地獄中 於苦而有分
設於百千劫 著欲亦無足 常求欲境界
何曾有樂處 若於欲作意 剎那則增長
諸天及世人 由此而墮落 於欲常耽迷
爲最極險惡 若不生遠離 則爲彼滅壞
是眼猶若海 觀色無滿足 於最上美味
舌嗜而無厭 鼻嗅諸妙香 於彼常不捨
由觸生快樂 彼意則無盡 於美妙音聲
耳聞極愛樂 意著於法塵 未曾而暫捨
是六根輕動 譬之彼惡馬 著欲境無厭
常如其飢渴 諸天著五欲 如火益乾薪
火性本熾然 無足亦如此 是六根熾火

無始常燒然 愚夫無覺知 貪迷如悶絕
當知彼欲樂 則爲地獄因 親欲起貪心
如蛇動其舌 又如彼盲者 無目亡諸欲
彼若起尋求 則墮於地獄 非由無目故
能離欲境界 具眼脩正行 則越彼惡趣
樂行非義利 造諸不善業 於欲心無厭
是人墮惡道 若人著於欲 衆苦由之生
暫捨還追求 彼無識無智 欲初如親友
後則爲冤敵 如金播歌果 食已卽爲害
無量諸衆生 著欲而墮落 如逝水無迴
彼樂亦無異 受用諸快樂 園林勝境界
於彼若無貪 常生安隱處 若人耽欲味
放逸心狂亂 樂壞苦現前 彼不生後悔
由先善業力 感形色姝好 是故彼諸天
各生於愛樂 是欲境無常 決定當離散
諸有具智人 於欲而不亂 此身何所堪
無智生愛樂 常造不善因 況復未來苦
彼愚癡凡夫 常貪於欲味 初雖有少樂
後當唯有損 如是彼聲色 體性能生惑
愚者爲彼牽 則趣其險道 若人於欲味
心常生渴愛 彼唯苦非樂 智者當遠離
如虛空降雨 能益於河流 諸天沒欲中
唯增於熾盛 如魚居水中 猶生其渴愛

彼著樂諸天無厭亦如是 如彼虛空界
邊際不可得於欲生貪人 境界何窮盡
如海騰波濤 其水常充滿 愚癡著欲人
彼心常不足 愚者常思惟 未得諸欲境
已得則堅著 如貪味流涎 欲能生熱惱
爲極惡過患 此滅彼復生 非寂靜境界
是欲唯損害 弃此名丈夫 已若有衰危
彼則咸捨去 於境界無厭 於樂亦無足
智者善思惟 應常生遠離 境界爲苦因
寂靜爲樂本 離境界毒蛇 當親近寂靜
欲能生大怖 刑戮及重病 由彼貪因緣
隨輪迴流轉 無量百千生 聚已復還散
唯諸佛世尊 真實悉知見 世間出世間
種種諸快樂 由彼著欲故 悉皆爲散壞
愚人心著欲 顧戀不能捨 彼爲癡所盲
何能發明惠 惡言聞若讎 於此人皆怖
欲境如深窟 玄何不遠離 愚夫著彼欲
則爲欲火燒 不生厭患心 後受於苦報
譬如火聚 見者咸生怖 欲境常熾然
玄何樂親近 是身筋連持 深可生厭離
復爲欲所迷 如索而纏縛 如金播歌果
紅色味甘美 食則生損惱 著欲亦如是
如蛾扑燈焰 則爲彼所燒 著欲諸衆生

由之而破壞 彼無識愚夫 於欲而稱譽
 是欲如熾火 觸則為燒然 如鹿為渴逼
 奔趣於陽燄 由隨彼貪心 妄求於快樂
 諸天著妙欲 則無有厭厭 諸惑由之生
 何能得寂靜 現雖生少樂 於後則為苦
 諸天欲境牽 其心常散亂 於種種境界
 耽染心迷醉 命盡業相隨 定之無疑惑
 衆生死將至 無不生惶怖 由著欲境界
 及此無依怙 愛別離苦惱 皆由欲所生
 諸天當了知 不應心戀著 是欲非義利
 生無常恐怖 彼愚癡凡夫 愛樂而親近
 由增上癡迷 為貪火燒煮 無正念思惟
 於欲無厭怖 若樂欲境界 決定受諸苦
 輪轉三界中 何由得出離 衆生因無明
 常受諸苦惱 是故說彼欲 如電非久住
 當知彼貪欲 如夢境虛幻 了苦空無常
 及無實主宰 故諸佛所說 五蘊自性空
 若如實了知 則於欲不著 為惑諸有情
 斷除煩惱縛 今至於彼岸 得寂靜涅槃
 樂行五欲者 則沒溺三有 常迷惑其心
 何由得寂靜 若人著於欲 則忘失正法
 尋求彼境界 速趣其地獄 是欲唯破壞
 猶如利刀劍 若不生厭離 後當唯有苦

若如是造作則如是增長於彼無厭足
常生諸熱惱求天中快樂當為欲所燒
不造諸苦因常得於快樂愚夫於欲境
堅著而不捨此則如電光暫時而動轉
若人貪五欲相續而不斷是人為欲火
燒然無休息諸天於欲境生增上愚癡
於離喜妙樂彼則不復得離解脫無樂
亦無於涅槃與欲境相違是故當棄捨
若住貪境界諸根則無厭由彼無厭故
何由得解脫若於輪迴海而能生怖畏
當離彼不善及貪欲險難欲境無暫停
如日出復沒當樂依山林脩禪求出離
欲非解脫法愚者為玩唯聖財七種
異音獲安樂是欲非寶趣為輪迴曠野
若愛樂親近則不能出離於罪不驚怖
彼為大無知非財說為財唯苦則無樂
若人遠離欲不生於貪愛此為善安住
非欲之所害於欲無止足彼心非安靜
與人貪愛相應如火騰於焰諸天阿脩羅
人及非人等於欲不生厭皆為彼破壞
若人於欲境迷惑心狂亂彼為自欺誑
由是而喪滅諸愚癡眾生不知罪福相
境界名為欲而常生愛樂諸天欲所牽

其心則癡亂 若樂佛功德 當離彼境界
此現在五欲 能生諸過患 於樂不染著
是名爲智者

諸法集要經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

諸法集要經卷第四

四

觀無畏尊者集

天竺維摩經後分頌經卷第四目下經等奉

翻

訶猷五欲品第七之餘

欲境如夢事 亦猶尋香城 猛熾若燄然
諸天由是墮 若於欲生愛 後則爲所損
曲戾無正思 諸天由是墮 極下惡可厭
流注若河源 譬之深險坑 諸天由是墮
欲性本動搖 猶風浪水月 如蛇舌不停
諸天由是墮 欲如飛電轉 亦如於陽燄
如聚沫不堅 諸天由是墮 欲如迅河流
如象耳常動 如芭蕉不實 諸天由是墮
欲如彼幻事 如金播歌果 如魚吞其鉤
諸天由是墮 當以直覺智 斷除於欲境
解脫不善果 及諸不饒益 起妄想思惟
於欲生忻樂 則爲欲胃拘 壽命豈能久
衆生心輕動 咸爲欲所牽 愚癡無覺知
彼爲自欺誑 若爲欲境動 則是諸苦本
如輒闔婆城 當知不久住 若於欲生貪
彼嗔則隨轉 如是諸衆生 速趣於惡道
是故彼正士 捨欲除嗔恚 離癡等過失
顯發於明慧 若人厭欲境 悟彼如深寬
以智爲良朋 速證真常果 於欲不生著

得離諸垢染 斯爲具智人 諸天咸敬奉
善超欲淤泥 能與衆生樂 心離縛寂靜

降伏諸魔軍

離愛品第八

愛火起於心 迷者謂清涼 猶勝地獄火

此乃遍三界 又彼地獄中 能生於劫火

極炎猛熾然 皆從愛所起 地獄苦衆生

業盡必當出 三界諸有情 愛火無休息

由愛所縛故 輪迴無有窮 何況地獄中

更生於愛火 又地獄業火 但能然彼身

愛火損衆生 燒心及其體 是二種差別

今當分別之 獄火雖熾炎 愛火復過彼

由三業所起 遍三有燒然 損害於善因

唯愛火爲毒 貪火燒諸天 嗔火亦復尔

癡火逐愚夫 愛火隨所至 嫉慢復如火

從我執新生 愛火燒世間 無薪常熾盛

於增生戀著 爲愛蛇所傷 瞻視及承迎

展轉而增長 如火增其薪 相續而不絕

世火猶可防 愛火無能制 若爲愛欺罔

隨世間流轉 彼則如冤敵 無有能勝者

由愛之所覆 趣海求諸珍 恐怖軍陣中

深入而鬪戰 王者鬪其國 乃手相侵竟

以至母及子 因財而起諍 若解脫彼愛

捐捨諸珍玩 視之如瓦礫

則近菩提道

由愛於財故 墮地獄趣中

彼熱惱難堪

是故當遠離 當以其智水

沃之令永滅

若不除愛火 去菩提則遠

若遠離其愛

於諸珍不著 是人於世間

則無微少苦

如網捕於魚 悉遺諸螺蜆

愛縛彼衆生

無有能免者 如鹿中毒箭

則四向馳走

毒處處相隨 寧逃於苦惱

愛火亦如是

彼毒常隨逐 燒愚癡凡夫

何由能出離

暫生於適意 果報常燒然

求出世樂者

應當去其愛 如魚食其餌

彼必當趣死

人為愛所牽 中天無疑惑

墮鬼境界中

熱惱遍馳走 及地獄有情

多由心起愛

乃至向他門 求乞而活命

皆由愛使然

是佛之所說 愛火燒諸天

不須薪少許

由著於境界 從六根發起

受具足快樂

常迷醉其心 墮落不覺知

由愛之所誤

一切輪迴因 皆從愛所得

愛鎖拘有情

令墮於惡趣 又天中愛火

欲境常圍繞

由愚癡自在 燒彼著欲者

如火得乾薪

騰燄則彌盛 欲樂適其心

其愛轉增長

世火極炎猛 人皆能遠之

愛火燒世間

無能免斯害 若人不生愛

得最上寂靜

出過患稠林 能超於苦海

離和合過失

則斷愛欲索

解脫諸罪垢

乃是無憂者

百千俱胝劫

常爲愛所欺

愚夫不棄捨

爲幻網維繫

謂由愛所覆

樂親近承事

如彼傭力人

渴飲其鹹水

飲已渴暫息

須臾喉復乾

渴愛在於心

非道何由止

是故當遠離

諸惡由之生

爲愛所伏者

沉淪無出期

受天中最勝

上妙五欲樂

終爲愛索牽

復墮於惡趣

若人近於愛

苦惱當充滿

依正教所明

此定非饒益

若著愛境界

則無有厭足

能棄彼愛者

是人無憂患

諸天由愛故

則生於放逸

耽著復追求

後墮於地獄

諸天若退失

爲第一慙耻

由著上妙樂

則受極重苦

愛覆於自心

其心則狂亂

不怖於輪迴

長時而縱逸

衆生由欲樂

復增長其愛

愛火地獄火

爲彼彼燒害

彼愛若增長

展轉則無窮

已有生防護

未得常追求

由起追求故

其心常不足

是人無樂分

如來所印可

由心無厭故

常思其欲味

則爲彼愛火

相續而燒然

若於欲生怖

離愛火所逼

解脫愛垢染

不復墮惡道

由自邪思惟

起三毒塵雲

溺放逸深淵

常貪於女色

歌樂妙音聲

引生於散亂

其心無暫停

猶如於駛水

愛如深險河

欲如漏卮舫

愚者之所乘

即為彼沉喪

愛如猛熾燄

三毒如乾薪

放逸如逐風

燒諸天不覺

諸天著欲樂

則為愛降伏

於頃刻須臾

暫無其少暇

愛為欲所依

生百千障礙

諸天著樂故

於善不能作

愛地有五首

其性極暴惡

螫彼貪欲人

是苦難堪忍

愛河極深廣

從五欲出生

欲達彼岸者

匪善何能越

愛如幻伎兒

充遍於三有

詭惑諸天人

於益無少分

五根取欲境

未曾有厭怠

如酥投火中

念念而增長

又復被愛者

能開惡趣門

地獄鬼畜生

如是常往返

愚夫由起愛

墮死魔口中

善離斯過失

不為彼所取

諸有具智人

能降伏彼愛

離憂惱怖畏

坐臥常安隱

若離彼愛纏

則不生諸苦

愚者多希求

常興於損害

於其晝夜中

心不生慈愍

他所有珍財

意欲皆希取

是輩如劫火

其性常兇險

遠離於善人

如毒蛇處穴

由增上愛故

為熱惱燒煮

死墮地獄中

復生於鬼趣

從惡道出已

得生於人間

向五百生中

常於他求乞

下色常低言 園之心逼迫

唯苦爲已分

皆由愛所得

若人斷其愛

常樂求佛慧

斯爲其正人

得最上寂靜

若遣心中愛

如駝蛇出穴

愛毒未蠲除

決定當破壞

若決定造作

彼愛常現前

如火擲乾薪

其酸則彌盛

衆生貪取財

積聚無止足

彼於命終時

皆爲他所有

由愛所獲各

財散罪不消

由業之所牽

含悲趣地獄

財爲他受用

罪則當已身

墮彼惡趣中

後悔徒熱惱

財散名爲憂

樂壞則爲苦

親友忽起冤

皆從愛心轉

智人不起愛

憂火常熾然

損害諸有情

今墮於惡道

積財如彼山

守禦常憂怖

云何造諸罪

非理而持用

不樂畜財者

無怖無防護

是離貪智人

在處常安住

樂求於喜樂

倏然而散壞

感喪不久停

如日之輪轉

榮富者如縛

貧乏者如罪

皆爲愛所使

於欲無厭患

受上妙快樂

所欲皆如意

爲愛火所逼

身樂俱散壞

若諸天及人

由於欲無厭

皆爲愛所燒

如來悉知見

百千諸有情

因愛墮險難

受無量苦報

智者咸興歎

壽命速遷謝

愚夫不知覺

福業悉消除

彼愛則增長

若人著於愛

世世常隨逐 彼暗鈍無知 不達罪福相
若善業果報 生諸天受樂 不善業因緣
從彼而退墮 不造善惡業 離和合過失
棄背老死因 住最上安隱 貪如彼車輪
玉欲爲於輻 愛轂處其中 世間無知者
愛河極深廣 欲境爲波濤 疑惑譬群魚
世間無知者 於晝夜三時 多造諸不善
智者不防護 即隨惡流轉 美色如幻化
了彼則無縛 由愛常追求 爲縛無能解
若爲愛所纏 則著於欲樂 智慧若現前
能除彼過患 愛增其黑暗 智發於光明
當捨暗從明 離苦獲安樂 智如其利劍
能伐愛林木 應當善脩習 獲最上安隱
當知愛稠林 深密難出離 若人善超越
則出於三界 愛河有三派 放逸水彌滿
當棄於慧舟 能渡於彼岸 愛如利刀杖
割截愚夫身 苦惱難堪任 是故常遠離
愛如惡癰疽 從心而生起 於其晝夜中
曾無於少樂 愛如猛熾火 疑惑如推薪
由業風所吹 燒心生熱惱 若人愛所纏
其心則輕躁 非理取其財 則喪於身命
世間諸衆生 造無邊惡業 皆由愛彼財
長淪於苦海 爲愛之所使 勇悍無怯弱

乃至蹈火中 不顧其身命 若人多起愛
心火常燒然 無愛意清涼 如深淵深沐
愛如彼烈火 投薪則騰酸 譬之彼貪夫
愈得而無厭 具無量珍寶 剎利猶不充
自餘諸有情 少畜則無患 若人起於愛
樂少而苦多 苦樂兩昭然 智者善取捨
善降彼愛者 得最勝寂靜 若能常遠之
則近菩提道 離欲邪行品第力

女人爲罪本 能散於資生 若爲彼所伏
於樂則何有 女人多詭曲 常懷於嫉妬
樂造作不善 於業得自在 巧言誑於他
常生和合想 無正念思惟 喜讚於欲事
彼暫生柔順 後則多剛狠 雖玆異莊嚴
於恩曾不念 設百千衆生 咸生於愛樂
自性無有常 猶如彼飛電 若樂於女色
斯爲不善因 現生及後身 悉爲彼破壞
若見一妹好 心則生散亂 樂著彼境界
爲貪之所燒 合會必有離 由之起愁感
貪欲鎮繫纏 皆由女人故 是女人貪毒
與身俱時起 如火生世間 熱性則隨有
當知是貪火 從心中所發 相續常燒然
於苦無與比 破壞於善法 及損惱衆生

爲惡道之因 是諸佛所說

口雖出美言

心中常蘊毒 於其所戀慕 其志曾無定

設暫生愛著 不久則棄捐 所說無有誠

彼意則非實 以方便欺誑 習染欲因緣

於已生貪人 恃之生憍慢 天人阿脩羅

夜叉鬼神等 墮於險難中 皆由女人故

又彼女人者 不知思念善 其心無暫停

如日之旋轉 見其榮盛人 則樂於承奉

彼若有衰危 殊無少憂慮 如蜂採其花

花乾即捨去 應知彼女人 棄舊亦如是

女人無慈心 常懷於嫉妬 此非無端由

皆因於男子 諸天唯女人 餘無能降彼

由女縛所牽 則墮於惡趣 若樂著其色

此失無與等 貪火鎮燒心 何由能出離

若爲欲所牽 貪業皆可見 常惛醉其意

樂作諸不善 女人惡所纏 多興於潛意

棄彼昔所眷 如蛇委其蛻 女人最險詐

無能過彼者 多作於方便 而希於寵愛

又諸女人者 自性多流蕩 智者有先見

慎勿相隨順 若習近女人 則失於善利

設求生天中 此亦不能得 天中妙樂音

聞者咸生愛 若樂著不捨 引生於苦難

女人心動轉 於餘生染愛 愛火或暫息

則生於棄捨	女人志堅著	樂行於鄙事
若見彼衰殘	則生於棄捨	女人多諂媚
使彼如癡鹿	見禍患所侵	則生於棄捨
女人極險惡	不念其恩德	彼厄難相臨
則生於棄捨	女人心散亂	起種種思惟
能誑誘於他	如蜜和諸毒	女人多巧言
能惑愚癡者	智士善思惟	彼意曾無動
由愚癡者欲	於財無慳悞	不將彼福因
如鼠常藏竄	女色如彼索	而第一堅牢
縛彼迷士夫	今障三有海	是索非縛體
唯能繫於心	心若爲彼纏	苦則爲已有
餘索縛於人	燒研皆令斷	是索索不然
能牽起惡道	身有其相狀	彼索則能縛
心本無形質	非其索不可	若爲索所縛
其量人比見	其索縛於人	是量無知者
暫生其少樂	後脫則爲難	能縛諸衆生
常淪憂苦海	又彼其索著	善縛於六根
常索無其能	唯縛身及頸	妻子并眷屬
爲縛最堅牢	愚人生妄心	皆執爲己有
於女色生愛	被唯筋肉纏	便利之所依
汝愛復來此	好發巧言詞	誑惑而無愧
當知女人者	與冤則無異	以衆妙嚴飾
令他生愛樂	其心常動轉	所說多虛假

女人性多毒	如迦羅俱吒	損彼著欲人
無能免其難	具百千方便	不能防女人
如風入虛空	無能縛彼者	造諸非律儀
遭病難大瘳	皆因於女人	破其解脫行
世間諸眾生	造作眾罪業	皆因於女人
恐怖常迫窄	自劫及其耄	其心常散亂
女人性本然	如日光常暖	女心無定則
猶風中燈焰	有怨不暫捨	如馬鬣其瘡
如索縻鼠狼	雖縛彼能脫	則同彼女人
不為他所制	如花蓋毒蛇	如灰覆炎火
如色蔽人心	如茅藏惡露	如毒樹開花
觀者曾無厭	是花猶女人	畢音當棄捨
常樂求其色	境界即現前	此生及後身
俱無於樂分	非火非刀杖	非力非機關
為女所縛者	彼惡無能斷	於人世天中
略述欲過咎	智者若遠離	作夜摩天主
樂彼女色者	皆從慣習生	世有已真實人
則能免其事	是人宿善本	滅已生天中
見諸天女人	散亂亦同此	則毀樂非真
訶心不封靜	厭女人過患	如寃而捨去
若習近女人	生多種苦惱	是故當了知
於彼常遠離	若起散亂心	則生諸過失
常見於女人	而生於戲調	日本無黑暗

火性無清涼 女人無慈心

少分不可得

大地無傾搖 風狀無安寧

女人無善行

常樂說諸過 又女人之心

動亂非長久

有難則捨離

如池涸竭去

淺瀨鷺所依

深淵則無有

山嶽有震動

彼定無悲慙

不稱揚正法

樂作諸魔障

墮於險難中

爲彼之所誑

赫日可令冷

蒲桃能使剛

女人諂嫉心

堅著不棄捨

於樂同受用

於苦則不然

少恨常在心

於恩而廢忘

昔於園苑中

而共相娛樂

衰難忽相侵

毀咎而棄捨

女爲世間縛

增長於鬪諍

爲過失之藏

乃非法之器

女色惑衆生

常懷其欲想

起遍計追求

其心無暫捨

無量憂欲箭

損惱諸衆生

彼樂何所之

悉見其廢滅

是欲深可畏

如利刀猛火

智者善了知

常一心防護

若有持淨戒

忽起於欲想

招無量誹謗

衆多過患

如風觸於火

其談則熾然

見女人生貪

定爲被燒害

若求清淨樂

當遠離女人

此世與他生

其心常寂靜

起勇猛精進

脩習於勝慧

捨欲信因果

是人獲大利

離酒過失品第十

此說酒爲毒

應當遠離之

若樂飲酒者

則壞於善法 若人近於酒 不生於明慧
彼無解脫分 是故常遠離 爲第一過失
智者之所說 損壞於自他 是故常遠離
若人樂飲酒 好說世俗事 多言起紛爭
是故常遠離 飲酒損資財 惛迷復懈怠
有如是過患 是故常遠離 由酒發生貪
嗔恚亦復尔 展轉增長癡 是故常遠離
酒爲禍根本 令諸根馳散 後墮地獄中
皆由酒所敗 或高聲戲笑 出暴惡語言
毀諸良善人 後則生憂怖 由飲酒醉亂
善惡不分別 如傍生無知 是故當遠離
若人爲酒困 惛醉則如斃 求快樂長年
爲患則何有 是諸難之本 爲過患之源
常居癡暗中 趣死之階漸 後墮地獄中
復生於鬼界 及彼傍生趣 皆爲酒所壞
酒爲毒中毒 疾中之痼疾 已苦復加苦
是智者所說 破壞於慧命 竭盡法財寶
毀彼淨梵行 皆由心樂酒 乃至尊崇者
醉已無區別 爲世人所嗤 不生於慙耻
酒如其利斧 能損諸善法 樂飲者無慙
爲他所輕賤 若人爲酒惑 耽湎無罷期
不作諸善行 彼無識無智 若人樂飲酒
彼心則狂亂 或發於戲笑 或起於嗔恚

現生及後身

無明常覆智慧

焚燒解脫法

皆為酒所使

若嗜其酒味

如食金播果

初甘後則毒

是智者所說

是故彼智者

於酒深為誡

心不起思念

飲則生熱惱

當足常飲酒

諸天復過是

於彼彼快樂

後則皆散壞

衆生酒所迷

其心常醉亂

為彼癡所牽

耽著其美味

當知酒如繩

癡愛常難解

寧墮地獄中

於酒不應觸

因觸聞其香

癡人即樂飲

是故於彼酒

見已當捨去

若見即生貪

若觸香即發

由聞彼香故

其心不能止

是故酒為毒

生過失非一

壞色力名聞

皆因飲彼酒

口出於狂言

瞪目無定住

時卧不覺知

所作皆廢忘

由偃仆於地

為女人所笑

其身不動轉

如枯木相似

彼醉酒而卧

瞥見謂其死

知者咸告言

由飲酒如是

常樂飲酒者

住三十六失

當了知彼過

此則常安隱

具勝族名稱

由酒之所污

是人如萎花

不久自輕棄

若人樂飲酒

展轉為增牽

墮放逸水中

漂流難出離

為境所牽故

不知善不善

於清勝園林

何用復飲酒

若樂於酒味

則生諸險難

墮於地獄中

具受諸苦惱

飲已發生癡

由癡造眾罪 愚人心愛樂 何能生遠離
起增上耽著 受極重苦報 若能離彼過
則無諸憂惱 初則損其慧 後則壞其樂
是故彼智人 於酒常厭捨 若人近於酒
彼則如飛鳥 常為癡所盲 故說酒為毒
於酒作毒想 最上第一樂 由持淨戒故
寧飲於銅汁 若樂飲酒者 於罪則不免
彼增上愚癡 常處於惡道 飲酒雖一罪
能生一切惡 是故當制之 心戒則為本
比丘樂飲酒 則捨阿蘭若 離心一境性
不思惟正法 由樂飲酒故 心常生熱惱
習近於非法 壞二世善利 無威儀道行
廢說法是分 與言行相違 空說有何益
自不能達解 何由悟於他 發虛曠言詞
此非善說法 違背於正理 識者咸譏誚
貪聲人所輕 皆由飲於酒 過去無憶念
現在復忘失 未來何所知 由酒迷三世
失名稱威德 令心常馳散 引生諸過咎
斯為酒所困 若遠離酒者 具戒定清淨
住最上安隱 得至不滅處
諸法集要經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅周造

諸法集要經卷第五

鴈

觀無畏尊者集

治心品第十一

此經緣起廣明教令戒律應修應止諸法門目已略略略略略

佛宣轉諸法 說身為無常 於酒及女人
慎勿生放逸 此心猶彼王 於世得自在
能令諸衆生 墮於深險難 由心造諸業
迷亂生怖畏 智者善持心 住最上安隱
能引生勝處 及牽入惡道 若離垢寂靜
即證直常果 若樂說諸法 作意爲先導
由意清淨故 則成殊勝行 若人善制心
則不隨心轉 棄背諸煩惱 如日除黑暗
又彼心如兔 是兔非佗起 劫火然須彌
心火亦如此 愚夫爲心降 諸根得自在
能生彼苦惱 去善提則遠 竟從目心生
離心何所有 能縛諸有情 牽至酸摩所
若樂欲增界 不修習正法 愚癡履邪道
則墮於地獄 心如火中火 最難調伏
由彼難調故 當受於極苦 若縱心自在
常生諸過失 善離彼染欲 不爲苦所逼
由起如是心 則受如是果 作善爲淨因
造惡得苦報 由心造彼業 由業感於果
心與業相應 即受輪迴故 若人由彼心

造作諸惡業

爲彼地獄火

長時而燒煮

由心造諸罪

由心感其果

當知彼心者

從因緣生起

衆生爲心誑

自在作諸客

墮於地獄中

深生大恐怖

當依於正法

不隨心造惡

善行常輕安

惡行唯非法

一切唯心造

果亦從心得

心若種種生

彼果亦如是

心如彩繪者

畫三界衆生

無有善安住

不隨心動轉

又彼心爲本

能生解與縛

善業則解脫

不善乃纏縛

衆生隨業網

爲心之所降

不求趣菩提

如盲不見道

是心唯一種

能造作諸業

若業若彼心

則遍於三有

又如彼五色

能種種顯現

緣五根諸塵

則處處隨轉

如世間畫者

諸人咸共覩

當知心畫師

巧妙無能見

如壁圖諸像

好醜隨畫工

善不善業緣

皆由心造作

是心常思惟

晝夜無暫住

如其所造業

受報皆相似

若爲心伏者

樂作諸不善

命終生恐怖

於苦無能免

業則如彼畫

隨處而顯現

由心所作故

彼果則隨轉

種種業差別

受報亦如是

爲心之所使

馳騁於三界

若人隨於心

則造一切業

善調伏心者

則證真常樂

是心隨所趣

或暴惡輕動

喜哉調彼心 心靜則無苦 若人善制心
則除諸過患 離過乃智人 於苦則不受
諸苦從心生 了彼非他得 逼迫難堪任
皆由心輕動 天龍阿修羅 夜叉畢舍遮
皆以心為主 遍於三有處 心能引天中
及生於人世 乃至諸惡道 如輪轉無異
心為增所牽 愚者則迷亂 由意生愛故
住無量苦惱 心唯一癡行 暴惡有大力
可說不可見 念念速遷滅 智者善調伏
心種種過患 則超出魔網 得渡於彼岸
心能生疑惑 諂曲多動轉 若依彼心者
乃求趣險難 當離心過失 則諸根寂靜
不著罪非法 善達於實相 得最勝禪定
從心因緣生 墮於惡道中 亦由彼心起
是心有力能 造作種種業 於虛空境界
剎那不暫住 彼心難了知 常無其形相
引生於世間 匪心則不往 身造作諸業
何去何所住 彼果皆可見 彼心無能觀
是心難調伏 癡暗無所見 能引諸衆生
遠趣於地獄 是心能作罪 亦能修福業
了彼如幻化 常依於正道 是心去不知
來亦無能見 能牽諸有情 百千生往返
利刃不能斷 熾火不能燒 愚暗無智人

則爲彼所壞

是業索堅固能縛癡衆生

於百千生中

挽之而不斷是心刹那頃

造善不善業

能調彼心者隨處常安樂

入彼六根門

樂著諸境界心牽彼有情

不覺墮三險難

虛空本明朗水性常澄湛

是心若如彼

引生殊勝善於境生尋求

常念於和合

由心依諸根如王將道從

是心常奔馳

彼身隨所往互相有力能

輪轉三有海

所造業周遍皆由心使然

若無善因緣

少樂不可得當規求正法

脩習諸禪定

心離諸過惡如日出雲翳

若心善定住

則生於正見在家發淨信

當免輪迴難

若心不造惡過失則不起

離煩惱清淨

常生於天上是心隨諸根

迅速而流轉

善防護心者後則生諸天

若爲心所使

造作一切罪依止非法行

長處輪迴中

是心刹那頃有百千生滅

本性唯輕動

如幻化不實是心有大力

奔馳無暫停

若智識寂靜則能善縛彼

是心難調伏

令諸根動亂智者善任持

能達於彼岸

是心唯無厭知足索能縛

善治彼心者

爲世間智人是心緣欲境

常生於愛樂

爲善能息除作惡則增長

若人心寂靜 見諸欲如毒 愚者縱其心
耽之爲美妙 是心唯造作 彼業則隨轉
由根境所生 令相應和合 知者了知已
捨此獲輕安 彼色觀皆同 復何生異想
一切色境界 爲因能亂心 善調彼心者
則離諸過咎 如一穀種子 生色未自有異
由彼彼和合 各各隨心起 如世間匠者
善修彼機關 依正法治心 彼則常安樂
境界牽於心 愚者生適悅 智慧必有力
連使令清淨 又彼心動轉 遍緣諸蘊界
及彼三有中 由無真實見 又如大海中
風擊波騰涌 猶心境和合 隨世間流轉
善業引於心 定招於勝果 應當行善行
無復造諸惡 心與定相應 如水無風動
各從因緣生 隨業所歸趣 是心極迅速
剎那而往返 或緣彼天中 或趣於地獄
心能斷諸惡 復造一切善 引至解脫門
故說心如是 是心最輕捷 無有過彼者
若不善防護 則常著於欲 是心須臾頃
能造善惡業 自性本輕動 尋求不可得
是心來不知 去亦何所見 緣合即斷有
緣散無所住 是心非積聚 亦非彼長久
非執持相應 一切處無覩 心亦爲強名

從和合而起

牛畜與摩尼

二種亦如是

色根等亦尔

各各從識生

未見有一法

非和合而得

如是彼境界

衆生難除斷

若安住正法

於欲何所作

是心極危險

大力難調伏

樂造作諸業

愚夫無知覺

由造諸業故

則爲流轉因

於三有之中

長受諸苦惱

如染風等疾

滅非沈惡道

彼貪等過患

定墮於地獄

心過失最大

常造作諸惡

風病亦非善

應當修勝行

風等疾可瘳

身殞則隨散

彼貪病不然

百千生長在

當知貪等病

與風有老別

善脩殊勝行

得離貪過失

是心如醫王

善治意過患

非如彼世間

唯療於身病

心起善思惟

則不生諸染

愚者無正法

則墮於險道

若人樂禪定

依止於山林

愚夫不寂靜

多起其違諍

是心如畫者

遍繪諸形像

皆由彼造作

周流於五趣

世畫雖巧妙

圖百千種類

業畫極廣大

三界爲其燈

畫若干衆生

隨五趣流轉

由業廣大故

處處悉周遍

又彼心畫師

能畫諸業網

世間有情等

皆爲彼所縛

又風雨煙塵

皆能損其畫

百千俱胝劫

業畫常如故

大地有散壞

海水亦枯竭

唯業盡長存 隨趣而顯現 諸業常相隨

彼果無差忒 衆生縱其心 流轉於諸趣

若人心著樂 求趣欲境界 不斷不善業

定墮於苦難 是故當制心 彼極惡可畏

樂欲境和合 受毒常充滿 不顧其險難

於欲常追求 樂壞苦相應 自受其果報

若人怖惡趣 其心常寂靜 由彼寂靜故

增長於慧命 是心有大力 暴惡難防護

智者善調伏 得離諸憂怖

離惡語言品第十二

智者離惡言 常發於正語 令佗生愛樂

善住善提道 常讚清淨行 離垢染言說

若樂惡言者 當墮於惡趣 若發虛妄言

則捨真實法 亦壞佗世善 無惡而不作

若人虛妄言 爲佗所嫌惡 長受輪迴苦

無由生諸天 善人咸見棄 爲衆之所惡

障礙諸善法 皆由惡言故 是人於世間

口則如利斧 自斷壞其身 皆由惡言故

令佗起暴惡 增長一切罪 能生諸過患

皆由惡言故 由語無真實 爲人所輕賤

以是因緣故 後墮於餓鬼 智人無虛言

虛言還招咎 口氣常臭穢 後受諸苦報

若捨真實行 則遠離正法 由離正法故

生無量苦惱

若發真實言

爲人所尊重

得如來稱讚

正法之明炬

常說解脫言

不捨於真實

當知如是人

趣聖之階漸

若人無真實

後轉爲女身

常習虛妄言

則墮於惡趣

此真實正道

是諸佛所說

爲最勝法財

作第一救護

真實如至寶

莊嚴中最勝

如淨無垢目

光明常熾盛

真實如寶藏

無價用無盡

若能行是行

人中爲最上

如世間王者

以妙寶莊嚴

智人真實言

如諸天嚴飾

虛言爲深過

如毒中之毒

由此爲因故

則墮於惡趣

非父亦非母

及親眷朋屬

唯彼真實行

餘無能救護

若近虛妄人

如觸地獄火

由不生怖畏

則爲彼燒害

是火極炎猛

尚能燒大海

何況無智人

如然於草木

是故當一心

畢竟不妄語

若能遠離者

則無諸憂惱

若樂彼妄語

常捨離真實

是人唯自各

捨寶取瓦礫

若人不了知

好發虛妄言

墮於地獄中

長時受極苦

真實語非難

無智不修習

能莊嚴行人

於善皆成就

真實爲上善

虛妄爲深咎

愚人捨功德

而取於過患

諸苦惱種子

皆從妄語生

若能遠離

獲無垢寂靜

若發真實言 爲人所喜見 當知虛妄者
常作諸不善 若人語真實 心喜如諸天
愚者由妄言 常怖未來苦 真實第一善
虛妄最極惡 離過求功德 人中無過上
常生於勝處 受用諸快樂 善求趣菩提
皆因真實故 若人不遠離 增上虛妄言
常生於難處 備受諸苦報 真實爲勝道
虛妄非善因 不從餘方來 非因佗所得
佛說彼真實 能離諸苦惱 爲最勝明燈
除病之良藥 如毒與甘露 二種皆依舌
毒如彼妄言 甘露同真實 住決定真實
當取彼甘露 若起虛妄者 如愚迷求毒
由起虛妄故 定爲彼所壞 如世飲毒者
不久而自喪 於身則非安 於佗豈能益
自佗唯有損 何用虛妄說 又世間諸毒
一發斃即止 虛妄毒不然 百千生破壞
佛說解脫道 以真實爲本 淨行而莊嚴
常生殊勝處 衆生隨自業 墮彼愛河中
唯乘真實舟 則能超越彼 衆生不善因
皆從愛所起 墮於惡道中 真實能救度
如金剛堅利 能摧破諸山 彼真實勝能
善息除煩惱 真實二世益 由如無盡財
善分別諸法 其心常安隱 或有惡比丘

其性多瞋毒

常說虛妄言

彼心唯輕動

善人咸棄捨

爲世之所惡

視之如鬼賊

由無真實故

謂由彼妄語

能壞於自他

既無於少益

云何不棄捨

若人起妄語

感口氣常臭

諸天咸遠離

貧窮無依怙

若人起妄語

動止無安隱

世間出世間

常離於正道

若不捨妄語

當受極苦果

如是諸衆生

自求起惡道

當知真實人

爲世所尊重

是故捨妄言

常修斯勝行

真實則不害

常生於慈愍

爲正法之藏

生天之要行

衆生墮地獄

及欲摩鬼趣

皆因妄語故

智者爲深誠

如刀火毒藥

如罽索鬼使

當知彼妄語

招苦報害重

若不怖業果

命終皆現前

當離彼惡言

常樂真實說

不則集衆苦

生下劣種族

兩舌互相生

展轉無窮極

彼兩舌惡報

則墮於地獄

念念常燒然

自受其極苦

於諸秘密教

潛心而破壞

如兩口兩舌

已過常覆蔽

若人離兩舌

住決定寂靜

離眷屬纏縛

不生和合想

兩舌如惡蜂

常起於害心

若離彼過者

則無諸災橫

若人發惡言

則如離鹵地

由舌生毒故

衆人皆見棄

如見利刀杖

何不生怖畏

若樂彼惡言 則爲所損害

若如彼熾火

心則如其新 惡言如猛獸

焚燒諸眾生

若人以愛語 世間咸恭敬

見者生歡喜

視之如父母 愛語最爲善

能生殊勝樂

無盡諸熱惱 皆使令清涼

愛語能生天

爲勝功德聚 亦如彼良朋

是軍上寂靜

於七真實經典 違背不修習

如諸佛所觀

彼古唯旨肉 常樂說真實

具足諸功德

後得生天中

此古則如寶

若人心妄想

爲彼受欺誑

作時已願取

何能生天趣

妄想造諸惡

愚癡無暫捨

自受諸熱惱

如油沃熾火

妄想求諸果

無因何所得

衆苦由之生

畢竟當遠離

又愚癡衆生

樂行於損惱

其心常恚恨

則如彼毒蛇

自性唯險惡

常捶打於他

熱惱鎮燒然

彼定無少樂

無名聞利養

無親眷朋屬

由心樂損害

人神咸不護

若樂損害者

如黑暗之聚

令作生患惱

此說爲深密

不善最爲善

能安樂衆生

常修如是因

當得菩提道

口雖說正法

其心唯不善

非如世次者

此法中大賊

若善說法者

當如說而行

則離煩惱垢

求趣真實樂

爲由妄語故

多說世俗事

無量出世法

少分不能解 當樂談真諦 不習世俗言

若依世俗者 爲輪迴所縛 樂作非福業

決定無樂因 離出世法財 是智者所說

師示利益言 愚癡不受教 後招於苦難

其心徒悔惱 若人真實言 心中常喜悅

諸天咸衛護 世間皆恭敬 由世恭敬故

增長善名稱 常修真實行 定得生天由

若人虛妄言 惱亂一切衆 爲衆之所怒

雖活卽如死 若人虛妄言 如利刀傷割

壞真實功德 彼舌何不墮 若人虛妄言

則如熾火聚 亦如彼毒蛇 皆從其口出

妄言毒第一 勝地生諸毒 損惱諸衆生

地獄彼先得 若人虛妄言 諸惡集其舌

如從自口中 出便利膿血 是人舌如索

能牽起惡道 破壞法橋梁 皆由說妄語

非憐非淨戒 非父亦非母 是人由惡慧

於苦無能救 若人說妄語 彼速自輕慢

智者咸捨去 諸天皆遠離 不攝護語言

常生於嗔恚 斯人鮮福德 所至則多苦

作樂則生嫉 作惡不能掩 當知如是人

定墮於惡道 愚人空妄說 而不能修作

彼言行相違 當受無量苦 自不住正法

樂談作密事 是人於世間 高心無智慧

若人於正教	違背而不信	十萬斤浮陀
常受地獄報	若人虛妄言	願樂造諸惡
五十六浮陀	常受地獄報	樂作彼惡因
見濁無真實	如是愚癡人	轉增其黑暗
真實第一財	堅固無能動	依之生天上
登常樂之門	是故應一心	常念真實法
是人得最上	不生不滅處	此真實功德
能生寂靜樂	智者離妄言	諸佛所稱讚

諸法集要經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

諸法集要經卷第六

願

觀無量壽者集

福非福業品第十三

吳郡陸氏藏觀音菩薩聖像一尊
唐高宗天皇初年
二月八日
奉詔
寫

所造作諸業 謂福及非福 能縛諸有情
定各招其報 愚夫心如魚 依愛波而住
含笑造諸惡 悲帝而自受 昔同造諸罪
謂僕使營從 後受其苦報 彼則無相代
由親眷朋屬 和合造眾罪 於佗世相隨
唯所作惡業 如花所至處 其香不捨離
善惡業亦然 在處常隨逐 眾生由自業
因果常相應 作善生諸天 而受殊勝樂
若惡業果報 則受極重苦 墮三惡趣中
彼苦無相似 謂由彼三業 造作遍二界
常起於三毒 則墮三惡道 諸愚夫異生
由因緣和合 流轉三界中 皆隨於自業
非自作佗受 非佗作我受 當知所造業
招報唯決定 業雖有眾多 受處有其九
由彼互相資 成四十種惡 自造作一業
定受其一報 墮於險道中 則無其伴侶
或為佗勸請 而造作惡業 後受苦報時
彼則不能救 業熟非初後 及此生佗世
謂於此造作 或於餘處受 由善惡業故

隨輪迴流轉 爲業風所吹 而招苦樂報
愚夫心散亂 於欲常樂著 無正慧揀擇
諸惡則增長 彼著樂衆生 爲癡之所覆
惡報現其前 則墮黑暗處 由於佛正法
心不生忻樂 在彼地獄中 長時受其苦
從無始輪迴 爲業細纏縛 此滅彼復生
皆由心造作 或從天墮落 或地獄生天
或生於人中 或受餓鬼報 謂彼苦樂因
皆由已所造 各互相生起 非自在天作
輪迴生死中 造無數惡業 唯佛當證知
餘智不能了 若非法招善 此因爲顛倒
當知所受果 皆與因相似 若因果相應
則順於正理 是有爲諸法 無不從緣起
未見無罪者 而趣於地獄 定由惡業故
則受其苦報 決定造諸惡 堅著而無悔
彼爲業所縛 則墮於惡道 未見不善業
引生於樂果 唯佛真實言 示彼對治道
如因燈有光 如由業招報 諸有所作者
皆因緣生故 謂由彼彼因 各各果隨轉
善達如是相 則名真實見 非同自在天
無因而建立 諸法皆緣生 是如來所說
由無始輪迴 業報常相似 非顛倒分別
從因緣而有 衆生癡所迷 於愛欲無厭

若不了業報何由獲寂靜 若人於佛教
不達道非道 由癡無止慧 常生於熱惱
見能如意樂 彼樂從因生 諸法皆唯心
各各隨自行 有為皆無常 如水泡非久
應當行善行 爲二世饒益 觀世間業報
及諸天退墮 若樂放逸者 彼定無少樂
業索極脩長 堅固而難脫 纏縛彼愚夫
去善提則遠 智慧如利劍 於彼能除斷
離愚癡執惱 令至於彼岸 由業受彼果
隨善惡相應 智者不暫忘 因果常決定
由因緣和合 生敗分骨鎖 纏縛諸有情
輪迴無解脫 由彼纏縛故 逼迫難堪任
當脩解脫因 得盡諸苦際 彼業善鈎名
復能牽衆生 於在所生處 隨業而受報
彼業果如輪 於三有旋轉 當離諸過患
常脩殊勝行 布施如淨器 財戒勤慧水
智者善持用 滅三有業火 若縱彼三業
三毒則隨轉 馳騁三界中 由癡三種行
一切諸衆生 爲苦所逼迫 皆隨自作業
常依止而住 若無彼善因 何能有少樂
隨業受彼報 如種生其果 又如陽春時
能滋榮草木 彼果從因生 無因則不起
爲業索所拘 百千生往返 如世間車輪

由機關而轉 彼三毒堅牢 衆生難出離
難貪等過患 則善趣三有 若人慶快心
爾彼殊勝行 以是因緣故 受莊嚴勝報
業如彼畫師 善圖諸形像 或天上人間
所畫無不盡 彼畫無數量 皆由業變幻
不施衆彩飾 亦無能見者 譬毀畫亦無
畢竟皆散壞 此身雖滅謝 彼業則長在
衆坐癡所覆 爲業所籠縛 無始生死中
如陶輪常轉 如風日煙塵 於畫則能損
彼所招業緣 未常而暫弃 當觀察過去
所造諸不善 於在在處處 隨作而自受
謂於上中下 諸微細惡業 能悉令解脫
是最上智者 又彼諸有情 造作善不善
於樂及非樂 決定當獲得 若違背佛言
彼爲愚癡者 於無量苦惱 長時無解脫
天人阿脩羅 地獄鬼畜生 皆由彼業故
當隨智慧行 由深慧分別 造無量惡業
各各往諸趣 受報悉知見 若人造善業
後得生人天 不善溺三塗 如能優更服
業緣極堅長 遍縛於三有 衆生由自業
輪回不暫停 或生於天中 或沉於險難
皆從業得 如妙色蓮華 出清淨池沼

若人造善業決定非破壞常生於勝處
感果得如意愚夫不脩因而妄希樂報
譬如於沙中求酥不可得若脩彼善因
則生於快樂無因獲報者如離樹求果
衆生由業故受報而無定如擲沙空中
隨風而飄墮彼聚散因緣苦樂亦復尔
皆由業所牽於罪不應造無邊業種子
變化六道中皆從心所生是佛真實說
是心難調伏樂造作諸業如彩畫衆生
唯佛能知見如一穀種子能生百千萬
是業網亦然無能測量者如線繫於禽
雖翔復能至彼業拘衆生往返亦如是
愚夫無正見不達罪福相循環三有中
唯苦爲己有若了善惡業則悟生滅法
斯爲真實人能到於彼岸若離善知識
則親近惡友棄法貪世財不信後苦果
由不了業報則不知罪福彼愚癡有情
長受於熱惱世智生我慢常說無義言
不悟業因緣常受輪迴苦如人久囚執
偶得其釋放彼親眷朋屬喜樂相慶慰
猶處地獄中業盡得解脫由先善業力
得生於天上受天中快樂具無量莊嚴
於彼復脩因轉生其勝處彼若不脩善

業盡即退墮衰相現其前 如油盡燈滅
此滅彼復生 循環於三界 隨業風所吹
何由能出^王 若人智自在 則不著輪迴
不為彼業繩 少分而纏縛 假使蓮華然
積如須彌量 彼業索亦尔 無能縛智者
智者處輪迴 如須彌不動 遠離諸憂惱
解脫諸恐怖 如諸佛所見 因果常相似
若作業廣大 彼報亦同等 數數造諸業
各各受其果 由如是造作 則為彼纏縛
若造善業故 定獲彼勝報 色力命嚴身
為人之所敬 福業豈能久 倏尔若燈光
彼業報無差 皆隨心造作 一切諸衆生
業盡命必喪 身為火所燒 無有少安住
又彼諸衆生 由心界差別 各造作諸業
為三有纏縛 世間瘡痍人 由行不善道
彼希於樂報 如攬水求火 若無所作善
樂果則不生 常樂放逸者 決定無功德
為業索所牽 暗鈍無知覺 彼索無能斷
若盡方解脫 衆生由業故 於輪回往返
見此滅彼生 皆從因所得 愚夫著五欲
未嘗生覺悟 由貪愛相資 何窮苦邊際
愚夫無厭足 樂作諸欲樂 由彼無厭故
則自取衰滅 於現生福報 業盡樂亦亡

由多作放逸 臨終始覺知 起無量分別
造彼種種業 各隨業因緣 而受其果報
衆生爲業驅 或爲業所招 或生於快樂
或招於苦報 若得生天中 受五欲妙樂
福盡而退墮 及此無能救 又彼輪迴因
皆從虛妄起 佛以真實見 示解脫正道
昔脩諸善業 戒定慧相應 此非輪迴因
安住清淨樂 是福報無盡 不應作放逸
當思普一心 增修殊勝行 若人具福報
當遠諸不善 爲善躋聖道 作惡招殃咎
若人作善行 勇悍無退屈 常獲寂靜樂
能趣菩提道 若人著放逸 樂作諸不善
彼福則隨滅 當思於惡道 是業如鞅轡
皆從心變化 衆生羣所誑 常依彼而轉
生死其如輪 十二處如輻 旋轉於世間
皆爲心所使 由心造善業 引生於天中
爲增界所迷 不思惟後苦 於樂及非樂
當審慮而行 苦樂業雖殊 皆從因緣起
世間無有樂 皆爲業所牽 樂壞苦現前
由心而造作 衆生由業風 吹至所生處
於彼生愛樂 則爲業所拘 唯善不善業
後世常相逐 猶如採其花 彼香則隨至
衆生自業使 隨生滅流轉 譬若被鞅轡

昇降無休息於天人脩羅六趣而往返
爲癡之所覆不告真實見又如世間輪
依手而旋轉彼爲業所催速疾無與等
由業之所纏十二支和合是名緣生輪
世間無知者諸天癡所覆常著於欲境
唯業果長存彼樂無積聚彼不知善業
如良藥明燈除暗獲輕安能爲作歸救
受難堪極苦及種種怖畏是業有大力
而不生疲勞天滅生人中人歿墮地獄
獄出作傍生復墮於鬼趣皆由彼業風
飄轉而無定彼愚癡衆生未嘗生覺悟
衆生乘業車能行於三界餘乘則不然
速疾無相似若所作清淨則受其福報
唯於彼現生則知其自業彼業如彩繪
皆從心所起所畫無不周長時而不滅
謂廣大福報皆從業所生福業若盡時
彼樂則散壞於善若不廢彼樂則增長
是故於善因展轉常脩作於彼百千生
受形軀骨鎖爲業之所纏曾無安樂想
若造種種因則受種種報當於此生中
勤脩諸善行業盡極工巧皆依心造作
業盡果則亡剎那不久住唯自業爲親
於他何所得善調伏其心如理而安住

以業自莊嚴則非餘所作於百生千生
而未嘗暫捨若了知生滅及真實因果
則離諸罪垢得至不滅處所作諸業
迂曲常相隨如輻依彼輪於世間旋轉
當以慧揀擇如理而脩作是爲調御師
永脫諸煩惱

教示衆生品第十四

謂貪恚癡垢及老病死苦此六如深冤
能損諸含識又五境如賊能劫功德財
初如彼親朋後則爲冤害由心生放逸
於欲境囂馳能令諸衆生起地獄餓鬼
貪爲其熾火嗔則如彼冤是暗證爲癡
是三皆可畏謂三十六業及彼四十行
九十八煩惱周遍於三界離十二因緣
一百八煩惱善解法非法常獲無量樂
於十六現觀及彼十六空了我法二相
是名爲智者善達道非道及彼四究竟
解脫四瀑流能滅諸罪垢脩習八聖道
出二種生死顯現彼十力得證菩提果
明真俗二諦及彼四念處除三際無知
不爲魔所伏是五欲境界初甘後則苦
今隨諸險難是故常遠離以正智思惟
伏斷諸煩惱斯爲具智人卅世常安隱

智能斷諸惑	猶火焚乾薪	正智若增明
令三寶顯現	若樂智境界	常住寂靜法
煩惱如毒蛇	則能害諸善	若具真實見
能利於自作	離老死過患	住最上寂靜
若樂於輪迴	常爲彼纏縛	是煩惱冤賊
遍三有逼迫	若人知佛教	爲衆生演說
常脩純淨行	得生於梵天	若厭離三毒
常供養諸佛	破壞彼輪迴	如燃於稿木
若人知苦因	而不造諸罪	無量煩惱聚
於彼無能縛	智爲勝光明	癡爲極黑暗
若能善分別	此說爲智者	若離癡過失
則無諸險難	爲癡之所覆	何能得解脫
寧觸於猛火	及毒蛇共處	善求寂滅樂
不應與癡俱	愚人無正智	如盲處黑暗
不怖畏輪迴	常造非法行	衆生爲癡誑
常起於愛染	受世間貧窮	爲衰老逼迫
由三世業果	從地獄生天	或天墮畜生
或受饑渴報	衆生由彼貪	隨業往諸趣
復爲癡習拘	輪回三有海	無始造諸罪
受種種生死	由彼慣習故	曾不生疲倦
諸天爲樂損	人世墮之苦	地獄常燒然
傍生互相敗	餓鬼飢渴逼	皆由彼癡故
長處於輪迴	何曾有少樂	愚癡著欲樂

由樂而受苦 不近善知識 無正法救護

若人具真實 常樂聞正法 脩習諸禪定

彼則無憂喜 諸佛宣正法 如燈常照明

惡念心諸衆生 過如彼父母 衆生由三因

造三種過失 循環三界中 三受常相逐

由三業所起 起三惡險難 衆生著樂故

馳騁於三有 若尊重三寶 當得三菩提

遠離三種見 則不生諸苦 於彼晝夜中

三時常觀察 謂彼老病死 三種過失藏

三業離邪思 善住三平等 不著於輪迴

永離諸憂惱 於彼道非道 及空有等相

慈心善觀察 當證無上道 是人意清淨

不觸諸染欲 永離諸垢濁 得解脫安樂

離三有貪求 常生於正念 是人於正道

決定無退轉 衆生無所蔽 於智不遲速

起無量貪愛 常爲苦纏縛 懈怠無慚愧

習近惡知識 爲地獄種子 智者善防護

由彼無慚愧 常造作衆罪 後墮於險道

從生於悔惱 起憍慢嗔恚 嫉妬并覆惱

惡癡無信根 何能生善道 嗜酒復貪財

起邪見妄語 常行修毒因 定招地獄報

邪見障諸善 不應起少分 如是愚癡人

自投險惡道 謂起邪見者 非因而計所

彼爲自欺誑 沈淪無出期 若人著邪見
徒備其苦行 誑惑於他人 愚癡生我慢
曰愚癡黑暗 溺生死大海 是人無正因
以苦欲捨苦 隨彼外道說 爰身求出離
智者令炙心 則能燒諸惑 若具脩正智
能破諸煩惱 是名眞丈夫 得離諸苦際
樂著世名聞 而互相諂讚 彼清淨菩提
非邪見所得 於善不勤脩 心常生掉舉
貪著利養故 捨離彼淨戒 樂著於酒味
好侵於外色 殺害諸衆生 由此墮地獄
親近惡知識 起邪見兩舌 不獲諸威儀
三業多毀犯 由我慢無明 所說無真實
於此世候生 何能得快樂 爲衆苦沈溺
此滅彼復生 如諸佛所說 皆由無明行
若人起我慢 邪慢增上慢 此爲苦根本
畢竟常遠離 樂造作諸惡 無初中後善
隨彼無明流 入生死大海 若人具勝智
善息除煩惱 能解一切縛 得至不滅處
由脩勝智故 則能斷諸惑 此說煩惱縛
由智得解脫 諸煩惱如薪 智火燒亦盡
若樂欲境界 何能離纏縛 五欲爲重障
能覆於智眼 常令諸衆生 墮說法正道
於善說法者 當一心諦聽 是入爲法將

能敵諸魔軍

謂於四顛倒

及世間八法

自不生正慧

則爲彼欺誑

五欲如迅流

漂淪難出離

當以智舟筏

於彼能超越

由彼愚癡心

常樂著諸欲

輪迴五趣中

何能得解脫

不如理作意

如火常熾然

若如理而行

如甘露除熱

謂積集無明

從久遠生起

以一智明燈

破滅令不現

若人具正智

則能超涅槃

無智縱貪癡

則生於憊怠

若具智光明

壞三毒黑暗

是故當一心

持戒脩淨智

常以大智火

焚燒諸惑薪

若無此善根

爲三毒所損

衆生繫痼疾

偃卧命將終

癡迷無所依

眷屬徒悲惱

由之作放逸

常樂愚癡行

爲無量惡因

受衆苦逼迫

是三毒過患

損惱諸衆生

若正智相應

於彼悉除遣

當知彼智火

能焚煩惱山

惑業既無餘

常棲寂靜樂

說罪品第十五

謂由彼作意

常造諸罪惡

愚癡不了知

徒生於後悔

衆生造諸罪

皆受於苦報

是故當遠離

常求於樂果

初雖作少罪

後則墮險道

由癡覆彼心

出口而復造

小罪不防護

皆爲地獄因

譬如微少火

能燒於山林	由罪生惡趣	受極重苦惱
彼於已如冤	何能得寂靜	若人造諸罪
則無有少樂	若樂求樂者	當修諸善行
作善稱善哉	造惡皆輕毀	脩福乃爲難
於罪何容易	若見造非法	生劣心隨喜
由彼無智故	受苦復過是	若人造眾罪
積集諸果報	是苦難堪任	於惡不應作
由造眾惡故	定受其惡報	是故當遠離
不作則無咎	若不怖諸罪	則習近惡友
由自造作故	感果非佞受	行善招善果
作惡受惡報	若造眾罪者	於善則無有
若人著邪見	展轉生諸罪	雖刀杖火坑
無與彼相似	若人離眾惡	常脩於善行
身語意清淨	去善提不遠	若樂造諸惡
受極重苦惱	非由造惡故	而能得樂果
若樂脩諸善	得最上快樂	此善非苦因
無顛倒受者	從無始劫來	作善得樂報
若造彼惡因	定獲於苦果	爲善親良朋
造罪近惡友	憎嫉賢善人	彼則墮惡道
心若樂脩善	則遠諸罪惡	是人於菩提
如掌中不遠	謂於所脩作	初中後皆善
能生於樂報	捨此則不然	是故遠諸罪
令善常相續	能離彼惡著	常獲於快樂

無始生死中	數數受諸罪	愚大疑所使
而不生疲厭	著欲造諸惡	不知後苦果
暫生於適悅	長時受苦惱	樂作諸罪者
世間共輕鄙	是故離諸惡	於善無令廢
無益非究竟	受取上苦惱	是故彼智者
於罪常遠離	若人具慈心	則不造諸罪
為惡自招殃	不作則不受	常造諸罪惡
依邪師邪教	若離彼二種	善住真實道
愚夫不覺知	樂造諸惡行	若離彼過失
常生於勝處	若樂作眾罪	定為業所牽
不怖後輪迴	於人身難得	若人怖諸罪
多樂作諸善	彼能趣菩提	得軍上妙樂
若能離諸惡	能脩諸善業	是人於世間
獲第一福報	善降伏諸根	為世所尊重
盡此一報身	得生於天中	若人鮮福德
無初中後善	罪惡常增長	則墮於地獄
若造作眾罪	自招其惡果	作善如所見
定受於樂報	由不善種子	後生於險難
如昔所作業	因果皆相似	衆生隨惡趣
皆由罪所召	如魚吞彼鉤	無因而得免
罪為苦之根	畢竟當除斷	衆生常染習
如臭道不淨	常習當愛樂	能破諸惡業
終如塗胡麻	花壞香不散	常樂著五樂

散亂無安忍 懈怠虛妄言 彼則定無善
若造衆惡者 如長衣黑暗 若安住善法
如旭日出現 若人無嫉妬 此為善淨行
愚癡作衆罪 彼則常忿怒 如舡載少物
所至則能浮 衆生罪若輕 則免沉諸惡
遠離惡知識 常獲諸快樂 於彼若隨順
則受諸險難 善了知業報 離微細毀犯
是人 不著罪 如空泥不染 未聞者今聞
聞已能憶念 惡趣尚生天 何況具智者
諸法集要經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

諸法集要經卷第七

愿

觀無畏尊者集

要經集要卷第七觀無畏尊者集

說罪品第十五之餘

明了罪福相 是爲具智者於此無正解
乃愚癡所作 善達諸功德於過惡亦然
二種如實知 常獲於樂分若人造諸罪
如與冤同處 樂行善利者如近於良友
由受染造作 境界常現前展轉癡暗中
常受諸楚毒 欲境如稠林貪愛常遊處
愚夫不達法 何因能出離墮彼地獄中
和合受衆苦 當知不作罪無由來至此
行善獲勝報 無量福莊嚴爲惡自招殃
決定無能免 謂自佗苦樂循環三有海
由業風所吹 如波依於水若人生於逸
常造作諸惡 以是因緣故當墮於地獄
從地獄得脫 生於餘趣中復爲欲所牽
忘昔所受苦 此心由慣習暫悟即還迷
樂壞苦復生 不思惟後患爲五根所誑
狂亂侵佗境 受流轉無窮皆由愛纏縛
墮地獄鬼趣 傍生及邊夷或暫生天中
須臾還退殃 受諸趣流轉如世間車輪
皆由業習牽 而不生疲厭設使生天中

受極妙快樂 福盡還退墮 此皆輪迴行
墮道華地獄 百千俱胝數 受無量苦惱
愚癡無厭怖 三界無有樂 皆為苦所逼
衆生癡所盲 未嘗懷憂畏 愚夫迷苦因
於苦不能了 是苦從因起 如種生其果
由苦樂所拘 於三有往返 唯除寂滅樂
永離諸憂惱 若在所生處 能思念諸苦
是苦不復生 離苦獲安隱 若人能憶念
地獄中苦惱 則於彼樂中 少分而不著
如是了知己 世間悉虛假 當離諸過患
以慧善修作 壽命不久住 瞬息刹那間
斷除彼惡因 常奉行衆善 了住壽非堅
一切由心造 依正行所作 不求邪活命
未來世苦惱 何不生驚怖 癡索鎖繫纏
獄火常燒煮 癡為不善法 違白淨福業
能引惡衆生 長淪於苦海 若人不怖罪
樂多造諸惡 展轉地獄中 為獄火燒炙
如一微細火 則能燒諸物 愚夫罪少許
亦墮於地獄 若人怖惡道 不作諸罪行
能攝受正法 捨惡而從善 惡友生放逸
起無慙無愧 智者常遠之 彼如火如毒
苦法為魔障 樂法無所礙 於二善分別
一切皆通達 達彼惡知識 樂廣行施忍

慈念諸眾生 是生天要行

地獄品第十六

若人邪活命 造作衆惡業 今當說其報

後墮於地獄 謂等活黑繩 衆合二號叫

燒然極燒然 無間地獄等 如是八地獄

方面各一門 彼一一獄門 四獄爲城郭

鐵城遍圍繞 造惡者充滿 獄卒又罪人

如魚烹鼎鑊 兩山石磊砢 斫截碎其身

日夜常悲啼 渴令飲銅汁 爲極苦逼切

發聲大號吼 受種種治罰 向四方奔竄

若人癡所覆 橫生諸惡見 招彼地獄因

如海深且廣 此下劣惡見 損害於自他

無量苦因緣 汝爲自纏縛 由著邪見故

恃己生憍慢 永墮惡道中 長時受極苦

由造彼惡業 汝今來至此 下劣愚癡人

自作何愁怖 作惡希善報 則無有是處

種植於深淵 必無其果利 若人縱愚癡

數親近和合 爲彼少樂故 後受於多苦

愚夫妄爲樂 戀著於婬孽 起汙汚煩惱

皆由愛惑心 於己命終時 無一能揀護

獨趣險惡道 慘然而長逝 又彼地獄中

本無諸苦器 隨造惡有情 自心之所變

譬如然妙香 皎尔飄無狀 亦如群宿禽

夜集曉還散或劫取他財及害彼身命
造此極不善皆為癡所致謂由彼癡故
從暝入於暝失生天正行及最上寂靜
彼妻子眷屬纏縛難出離沒生死海中
而無所依怙貪求造衆惡去為於妻孥
及自受酸辛彼各知何所於無量生中
常貪著美色由是造諸過鄙劣而無愧
先造牧罪惡後不生追悔定墮地獄中
長劫無出期親屬雖衆多於已何能拯
見餘著欲者受報亦如此自行於善行
必招其樂果愚夫癡所蔽於此殊無悟
若為癡所覆貪患亦隨生所愛為他有
已苦無能免內為三毒燒外獄火圍繞
長劫受楚毒何時免惡道自心造諸惡
曾不生愧耻為獄火燒炙何用徒悲啼
汝輩極暗鈍樂行於非法不須生悔恨
於苦當安忍愚夫造衆罪作已生驚怖
業果常相隨皆從因緣起於善何曾脩
於惡不能斷若離彼惡者地獄不復見
若人癡所覆不了於業果為邪師所誤
轉增其過咎由怖先造罪常生於熱惱
無正法對治終為苦逼切若能離諸過
於苦則無分住正念思惟不應作諸罪

若樂作眾惡

彼於苦無厭

以苦而加苦

何由能出離

心不生厭患

彼何有寂靜

我於罪眾生

故不生悲愍

汝為癡所縛

造彼非法行

彼因汝自作

匪我而能拯

積集彼癡行

罪惡悉盈滿

不能持淨戒

苦報孰能免

若人造惡業

隨因則受報

應知苦因緣

自作而自受

汝為愛索拘

狂亂無慙戚

受極險治罰

彼苦無能說

若人造眾惡

則受諸楚毒

不作則不受

無因亦無報

如是諸過患

果在於地獄

於諸善法中

曾不生忻樂

不脩於福業

造無量罪惡

受報亦如然

愚夫徒悔惱

捨離諸善人

多行於詭詐

不脩真實因

求樂不可得

積集眾罪垢

從愚癡心起

長劫受極苦

皆由昔所造

地獄諸有情

為獄卒囚執

苦切而責之

業盡汝當出

又被愚癡人

為自心所誑

不了所作業

煩惱懷悲愴

以非利為善

以良友如冤

損壞於自他

常處大黑暗

彼三毒惡行

與深冤無異

能牽諸有情

至鐵摩羅所

是癡何因生

皆由計我所

不脩施等行

以何而濟度

罪為第一冤

隨惡趣顯現

於此世他生

而不相捨離

所造作諸惡

如利刀毒火 險惡極可畏 作已汝當受

若人心寂靜 不著諸境界 不隨癡所行

則離於惡報 聞地獄苦聲 愚暗不生怖

如持彼乾薪 投之於烈火 又世間火然

燄火即能滅 當知彼業火 長時而熾盛

常火勢可斷 業火長相續 若人造惡行

畢音爲所燒 是故彼業火 常燒地獄人

不怖惡道者 無能免斯害 以慧當揀擇

於已善防護 遠離彼惡業 則不受諸苦

爲癡之所覆 常造作衆惡 今受此極苦

悲號徒余爲 謂初中後分 及盡苦邊際

苦因與苦果 皆不可變樂 昔在於人間

廣作諸惡業 招此險惡報 汝今當自受

難顛倒分別 因果常相應 如昔之所作

隨業而受報 汝能於自身 常生其保重

云何起殺業 伺斷他壽命 汝求彼財利

備受諸艱辛 云何於作財 興心而劫盜

汝於自妻妾 專意而防護 云何於悅色

而生於侵暴 汝作妄語罪 欺誑於良善

爲他不信受 彼舌極可畏 汝樂飲酒罪

引生於癡鈍 招非法誹謗 何不生遠離

如是五種惡 皆汝先所造 今受此惡報

何爲徒悲慟 不善法如毒 應當常遠離

能令諸有情 長淪於苦海 又彼貪欲火
於三有熾然 見善利不脩 後樂何所得
說巧笑言辭 增長於貪欲 斯爲大過咎
當斷無有餘 墮彼地獄已 發聲大號哭
欲卒咸謂言 如彼因而受 不遠離諸惡
作已還復造 彼因即增長 受報亦如此
若畏未來苦 當現脩衆善 則無地獄報
亦不生悲啼 放逸如彼地 出生諸不善
無量諸有情 皆爲貪所牽 汝昔造衆罪
起貪等惡行 愚夫不了知 當苦何人代
不生慈愍心 隨諸惡流轉 無邊苦海中
憑何而濟度 資財及所愛 命盡悉遺棄
由造此衆罪 爲獄卒所追 極猛惡火聚
充遍於虛空 乃至地方所 熾燄而無間
苦切不可觀 惶怖何所至 鋒刃爲其道
驅逐令履踐 險難廣如海 獨逝而無伴
何時得解脫 於我誰能拯 我爲苦逼切
疲乏不能往 爲彼所執縛 牽挽而將去
妻孥朋屬等 到此皆如冤 縱無量珍財
求嚼無能脫 由昔放逸故 樂壞翻爲苦
爲死胃所牽 冥冥何歸趣 彼琰摩獄卒
極暴惡忿怒 執縛加凌辱 心生大惶怖
我觀彼惡處 種種苦治罰 一切情非情

皆騰於猛焰 復有大毒蟒 周匝悉圍繞

悲號求出離 無歸亦無拯 墮黑暗獄中

深廣猶大海 虛空宿曜光 長劫何由覩

謂由彼五根 顛倒生貪著 流轉三有中

何由能寂靜 一切身肢分 爲利鏹分解

無量極苦惱 言莫能盡宣 積集罪如山

衆苦常圍繞 念念常增長 心作身自受

受極苦迫窄 辛酸唯自知 坎摩勅彼言

汝觀昔所作 若了知自罪 於苦能堪忍

乃至業未盡 一一當思惟 昔由癡所覆

今徒生悔惱 汝作如是因 自受如是果

由惡作所起 造增上重罪 墮難中險難

受苦中極苦 愚夫造罪已 如以薪投火

從劫而至劫 業盡或當出 非諸天脩羅

夜叉鬼神等 我爲死胃拘 彼皆不能拯

爲彼索所縛 牽至坎摩所 惶怖無依歸

隨業之所趣 若難欲過患 三界中最勝

解脫一切縛 則不造諸罪 若和合因緣

先從父所得 彼如是劬勞 汝何行殺害

又復害母罪 惡業無過此 墮於地獄中

受增上極苦 斷三有結縛 是名阿羅漢

愚癡行殺害 今受此苦報 一切諸法藏

顯示解脫門 汝破和合僧 今受此苦報

常發虛妄言 指東而談北 所說無誠信

今受此苦報 又復生綺語 損壞真實寶

無益於自作 今受此苦報 起兩舌惡業

互相而譏謗 離散彼親朋 今受此苦報

說無義惡語 如刀杖毒火 令佗生熱惱

今受此苦報 護惜己身命 損害諸有情

常無慈愍心 今受此苦報 佗所有珍財

偷取或劫奪 恣爲五欲因 今受此苦報

樂作欲邪行 如火益其薪 常生疑怖心

增長諸不善 樂著於邪見 損壞佗善根

受惡報無窮 受第一苦惱 此諸惡境界

汝愚癡隨轉 皆由身語心 相應而造作

造彼眾惡已 將終苦現前 爲獄卒所驅

速趣於地獄 是地獄苦惱 極難堪忍受

假使海深廣 燒然亦枯涸 若人了諸惡

因果非可樂 常當正思惟 於罪不應作

謂佛法僧寶 衆德皆圓滿 得生於人中

何不能親近 初作微細罪 如小火所燒

後廣造惡因 如投身火聚 於罪徒憂怖

意不斷諸惡 常思受苦報 今汝復何造

當知彼少罪 則能生衆苦 業盡當出離

餘無有能拯 彼琰摩使者 檢索隨釋放

若惡報未盡 還牽受衆苦 於身肢方面

分裂而斫截 無數罪有情 生悲愁號叫
復有惡有情 多作雜間語 猶如一種子
後增長無數 皆由彼惡慧 而生於鬪亂
於親屬朋友 悉爲作破壞 常遠諸善言
樂發於惡語 當割截其舌 因果還相似
百千功德門 由舌而破壞 今受此苦報
何時獲出離 墮彼地獄中 極熱生飢渴
譬言如以芥子 擲須彌火聚 又彼地獄火
復從飢渴生 及墮落諸天 受報亦如此
所造衆惡業 皆由三毒起 展轉猛焰間
無藏竄逃避 無智諸有情 妄起於分別
不善說爲善 於良友如冤 云何諸衆生
不悟真實法 設爲彼開示 心不生愛樂
不樂聞正法 輕毀說法師 於濁惡世中
何由生慧眼 愚夫之境界 愛欲長迷惑
不依正法律 無因能自悟 爲癡索所牽
常樂作諸惡 作已受極苦 徒生於憂悔
由增上愚癡 於法說非法 彼因既顛倒
則錯行亂學 無明慧揀擇 耽嗜於五欲
於善不脩習 見惡則隨作 諸天心著樂
投放逸火中 不遇勝善緣 彼即隨退墮
又彼愚癡人 憎嫉諸賢善 矯現諸威儀
誰信而求利 口雖說正法 心常伺佗咎

是人於世間 爲第一惡者 若人著欲樂
則是求苦惱 爲息所誑 樂壞非佗受
是故以正慧 常脩十善行 於諸非義利
畢竟永除斷 樂利益於佗 繫心無暫捨
常依淨善法 應當如是住
餓鬼品第十六

若人不行施 如無燈求光 捨離於善業
何能有樂報 如世間盲者 於物無所覩
雖施無福田 當墮餓鬼趣 墮無財鬼中
周遍而求覓 常困於飢渴 皆由慳所感
若樂脩施者 一切無能壞 不作於少因
後乃徒生悔 由先造惡業 墮餓鬼趣中
爲獄火燒炙 長受飢渴苦 何時離彼趣
暫得於快樂 何却得解脫 則捨諸熱惱
由不了因果 及彼道非道 爲飢火所逼
相續苦不斷 醜狀駭髮亂 唯筋皮相連
希求諸飲食 暫覩無由得 爲衆苦逼迫
墮諸惡險難 皆無有親朋 於我暫能求
汝苦於人中 斷作諸福行 如至於寶洲
空手而獨返 若樂脩勝行 常遠彼諸惡
我觀彼善人 囑生天階漸 由彼身語意
造作諸不善 眷屬皆他往 獨依苦而住
爲琰摩使者 捉縛而驅逐 入深遠黑暗

去處極懸遠 我於一切處 常受諸苦惱
乃至墮更煩 曾無微少樂 今受此果報
皆由先所作 何時免斯苦 得至於樂處
爲渴所逼故 徒陟彼高原 設見於河池
到則皆枯涸 於曠野山林 周遍而尋覓
受渴之艱辛 求水不可得 乃至濕潤處
彼亦不能見 復有大鳥鷲 利嘴而啄食
爲彼飢渴火 常逼切其身 宛轉險道中
叫呼求拯護 昔近欲境界 彼如鏡中像
虛壞已珍財 今獨受此報 由造彼業故
籠罩難出離 於四向奔走 業盡當解脫
從三毒所生 極惡猛火聚 念念常熾然
則能燒巨石 又火焚彼石 水沃即能止
我業火如海 深廣何能滅 惡業如其薪
愛風同發起 燒彼罪有情 周匝無能避
我造諸罪衆 遠離於善法 墮彼鬼世間
爲自心所誑 我爲彼飢渴 二火鎮燒然
及刀杖傷殘 受三種極苦 我造諸惡業
墮餓鬼趣中 非眷屬親朋 能爲作拯濟
唯有彼善法 與我作依怙 謂施戒多聞
三種爲歸拯 乃至我造作 諸極惡苦因
墮愚癡網中 長淪於苦海 受極重熱惱
實難堪難忍 我若得出離 少罪不復造

彼餓鬼趣中 常生大愁怖 於此不善因 是故當遠離

畜生品第十八

彼畜生苦報 爲牽縛捶打 不斷殺因緣
則更生食噉 愚夫受惑心 樂行於損害
不脩施戒因 後受畜生報 爲愛索所縛
五根如癡癡 懷忿恨憎嫉 後受畜生報
應作不應作 可食不可食 於善不善法
皆不能了知 人趣多追求 諸天著放逸
餓鬼受飢渴 地獄唯極苦 若人於有情
樂行於殺戮 招種種危苦 當互相殘害
又復諸衆生 多慳復散亂 以是因緣故
當墮鬼畜趣 披三毒過患 沒溺諸有情
受生死輪迴 深險難出離 若樂求正法
則生諸善果 具足彼明慧 爲人所恭敬
是故具智者 樂脩清淨業 如理而作意
躋解脫正道

飢乏業報品第十九

樂作不饒益 驅役諸衆生 招下劣苦因
無與飢相似 叫呼求飲食 從自身起火
燒彼罪衆生 如然於稿木 是火遍方處
所至即隨逐 設經百劫中 匪食無能濟
世火雖炎熱 飢火復過是 奔馳三有中

於食求無得 又世間有情 常生種種過
為飲食因緣 沉淪三有海 住彼三有中
隨業而牽去 長時受楚毒 此苦說無盡
處於胎藏中 為糞穢所溺 受逼迫熱惱
此苦說無盡 耽着於欲境 樂殊妙嚴飾
貪求受親事 此苦說無盡 常詣他舍宅
求丐於衣食 為彼所輕賤 此苦說無盡
由愛毒所使 勞已而求覓 乃至身未終
此苦說無盡 自貪其欲境 眾冤伺其便
心常生怪怖 此苦說無盡 由為彼三孽
多生於憂戚 斯為第一覓 此苦說無盡
枉費諸珍財 為親朋訶毀 由斯起愁惱
此苦說無盡 變異身衰老 策杖而徐行
色力頓疲羸 此苦說無盡 生平所愛寵
臨終皆棄捨 獨往無所依 此苦說無盡
愚夫造諸罪 墮於惡趣中 皆由飲食因
智者之所識 了知是業報 心當生怖畏
樂修於施戒 以眾善莊嚴

諸法華經疏卷第七

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

諸法集要經卷第八

八

觀無畏尊者集

聖賢集要經卷第八觀無畏尊者集門下目經等奉詔譯

捨離懈怠品第二十

謂由彼多慧而生於懈怠
好習戲論言
遠離於正智
捨離善知識
樂習近惡友
爲破法因緣
此說爲邪命
不知時與方
及彼諸難處
不應說爲說
心常生愁怖
不避於譏嫌
而常往乞食
爲他所輕賤
樂自稱已德
起增上貪癡
生掉舉邪慢
深著於五欲
心不依正教
違背王教勅
常懷於忿恚
狂亂失正念
非時而致死
遠離說法師
不達法非法
善人雖教招
生嗔而毀訾
貪嗜彼飲食
常著於睡眠
如是罪衆生
當墮於地獄
若決定精進
能生於樂報
是故依正法
而當取善果
若懈怠爲本
生三種過失
唯精進對治
能破諸癡惑
謂彼三毒因
能招三種報
此三爲根本
隨趣於三有
若樂彼懈怠
則棄諸善法
衆惡由之生
當墮於地獄
或取彼生貪
或捨此增恚
如是處執著
此說爲愚癡
懈怠覆其心
如中毒悶絕
於放逸深坑
墮落無疑惑
若樂行精進

離懈怠垢穢	解脫諸恐怖	此則獲樂分
若作意懈怠	不脩勝淨法	得廣大過咎
是人唯苦分	由眷屬纏縛	當墮於險難
是故此生中	無貪彼欲樂	又彼懈怠者
常為癡所蔽	無少分福業	衆共生輕賤
又彼懈怠者	生睡眠昏沉	破壞解脫門
智者善防護	又彼懈怠者	起無慙無愧
此二為苦本	後得大恐怖	又彼懈怠者
悉廢其脩作	是人於世間	雖活即如死
又彼懈怠者	引生於掉舉	令心不寂靜
命終心散亂	沒懈怠淤泥	何由超苦海
唯勇猛精進	能到於彼岸	又彼懈怠者
如傍生無異	但思念所食	餘則無所知
由貪嗜飲食	樂作不淨行	所欲多匱乏
常從佗乞丐	乃至於自身	忍寒熱饑渴
皆由懈怠故	備受於艱苦	由彼懈怠故
衆人皆嫌棄	彼為自欺罔	何能盡苦際
不學真實乘	唯貪於美味	命終墮惡道
徒勞生後悔	若發起精進	安住彼正念
永斷不善法	此則為智者	如是種種苦
皆由懈怠生	了知是業報	畢竟不復造
衆生三毒火	念念常熾然	大悲甘露雨
為彼而息除		

諸法集要經卷第八
悲愍有情品第二十一

解頤 鳳 卷八

謂身語意業	常與善相應	顯示三惡道
引之令出離	若依止悲心	能趣寂滅樂
愍念諸衆生	如母愛已子	於有苦衆生
尋求而採護	鬼趣尚蒙祐	得生於天趣
若具足悲心	愛念諸含識	是名大丈夫
人天咸恭敬	若人有悲心	則能持淨戒
如月照世間	光明常清淨	能令諸衆生
離愁怖憂慮	是故於悲心	畢竟常親近
若人離塵穢	以悲心莊嚴	是名良福田
名稱普周遍	由悲心普滋	諸根無垢染
住清淨正見	去菩提不遠	若人具悲心
如諸天自在	於百千生中	永離彼貧乏
若人意質直	如金可貴重	復安住悲心
斯爲無盡寶	若人具精進	常勤求正法
以悲心明燈	爲說除疑暗	常於晝夜中
不捨其悲意	隨其所至處	樂說而無懈
悲心極清涼	息衆生熱惱	令得上妙樂
後獲真常果	故諸佛所讚	悲爲無盡財
亦如淨池沼	能滌諸罪垢	是最上莊嚴
破煩惱黑暗	沃潤菩提苗	今得真常果
若人有悲心	如牛出醍醐	具足其美味
燭身心熱惱	三有如巨海	三毒如駛流

悲心為船筏 仁者所乘 蹈悲為功德財

白淨法嚴整 善人常繫念 此說名為悲

悲捨離剛強 內則生諸善 除煩惱過患

如鎔金出礦 悲心如寶器 滿中容妙物

增長彼善根 隨念獲安隱 悲心如寶藏

衆生用無盡 能破彼貧窮 成就廣大利

悲心常寂靜 樂脩習諸禪 離放逸境界

出五欲垢染 又復起慈心 於佗生慈念

今彼獲輕安 得脫苦纏縛 以意善思惟

常遠彼罪垢 解脫諸恐怖 忘未寂靜樂

常與忍相應 自他則無惱 世間咸喜見

後得生天中 若人能安住 慈忍無上寶

一切諸有情 瞻之如父母 慈慈無過上

為樂之根本 若人無是心 後則唯有苦

若梵天悲心 自在天忍辱 諸持明智母

皆不及慈行 不害第一福 正見最上善

寂靜心常安 得離諸險難 是故當了知

心常生憐愍 以施戒忍慈 脩成無垢智

布施品第二十二

由淨施所感 十二種功德 得生人天中

財富無與等 若人返是者 獲咎亦如此

愚癡不樂施 後墮於惡趣 為妻子眷屬

起慳慳貪愛 造匱乏苦因 常希求不足

若廣行布施	解脫貪纏縛	摧彼我慢幢
破滅諸癡暗	施為彼先導	引生殊勝趣
於人世天中	當招於巨富	施如彼浴池
戒能淨諸垢	以智善觀察	能超於三有
謂施戒及智	三種如燈明	若人善脩習
永離諸癡暗	愛害如巨海	疑惑如波濤
欲渡彼險難	當脩施戒智	衆生多狂亂
隨所生貪著	欲防護彼心	當脩施戒智
如是三種行	我說為良藥	善除煩惱病
皆使獲清涼	心起邪思惟	生放逸過失
為彼熾盛癡	相應而纏縛	是三毒可畏
如火燒世間	以施等對治	當斷令永盡
不脩施等行	彼則為愚癡	是人常苦惱
求樂則無有	若左左處處	衆生造諸罪
隨彼彼因緣	受種種果報	一切有為法
皆從因緣起	未見無惡因	而受於苦報
心不樂惠施	面常生怒色	斯為貧婁因
是故當遠離	若施生喜心	難相應慳垢
後得生天中	諸天共遊戲	是慳如彼寬
損壞極可畏	能令諸衆生	受饑鬼饑渴
若樂行布施	所生即快樂	是故諸智者
於施常稱讚	施如彼光明	所至則隨有
若生人天中	得供養恭敬	故諸佛所說

當善脩布施	住不可破壞	最上堅牢處
善行其施者	則降彼慳慳	常以慧觀察
無令得其便	施如彼良田	而有其三種
善熏心種子	各獲其果利	初樂行於施
後專持淨戒	以智斷愛垢	此理無過上
世間皆無常	復多諸過失	不能斷彼愛
何由生勝處	當發起大心	樂廣行布施
捨此不脩習	後受餓鬼報	由依止施故
復堅持淨戒	是人於後身	受轉輪王位
由具彼禁戒	善知時非時	解脫苦邊際
得近菩提道	諸夫不行施	其福則隨減
智者了知己	當樂行喜捨	乃至此生中
受人間快樂	皆由彼施故	常繫念脩作
設墮畜生中	亦受彼快樂	皆由彼施故
是如來所說	若人不樂施	後墮餓鬼趣
斯由慳慳故	當食諸不淨	若樂行布施
則得清涼果	不脩如是行	爲饑渴所燒
由先放逸故	不脩施等因	於彼命終時
自心生熱惱	心喜而行施	得衆所受敬
常獲於吉祥	感果故相似	若人不樂施
自亦不受用	常懷惜其財	終爲陀散壞
若人具此財	奉尊親師長	斯順於正行
則不爲虛用	於貧病疲乏	一切諸有情

常樂清淨施 爲之作眼目 由如是行施
施已得生天 諸天若生慳 不久而退墮
人間脩施因 天中受樂報 非無所脩因
而妄招其果 若難於施戒 亦不脩禪定
如是愚癡人 雖活死無異 若不樂正法
則滅失慧命 愚夫不脩習 雖活則如死
若人無智燈 心則不明了 彼則如傍生
爲人皮所覆 不施復多貪 諸根常散亂
當知彼非人 如餓鬼聞譚 住慈念觀察
脩施戒禪定 斯爲寂靜人 諸天成恭敬
具德衆所尊 無德成輕易 如是善了知
是名人中天 善脩其施者 獲富樂長壽
於此世他世 常樂行喜捨 衆生隨自業
生於五趣中 唯施等善因 見之如父母
了知布施因 所感其勝報 當奉持淨戒
得脫三有苦

持戒品第二十三

戒爲最勝財 如日光普照 若人命終時
唯戒爲伴侶 持戒得生天 或得諸禪定
於此世他世 光明無與等 若人樂生天
少因則能得 是故遠諸惡 常持於淨戒
若能護彼戒 心樂行於施 後得生天中
獲妙樂無比 妻子及珍財 親眷朋屬等

護持淨戒者 觀此皆非樂 於戒生愛敬
如護念赤子 則離彼毀犯 常生於勝處
由脩彼淨行 施戒者圓滿 以白業莊嚴
得生於天上 戒如於寶藏 能生彼富饒
名稱及生天 不求而自至 此三種勝報
鬼趣尚能求 何況具智人 淨心而奉戒
若人於淨戒 盡形能護持 得至不滅處
永盡諸苦際 過去諸輪迴 為三毒纏縛
戒如淨光明 能破彼黑暗 戒如天池沼
具衆寶嚴瑩 亦名堅固財 水火無能壞
是故彼正士 於戒曾無犯 常生愛敬心
得最上寂靜 決定心堅固 於戒無缺漏
唯彼戒功能 命終常守護 若親持戒人
如日光所照 習近毀禁者 轉增其癡鈍
離不善垢穢 無希求熱惱 如是持戒人
諸佛所稱讚 持戒具福慧 初中後皆善
破戒唯愚夫 如傍生無異 若人持淨戒
得戒衣所覆 於戒若毀犯 彼則如裸體
由持戒生天 天衆競迎奉 於彼園苑中
而共相遊戲 具足諸福業 堅脩持梵行
是入生天中 決定無疑惑 由持彼戒故
增益諸善利 於上妙五欲 心不生染著
若此世佗世 戒爲其伴侶 於彼險惡道

為之作依怙

於饑渴怖畏

作第一抹護

應當善觀察

捨此何歸趣

寧以利刀劍

而自斷其首

於彼戒功能

不應生毀犯

是持戒功德

因果皆清淨

招世出世樂

為諸佛所讚

若人不護戒

無初中後善

失廣大利益

及最上寂靜

持戒第一善

施所不能及

彼財有限量

戒功能無盡

由戒德莊嚴

衆人所愛敬

當知諸如來

因戒而成聖

持戒最清涼

除身心熱惱

是故常奉行

當得生天道

戒為生天梯

亦名為樂海

若人離彼戒

後唯生憂悔

戒如清涼水

深廣常彌滿

為彼持戒者

滌身心垢穢

受天中妙樂

及殊勝莊嚴

皆由戒功能

善因之所致

若安住淨戒

衆善咸依止

念念常增長

無惡道怖畏

若專修梵行

以戒而嚴身

是人於現生

得供養恭敬

由堅持禁戒

常遠諸不善

於彼一切處

得快樂安隱

若持彼彼戒

各別有功能

常生殊勝處

隨意而自在

施戒智三種

能生於慈心

常愛念衆生

得親近承事

戒如妙珍寶

善人常貴重

永離諸過失

得生於天中

具足清淨智

如鎔金離垢

常樂持淨戒

得生於天中

能令諸有情一切處安隱

不造諸罪行

得生於天中

若人護彼戒

以智善揀擇

於彼晝夜中

精進常無怠

戒如彼良馬

善人所乘御

以真實思惟

不著於樂報

天中上妙樂

諸天共遊戲

皆由持戒故

而得生於彼

天上妙花鬘

天衣而嚴飾

諸天共遊戲

皆善因所得

有妙蓮花池

生清涼香風

諸天共遊戲

皆善因所得

天上諸宮殿

衆寶而莊嚴

諸天共遊戲

皆由持戒故

天中妙園林

衆華悉開發

遊止諸寶山

皆由持戒故

由具彼淨戒

生三十三天

如人入已宅

即無諸憂患

若人護彼戒

得最上壽命

破戒命終時

受無量極苦

於持戒功德

知已常愛樂

善護於戒者

則不生毀犯

由能護彼戒

善住於忍辱

以寂靜因緣

衆人咸樂觀

若依止淨戒

如乘於船筏

能運載自他

得渡三有海

由戒水清涼

能滌於心智

闍浮檀金花

諸天來奉獻

若人意寂靜

以戒常莊嚴

自在生諸天

受樂而無極

由廣脩勝行

受最上妙樂

遊戲於諸天

皆由持戒故

若持彼淨戒

如陞於階陛

智力常相扶

得生尊勝處

若人純淨心

於戒無缺漏 由戒法清淨 常生安隱處
善護於戒者 常思惟觀察 離微細毀犯
得至寂滅處 戒能生彼樂 棄背諸罪垢
是故常守護 畢竟除憂怖 由持彼戒故
命終無怖畏 於三惡道中 為第一拯護
若人不護戒 如盲瞽眼目 於戒不清淨
常生下劣處 求人天快樂 唯戒為其本
於戒不清淨 後則生悔惱 無戒愚癡人
不得生天界 是故具智者 於戒常奉持
天中妙五欲 第一殊勝樂 由戒清淨故
而獲於多果 彌盧山金光 戒光復過彼
指為十六分 亦不及其一 戒光常照明
逾真金嚴瑩 皆由自善業 得生於忉利
持戒有三品 謂彼上中下 皆如所作因
受報亦如是 由持彼戒故 則不生放逸
安住於正法 常獲諸妙樂 戒能離諸垢
常發淨光明 設百千日光 類此無能及
若上品持戒 獲七種功德 隨意而受用
善逝之所說 由依止淨戒 正見常現前
從人世生天 斯不為難得 戒為清涼觸
於身不捨離 愚夫不親近 當受諸熱惱
若人清淨心 善護於禁戒 具彼七種財
決定無能壞 若人清淨心 脩持於梵行

如禽有二翼 飛空而不墮 由持彼戒故

而得清淨果 為勝中最勝 則更無過上

若心善清作 依止施戒寶 於天上人間

長生殊勝處 身不持淨戒 必不樂正法

內外無所蘊 何由免惡道 若樂寂靜法

為人所恭敬 彼內外堅固 如金剛無異

旃檀沉水香 恒計善清淨 人天咸所重

不及彼戒香 若人修施戒 唯意樂生天

此為垢濁因 如毒和美膳 是故於彼戒

堅持求出離 遠離破戒人 如毒如刀杖

如是善護戒 往趣入天中 無戒衆所嫌

求樂不可得 了知是功德 寧心無暫捨

為第一拔護 無與戒相似

忍辱品第二十四

善安住於忍 為第一莊嚴 此為最勝財

非世寶所及 若人脩忍行 為世所恭敬

是故常一心 堅固而脩習 若人脩忍行

離忿怒過失 於此世他世 善人常稱讚

忍財與戒財 及彼勝慧財 如是諸功德

超過於世間 是故具智者 樂行於忍辱

常於諸衆生 心不生厭捨 忍如妙良藥

能療治忿毒 由彼忍力故 展轉無令起

愚夫無明慧 如盲無所覩 以忍辱燈明

引之登正道 由無正法財 於五趣旋轉

善脩忍行者 我說爲富饒 忿怒深過咎

如險惡曠野 若人具忍行 於彼善超越

若不脩忍行 迷失於正道 欲離惡趣苦

非忍何由免 若人行忍辱 晝夜獲安隱

永離諸憂感 後世常端正 忍爲功德藏

善人常守護 於意善調伏 無煩惱所燒

忍爲生天梯 出輪迴怖畏 若能善脩習

解脫地獄苦 忍爲功德水 清淨常充滿

能採餓鬼渴 滌傍生罪垢 若專脩忍行

獲吉祥安樂 等視諸有情 如世之慈母

精進品第二十五

爲長養正法 觀彼時及方 起勇猛精進

而求彼彼果 若離於正法 及時方作用

由無彼精進 多增懶惰事 智者多勇捍

樂解脫正法 速趣於天中 如箭頃相似

由彼精進力 善營種種事 於彼彼所作

皆悉得成就 若出世正法 及世間義利

皆由彼精進 捨此則無有 若人遠精進

則捨諸善法 爲世所輕嫌 如克影昏月

捨離八聖道 淨智不增長 唯彼精進力

得至安隱處 若人具精進 如王力自在

羅漢無精進 不能成菩提 了知是功德

諸根不散亂 發起精進心 為第一最勝
得淨智現前 常生於正念 遠離彼老死
得證真常果

禪定品第二十六

若人脩諸定 於慧而不著 應當常一心
住清淨意樂 善住心一境 無相違過失
解脫諸怖畏 此說為安樂 若心住一境
則離諸疑惑 清淨如真金 此說為安樂
若人心寂靜 諸根不散亂 決定趣菩提
此說為安樂 由心住一境 樂脩習諸定
是人常獲得 三摩地快樂 樂獨處空閑
常脩被勝定 了知彼妙樂 出過於世間
如是清淨心 常安住一境 解脫過失網
到最上寂靜 若心專一境 善制於五根
以智水滅除 愛火所燒害 常現前安住
清淨殊妙樂 由解脫彼愛 受用而無盡
心邪曲思惟 處處而生起 善住持定者
常一境相應 此最上禪定 能越涅槃城
破壞諸魔怨 是故應脩習 善堅固諸定
則能調意馬 永離諸憂染 得最上安住
善脩於定者 離貪而止足 所招殊勝報
此無能盡說 如是善脩習 住心一境性
能超生死流 得至不滅處

由慧力爲先 樂勤求正法 與定常相應
如母愛於子 又世間父母 不能偏隨逐
彼於五趣中 一切皆抹護 慧山極高峻
戒水常清淨 於三有過患 一切皆明見
若真實了知 眼根所緣境 以智爲所依
能渡三有海 善脩施戒定 說彼智爲先
由智樂持戒 則能免惡趣 若眼所觀境
由慧而離染 故如來所說 善住八聖道
於苦等四諦 最初而開示 由增上慧力
破惡夫常見 智如彼利劍 斷貪愛藤蔓
離生等纏縛 及彼過失聚 智爲勝甘露
是出世法財 最上善知識 爲第一寶藏
脩智戒善喜 離貪惡疑惑 常依止寂靜
開示真實道 慧如彼金剛 力能極堅利
摧壞諸煩惱 令乘大智車
諸法集要經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

觀無畏尊者集

聖者集要經卷第九 觀無畏尊者集

寂靜品第二十八

若盡諸煩惱 則得最上樂 此為寂靜通
智者如實說 又彼諸如來 常讚寂靜法
得至不滅處 諸苦則不生 若人離放逸
無貪欲過患 樂脩寂靜行 去菩提不遠
若能離貪愛 於境心不亂 及捨惡知識
去菩提不遠 若能善觀察 不著善不善
離輪迴怖畏 去菩提不遠 若能斷諸惑
除懈怠垢穢 了自他無我 去菩提不遠
離三毒過患 令諸根寂靜 明了於四諦
去菩提不遠 於精麤飲食 而不生貪猷
智境兩相如 去菩提不遠 於苦樂二種
亦不生執著 得離諸怖畏 去菩提不遠
若人怖諸罪 當離諸放逸 善求趣菩提
得最上寂靜

聖道品第二十九

若人於四諦 以智善觀察 解脫諸輪迴
趣無為彼岸 若無正思惟 愚癡著諸欲
不厭離生死 為輪迴所縛 不畏廣大苦
無出離方便 為欲箭所中 當墮於惡道

愚人著諸欲	如蛾愛燈光	不知大怖畏
畢竟無少樂	佛說真實道	謂苦空無常
及無我作者	能免脫輪迴	智境本平等
一切皆心造	於此證解已	故不說三種
離飲食過患	不依邪活命	起無分別智
證出世間法	善住真實智	作十六行相
然後能了知	這諸法次第	永離三毒垢
出三有逼迫	趣超三惡趣	是名須陀洹
不善法為因	定墮於惡道	由依解脫法
得須陀洹果	善脩習諸定	引生於輕安
純淨業相應	得起三有海	永斷諸疑惑
離貪及不善	乘白業船舫	能到於彼岸
謂有為諸法	從因緣生起	知彼四聖諦
為染淨因果	若了達四諦	決定得解脫
愚夫著欲境	隨三有旋轉	若能離貪欲
則住寂靜道	此道無過上	智者所遊履
若人於諸佛	常淨心恭敬	生生獲快樂
離佛無解脫	若人於正法	常淨心愛樂
生生獲快樂	離法無解脫	若人於衆僧
常淨心供養	生生獲快樂	離僧無解脫
若人於四諦	常淨心信解	生生獲快樂
離此無解脫	若人於聖道	常淨心脩習
生生獲快樂	離此無解脫	若求證真如

當安住淨慧 不樂著遊戲 此為天中天
若樂著嬉戲 心不生暫捨 增長諸煩惱
斯則實非樂 善解四諦法 及脩施等行
當知如是人 住最上安隱 教誡比丘品第三十

常樂行慈忍 不害諸有情 得一切衆生
斷之如其父 身業常清淨 諸根善相應
心不生慳貪 遠離不與取 於彩繪女人
亦不應觀視 斷堅固欲想 為世解脫者
樂習諸禪定 得離諸憂畏 不觸煩惱蛇
視金如瓦礫 於苦樂安危 及盛衰等事
其心不傾動 此名為比丘 善降伏諸根
不為境所競 以智如寶知 於冤親平等
若具足明智 了欲境如毒 我記如是人
當得菩提道 具真實正見 悟刹那生滅
安住如須彌 超出輪迴海 於草及旃檀
等視無差別 珍饈及名衣 皆不生愛樂
於利養名聞 觀之如熾火 心常生止足
依草而坐卧 於過現所作 種種諸事業
離顛倒思惟 則不生染著 樂聞於正法
不隨流轉因 以慧善揀擇 常脩殊勝行
欲境雖熾然 由彼心寂靜 驅策如僮僕
則無諸苦惱 若諸根調順 則不生流蕩

離欲纏縛者

與牟尼無異

善人如金寶

見者咸貴重

樂脩寂靜行

令他生喜心

棲止阿蘭若

不樂居樓觀

知足持毘衣

常行於乞食

善脩身語心

不生苦樂想

離分別執著

得最上安隱

由習諸禪定

能破彼魔怨

常以真實言

引導於群品

善乘智慧車

摧六根貪使

當知如是人

得近菩提道

樂住阿蘭若

則永離諸過

如風於空中

吹雲無障礙

以清淨三業

勤脩諸勝行

具真實正見

破壞諸魔教

於彼貪等行

本性而不染

常起慈悲心

是比丘所作

了知色等境

為彼纏縛因

是人無憂惱

得至寂滅處

知諸因緣法

善惡皆決定

樂聞解脫法

於貪則不著

於未脩善業

而常生愛樂

是人如月光

本性淨無垢

焚燒罪惡法

如火投乾薪

弃背諸苦因

於三有稱勝

志求於解脫

不著世間法

超出諸輪迴

如鳥隨主往

如寶知其因

決定而受果

彼於三有中

是名真解脫

於苦樂精嚴

皆無有所著

此最上比丘

觀世間如夢

心不生散亂

樂求於正法

勤脩本白業

彼如阿羅漢

樂近善知識

遠離於親屬

捐在家垢染

彼如阿羅漢	由慧寂諸根	不著於境界
行親二足指	彼如阿羅漢	不詣王履道
城邑四衢巷	販賣無譏呵	彼如阿羅漢
不觀於歌舞	不樂相鬪諍	住曠野空閑
彼如阿羅漢	一日唯一食	未得不希求
知分量止足	彼如阿羅漢	常持糞掃衣
不樂上妙服	與食行相應	彼如阿羅漢
由不造諸業	離一切虛妄	不起亦不樂
彼如阿羅漢	不起恚怒相	離貪欲愚癡
解脫諸惡法	彼如阿羅漢	離一切煩惱
超越諸結使	住正念思惟	彼如阿羅漢
脩習八聖道	善住於寂靜	破諸煩惱怨
彼如阿羅漢	寂靜報堅固	超貪欲淤泥
住心一境性	彼如阿羅漢	於自經行所
及他遊止處	知己如實說	彼如阿羅漢
知漏無漏法	皆從因緣生	決定無有疑
彼如阿羅漢	離昏沉睡眠	無懈依時起
勤脩諸梵行	彼如阿羅漢	喜住阿蘭若
脩毗鉢舍那	奢摩他諸定	彼如阿羅漢
智者依正理	常攝止持野	如禽處空虛
彼如阿羅漢	受信施飲食	平等爲說法
破根隨煩惱	彼如阿羅漢	善知真實道
相應心次第	能到於彼岸	彼如阿羅漢

若具於明智

離怖畏歡喜

於二無所著

彼如阿羅漢

於自他衆類

如實知老死

天人咸歸信

彼如阿羅漢

常樂脩梵行

雖三衣無有

得少以爲足

彼如阿羅漢

不耽嗜美味

依時一坐食

離名利垢染

彼如阿羅漢

與悲捨相應

不覆藏衆罪

焚燒過失林

彼如阿羅漢

遠僧伽軌則

其心常懈怠

無勇捍精進

此則非比丘

佛誠諸弟子

不應畜卧具

若樂懈怠者

何能獲安樂

由懈怠一種

諸過患之本

於流轉輪迴

受無量苦惱

若有懈怠者

衆善則不生

雖被袈裟服

此則非比丘

若不脩定慧

何由盡諸漏

唯具假形相

此則非比丘

樂安住僧坊

離學法境界

耽味於酒色

此則非比丘

若斷諸魔縛

遠離衆罪業

不應與毀禁

共住同飲食

又破戒比丘

受用衆飲食

彼則如服毒

飲洋銅無異

由彼無勝能

不預衆同分

後墮地獄中

於食不可得

若斷諸煩惱

如蛇出其室

不樂見女人

依正命乞食

云何諸比丘

以身爲所質

造諸惡趣因

壞僧寶名稱

貪名利境界

習近於女人

彼非俗非僧

爲法中之賊

恃王臣威勢

恣敬於酒饌	為假名比丘	誑惑於施者
無善攝方便	同營辦俗務	常依止王城
如蛇處林壑	若不生厭離	念念常增長
當捨欲愛纏	樂依止寂靜	諸煩惱惑業
於見所治斷	解脫色等蘊	應當善脩作
樂脩諸禪定	覺悟於諸法	善達真實相
得最上安隱	發廣大慈心	勤求於正法
了自身如幻	名真實比丘	常生淨善心
除貪欲恚恚	離顛倒分別	名真實比丘
斷一切結縛	離一切和合	常愍諸衆生
名真實比丘	善調伏自心	欲境不能亂
如具金離垢	名真實比丘	於諸欲境界
不起愛非愛	彼心無所著	名真實比丘
具足諸戒法	降諸根恚賊	離下劣譏謗
名真實比丘	不耽諸飲食	常發生明慧
樂研究諸法	名真實比丘	於曠野塚間
敷草而坐卧	心不生疲倦	名真實比丘
了知諸惡因	定受其苦報	則離彼垢濁
名真實比丘	由意根清淨	離諸惡險難
超出輪迴道	名真實比丘	智慧深如海
毀譽而無動	心不生惡愛	名真實比丘
善宣微妙法	無垢無所著	智慧力堅固
依時無疲懈	知欲界色界	及彼無色界

種種因緣生 是名具智者 能離欲過失
不著世言論 我說彼比丘 見欲境如毒
由具彼正慧 觀欲如淤泥 此爲解脫人
得免於淪溺 樂脩諸禪定 遠離於懈怠
常讀誦經典 饒益諸衆生 具足大辯才
隨問而爲答 知諸法次第 離顛倒分別
善營僧伽事 護惜諸財物 身不生疲勞
亦無有悔惱 不求己名稱 亦不希福報
我說彼比丘 則離一切縛 又彼持淨戒
不求生天中 以所作善因 唯趣菩提果
常樂脩正行 不親近惡友 我記如是人
則得離諸咎 善脩於慈觀 精進心質直
無少犯律儀 去菩提不遠 怖生老病死
厭離輪迴苦 除散亂脩禪 去菩提不遠
依止自性空 悟無常生滅 次第脩諸禪
得盡苦邊際 又彼毀戒人 爲佛法之害
外雖服袈裟 內無德所蘊 猶如彼聚沫
怯弱非堅固 如是虛行人 竊比丘名字
毀戒地獄人 爲僧寶所擯 由自心所誑
身壞墮惡道 誑諸法律儀 隨業而自受
爲業網纏縛 彼唯有極苦 不著善法衣
如裸形醜惡 後墮地獄中 受種種治罰
無衆善莊嚴 唯苦惱逼迫 如是破戒人

速轉於惡道 謂由破戒故 不修諸善行
獄火極燒然 決定無能免 內安住戒法
外具諸威儀 捨此皆邪命 則無由出離
於彼晝夜中 增長諸不善 愚癡惡行人
毀壞於戒寶 聞諸法皆空 意堅持不捨
住正念思惟 爲善護戒者 戒能遠諸罪
善人常奉持 破戒如垢索 縛諸造惡者
若毀於禁戒 唯與罪相應 彼則樂親近
酸摩羅使者 愚癡無戒人 起增上散亂
相續造諸罪 去地獄非遠 若樂造衆惡
彼唯自損害 今果如昔因 云何生後悔
罪河極深廣 波濤常洶涌 漂溺諸罪人
晝夜受諸苦 若離彼淨戒 則捨白淨法
後縱得人身 心常生放逸 於戒全毀犯
增嫉賢善人 如是惡比丘 決定墮惡道
若樂持淨戒 常遵履善道 是人不久得
出世具常樂 善堅持齋法 讀誦諸經典
其心常寂靜 無煩惱相應 於三有海中
以戒爲船筏 當依教奉行 能到於彼岸
常持齋掃衣 唯畜一破鉢 食不實根菰
彼樂佛所讚 清淨身語心 當行於正命
樂脩諸禪定 趣菩提不遠 常接止曠野
心不生放逸 唯淨脩梵行 趣菩提不遠

奔背於五欲 知足無希求 常生寂靜心
趣菩提不遠 不行邪活命 離煩惱塵垢
其心等虛空 趣菩提不遠 佛說諸法律
心不生愛樂 不脩彼梵行 誹謗寂靜道
習近下劣人 遠離於戒法 弄真實正見
不樂脩諸定 由彼掉舉故 作意而破壞
離彼對治法 何由得禪定 離自分善法
樂邪師事業 彼二皆破壞 決定墮惡道
捨比丘形相 改易俗形服 爲人所輕笑
處世常貧乏 彼下劣愚癡 自矜誇所學
棄捨已善業 樂行於非法 由返俗自濟
則失善名聞 爲彼諸善人 弄之如草芥
樂造諸惡業 則壞彼正見 此破法比丘
其心常譎詐 常貪妙飲食 樂著於欲事
此惡行比丘 名著聚眾賊 窮磨象星宿
說占相等事 此世俗比丘 樂親近王者
習醫方藥畫 結構非理事 此險惡比丘
常營務衣食 耽誦經習定 貪利養名聞
此假名比丘 不久當自損 多押近惡友
求方術燒金 此非法比丘 彼則自損減
若離彼欲行 則遠諸惡友 食麩而知足
亦不生熱惱 若欲增求侵 捨之如熾火
此護戒比丘 等摩尼無垢 內外悉清淨

智德而嚴身 此梵行比丘 戒衣之所覆
不著世間法 如須彌不動 此寂靜比丘
一切咸恭敬 入城邑聚落 不逾三晝夜
此解脫比丘 常樂居巖谷 極怖貪欲罪
脩定除散亂 此單已比丘 寂然心不動
遠離惡知識 泯絕於貪愛 此離染比丘
不著諸所作 常遠離親朋 習定或讀誦
此出離比丘 則脫諸苦難 少欲而知足
勤脩無懈怠 此精進比丘 能壞諸魔業
凡止棲山谷 遠離諸貪求 云何披袈裟
如奴而活命 又彼持戒人 天龍常恭敬
無善法可親 如池涸鷺去 若能離貪欲
永無諸過患 樂親近王臣 則生諸憂怖
於阿蘭若處 及曠野塚間 藤蘿山谷中
息心而宴坐 若不脩禪定 唯營求飲食
當知如是人 則同諸餓鬼 定爲離垢樂
劣慧愚癡人 則不能脩習 著世間飲食
彼則自欺誑 爲欲境所牽 心復生愛樂
增長不善法 破壞生天行 若人於法師
信解除我慢 發起精進心 憶持令不忘
由聞是法故 依彼如是說 復能令他人
不生於我慢 於慢過慢相 善能分別說

自他如實知 爲比丘智者 無智心散亂
懷我慢忿毒 恃名利醉傲 彼何有寂靜
名與行相應 善住智境界 怖生死過患
具出家果利 住智境界 了自性他性
道非道亦然 及善惡業報 離苦樂二邊
不行彼非道 捨在家纏縛 安隱無憂苦
比丘住僧房 則生於散亂 與世俗不殊
損壞沙門法 若棲止山林 不爲人毀謗
常習定持經 意則無散亂 若樂在僧房
多貪求積畜 其心不暫暇 以至損壽命
不悟命非堅 快樂亦隨滅 不顧現在因
而求後世樂 心不起希望 是爲離貪者
少欲而知足 彼得沙門果 樂依止山林
脩習諸禪定 常讚定功德 能離諸過患
離一切合和 不爲境所牽 善斷彼貪欲
如火焚乾薪 若樂居寂靜 則怖三有海
此淨身比丘 非房舍所繫 若樂住僧坊
唯增長貪愛 於此世他生 何由能出離
若樂住僧坊 多追求知識 常造作諸惡
後則墮惡道 若人具明慧 能離冤親想
則無彼對待 其心常寂靜 諸惡如淤泥
不應著少分 當獨處山林 捨妄求寂靜
善脩無垢行 則壞諸垢染 唯依止空閑

能超欲境界 於出出世法 離垢無所著
苦樂平等知 此說名寂靜 捨離於五欲
知足無希求 清淨而活命 此說名寂靜
常遠諸煩惱 不遊止非處 早已而脩行
此說名寂靜 永絕於貪欲 則無諸憂喜
清淨身語心 此說名寂靜 於勝劣等法
心不生高下 以智平等觀 此說名寂靜
於善不善行 咸知其業報 不著世間法
此說名寂靜 發起於正慧 常念欲過失
了知受所生 此說名寂靜 善調伏諸根
知時方說法 怖彼輪迴因 此說名寂靜
了知自身相 除諸根散亂 常依止山林
此說名寂靜 住正念精進 常思離諸惡
不遊戲園林 此說名寂靜 斷一切煩惱
如火燒林木 是名爲沙門 彼不著諸欲
若樂世俗事 常遊止聚落 愚癡誑於人
自稱依法住 清淨阿蘭若 心不生愛樂
此唯離貪者 所居之境界 若耽著五欲
好說世言論 當知如是人 彼則不能往
意樂於空寂 專脩諸禪定 彼梵志沙門
善住安隱道

福行品第三十

若人營福業 當獲殊勝報 是故廣脩作

無福則無財 福為最勝寶 福稱無盡藏
福如彼明燈 福同於父母 福能生諸天
福能引勝處 人間脩福行 感果得如意
若脩彼福行 定招於富樂 應當善了知
無福則無樂 福為三世益 自性可愛樂
如影常相隨 彼則無暫捨 諸天福若減
不久則退墮 是故於福行 應相續脩作
無福多艱辛 常生下劣處 無善希樂果
如沙中求酥 愚夫為心誑 常離於福業
既不脩善法 罪惡常增長 現生脩眾善
福隨行所生 以是因緣故 後得生天中
若樂脩福業 眾人所尊奉 身離諸逼迫
其心常安靜 善人行善法 獲樂中妙樂
由彼清淨因 當得菩提道 是故諸有情
勤脩於福業 倏尔無常至 定為他所有
若於勝福行 數數而脩作 隨其種種因
則受彼彼果 一切諸世間 善惡法為主
當勤脩善法 彼則能抹護 若捨離善法
樂造作眾罪 由是因緣故 則受地獄苦
乃至命未謝 及身肢圓滿 努力勤脩作
彼則具大智 若人善說法 能開悟於他
今至涅槃城 安隱離憂怖 若於彼正法
為說四句偈 顯示出離道 為第一歸採

善宜說正法 能疾成佛道 雖帝釋少因
多財豈能致 若貪著世財 法慧不增長
珍寶有散壞 法財用無極 唯所脩善法
百千生相逐 已所有資財 一步不隨去
又水火盜賊 則能損其財 善法在心中
少分無能奪 縱經久遠劫 受無量欲樂
決定當破壞 須諦求正法 唯此一善法
當精勤守護 作善命延長 造惡速磨滅
當親近善法 如教而脩行 諸苦則不生
獲得殊勝樂 若樂作不善 常行於非法
後墮地獄中 受無量極苦 於無量劫中
常歸依三寶 先受天中樂 後得寂靜果
觀現受福報 皆從先業生 或樂或苦因
各各無差忒 當堅持淨戒 廣崇於福業
晝夜常相續 如河流不絕 若人捨善法
今生則虛過 若不廢善因 得人天快樂
若福行圓滿 善護持正法 是人於世間
最勝無倫匹 寧喪失身命 不違背正法
若離正法者 隨諸惡流轉 愚癡著欲樂
并捨正法眼 彼現生虛擲 如海中下雨
不護彼禁戒 樂造作諸惡 心田善種子
則無由生長 當一心觀察 最上清淨法
得至不滅處 於苦則無有 若諸根縱逸

於境而耽著 則爲彼所纏 輪轉無休息
若不著罪法 如鎔金赫弈 離三有險難
獲畢竟寂靜 具足清淨慧 常尊重正法
於彼說法師 聞已能信受 常供養三寶
孝事於父母 能至涅槃域 住最上安隱
具出家形儀 善宣說正法 精脩於梵行
得最勝妙樂 於諸布施中 法施元過上
起勇猛精進 脩習諸禪定 如是說法者
如來所稱讚 若不生淨信 如傍生無異
常樂諸賢聖 所說寂靜法 於三種福田
脩持求出離 於彼說法師 生第一恭敬
爲求正法故 心不生疲倦 觀察五欲境
彼則實非樂 設見不應取 牟尼之所誠
樂脩習正法 則見離垢道 彼受用法樂
諸天所不及 現所作善業 如依背而住
是故當一心 常親近彼善 以慧眼觀見
未來諸苦報 愚夫樂作罪 智者心常怖
由具彼正慧 見諸惡險難 常與善相應
得離諸煩惱 若縱彼愚癡 唯樂於欲境
樂壞苦現前 徒勞生悔惱 乃至盡形壽
必不生散亂 常脩於福行 則能免惡道
壽命遠邊謝 福報亦非久 當攝受正法
爲知及天主 若弄捨善法 披則生放逸

復不脩福行 不久當退沒 各聞強健時
及身肢無缺 廣營諸福業 後則無憂悔
若不脩福田 唯樂於放逸 當知如是人
爲地獄苦本 彼雖具諸根 而不樂正法
云何求活命 養育多眷屬 常於晝夜中
心攝持正法 親近說法師 得遠諸罪垢
由持戒生天 得受諸欲樂 愚癡廢福行
不文則退沒 樂發生淨智 以戒寶嚴身
常怖彼欲蛇 諸天共稱讚 由愛樂善法
諸天常恭敬 若生顛倒心 貧窮無福慧
善法如橋梁 持戒則能往 不脩彼善行
苦海何由渡 隨順脩善行 決定得善果
百千俱胝劫 彼善無能壞 常脩施戒法
以智而防護 諸有所求者 令歸依三寶
善脩三種施 能治三過失 由離彼過故
獲清淨功德 樂園滿淨戒 生決定正信
破壞三有苦 如日除雲翳 若具足正法
諸天咸尊重 是人當獲得 最上寂靜處
諸法集要經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

諸法集要經卷第十

鴈

觀無畏尊者集

西晉譯經大師鳩摩羅什尊者集經部目下并等奉詔譯

生天品第三十二

若人脩衆善	清淨心質直	當得生天中
牟尼之所說	樂布施愛語	慈心常相應
護念諸衆生	此因爲真實	由彼心清淨
爲白法依止	受天中快樂	身出於光明
是光明最勝	相續而不絕	如世有燈明
不墮諸險難	若人心清淨	如摩尼無垢
平等常謙和	得生於諸天	若心善調伏
持戒脩諸定	清淨如真金	得生於諸天
於一切有情	心常生憐愍	不造煞生罪
得生於諸天	處世身光潔	不誅諸罪法
離一切損害	得生於諸天	見欲境如毒
視金寶如草	離貪欲過患	得生於諸天
若人離貪欲	心不爲境牽	脫怖畏險難
得生於諸天	遠親眷朋屬	彼互相纏縛
單已而脩行	得生於諸天	具足殊勝行
安住於淨慧	善降伏貪欲	得生於諸天
三業離毀犯	樂脩諸禪定	爲衆所稱讚
得生於諸天	弃背惡知識	遠離愛毒箭
不爲女索縛	得生於諸天	善離彼愛纏

如劍斷朽索

安隱離諸怖

得生於諸天

慧力極堅勇

常專求正法

脩施戒禪定

得生於諸天

又彼諸衆生

廣脩其善行

感果生天中

諸天常恭敬

人作善生天

天脩福爲人

常依於正法

互相有力能

或從天退沒

或餘趣生天

若離彼善業

則趣三惡道

諸寂靜善法

爲樂之因本

乃至於夢中

不應捨善法

善法滅非法

真實摧虛妄

諸天降非天

智慧破愚鈍

善法爲階梯

智者能昇躋

往趣諸天中

受上妙快樂

謂身語十支

不行殺盜等

此七能爲梯

得生於天界

由淨業嚴身

光潔極可愛

猶如彼明燈

從自身而發

是故諸天人

皆以戒爲本

常生適悅心

受樂無窮極

諸天女侍衛

如衆星拱月

遊戲於天中

皆善因所得

隨所欲從心

得已無減失

彼樂常增長

皆善因所得

善脩布施行

憐愍諸有情

與慈心相應

得生於天上

遠離殺生罪

不害諸衆生

與善行相應

得生於天上

遠離不與取

而樂行布施

不慙惜少物

得生於天上

棄捨欲邪行

常依彼正道

離垢心寂靜

得生於天上

離飲酒過失

意不生迷亂

不為人輕笑	得生於天上	諸天受快樂
不應生放逸	當求寂靜樂	彼則常安隱
受天中妙欲	及最勝宮殿	念念即無常
不久後當盡	彌盧極高勝	善業能過彼
乃至究竟天	匪善何能詣	於欲境無厭
天中更殊勝	由愛轉增長	何由得寂靜
諸天由愛故	著樂無休息	常為愛火燒
於樂何能得	作善有三品	三類為三因
三有三現行	三業感三果	由汝樂善法
脩施忍不害	真實行相應	得生於天上
具足勝莊嚴	花鬘寶纓絡	受樂於天中
皆由善業得	又天中妙樂	上中下差別
如是三品因	隨福果所現	隨脩彼善行
不失二種報	或人或天中	則受於快樂
汝昔脩福業	善護七支戒	今來此天中
自受其樂果	有妙蓮花池	生清涼香風
珍妙樓閣中	諸天共遊戲	極殊妙金山
琉璃為峯頂	寶樹多花果	諸天共遊戲
上妙劫波林	枝葉悉滋茂	清泉繞其中
諸天共遊戲	復有七寶山	河流四圍繞
金沙布其底	諸天共遊戲	青蓮花妙香
曼陀羅花林	衆鳥出妙音	諸天共遊戲
復有餘勝處	皆衆寶林木	宮殿寶莊嚴

諸天共遊戲	微妙五音樂	及最勝歌舞
聞已成通脫	諸天共遊戲	戒爲其種子
出生諸樂果	於上妙五欲	隨心而受用
諸天光明變	殊勝淨無垢	乃至諸快樂
皆善因所感	與諸天遊戲	受無量快樂
如是快樂因	此因非我作	最勝妙樓閣
衆寶而莊嚴	由夙植善因	得其中安住
受廣大五欲	不生染著心	由離三種縛
爲帝釋天王	若人心質直	脩定除散亂
來生此天中	自業爲現證	廣脩衆善業
受樂常相續	悟音所行因	今來受斯果
此現生脩善	猶如植林木	令相續滋榮
是人爲智者	於在所生處	作善或不善
各各如其因	而受種種報	若人脩善因
得生於天中	造彼不善因	當墮於地獄
愚癡著欲人	捨善作不善	不悔命終時
彼爲自損壞	善不善業報	如種各滋長
愚夫心著樂	而未嘗暫捨	脩三品善業
觀身語七支	解脫彼三毒	得生於天中
於欲境不動	亦不生讚美	住離染清淨
得生於天中	善脩種種施	治彼慳慳心
越諸苦難處	得生於天中	不害衆生命
而常生愛護	住寂靜總心	得生於天中

遠離不與取 其心如熾火 安住正思惟

得生於天中 不染欲淤泥 見他色如母

以慧善觀察 得生於天中 自心懷獄火

從舌新發起 斯由說妄言 離此生天中

由舌無真實 指虛而談有 離詭飾言詞

得生於天中 常遠彼兩舌 慈心相愛敬

不說離間語 得生於天中 惡語如刀杖

智者當遠離 常出美妙言 得生於天中

善護斯十戒 則能生諸天 智者當了知

此諸佛所說 以眾善莊嚴 得生於天上

若廢昔脩行 彼則生後悔 天上妙林藤

脩蔓四垂布 好花香莊嚴 諸天憩其下

若脩眾善行 當獲諸快樂 往趣於天中

得見如是果 又彼諸天眾 受三品快樂

各各如先業 而得彼彼果 因與果相似

而不肯脩因 因果善了知 當獲於樂分

勝妙五欲境 諸天生樂著 愚之昏迷妄

不覺後大怖 希上妙欲樂 求殊勝境界

受果不脩因 彼愚癡增上 若樂彼樂果

而不持淨戒 如人處暗中 離燈而求明

離種子無果 離燈何有光 離戒不生天

離智無解脫 樂因業所招 一切皆染濁

當生決定心 而求無垢樂 若人弃欲樂

永絕於追求	如屈伸臂頃	身光常照耀	從彼大海中	禽鹿相依止	殊妙寶花鬘	咸供養恭敬	聞妙五樂音	咸共相遊戲	久脩習施戒	是人生彼天	安住寂靜心	除怨根深感	若人意寂靜	是人生彼天	遠離非義利	怖輪迴流轉	棲巖谷林泉	是人生彼天	常捨惡知識	不遊往觀覲	常觀於自身	是人生彼天
彼無愛染心	得生夜摩天	如彌盧山王	涌出於空住	天女處紅蓮	適意衆歌舞	普遍光明變	悟緣生虛幻	依昔所脩因	志念常堅固	常遵於佛語	是人生彼天	慈心常相應	不著於三有	唯一真實言	是人生彼天	樂求寂滅樂	塚間或樹下	具足妙辯才	是人生彼天	唯處一空閑	以不淨爲本	善達諸法性
善除我所執	天衆競來迎	衆寶所嚴瑩	寶樹生涼風	而共相遊戲	諸天及天女	清河可愛樂	無量諸天衆	受三品快樂	由具足彼行	護念諸衆生	具足於慈忍	是人生彼天	由善調彼心	不樂多虛說	悟彼老病死	是人生彼天	深脩諸禪定	知時方說法	於聚落城邑	是人生彼天	剎那不久停	是法住法位

不著彼輪迴	是人生彼天	如實知諸受
能生於取著	心不生愛樂	是人生彼天
了諸法如幻	如乾闥婆城	善調伏自心
是人生彼天	乃至色等蘊	彼唯一空性
志求於涅槃	是人生彼天	於男子女人
皆生父母想	平等觀衆生	是人生彼天
離兩舌過惡	樂發於愛語	其心常質直
是人生彼天	遠離心高舉	觀身如瓦木
知足常謙和	是人生彼天	於彼晝夜中
心不生疲倦	樂勤脩衆善	是人生彼天
於掉舉惛沉	睡眠懈怠等	心常生遠離
是人生彼天	由五根散亂	數數取諸境
以智善防護	是人生彼天	善脩四攝行
明了四諦法	具廣大知見	是人生彼天
於苦因苦果	及盡苦邊際	皆真實了知
是人生彼天	設遇極險難	不捨諸善法
由心寂靜故	是人生彼天	不樂殊妙衣
常持於毘服	依淨命乞食	是人生彼天
心樂脩禪定	安坐如朽木	善脩出離行
是人生彼天	隨所得飲食	精妙或麤糲
心不生欣厭	是人生彼天	依地爲卧具
樹下如樓觀	其心常泰然	是人生彼天
諸根常寂靜	不爲境所牽	離散亂垢染

是人生彼天 眼觀色等境 了彼相皆空
如是皆正知 是人生彼天 若毀若稱讚
聞已心不動 無煩惱相應 是人生彼天
了善不善業 受報咸決定 當脩彼梵行
是人生彼天 當離貪等咎 作已招惡報
常怖諸苦惱 是人生彼天 如是大義利
則為彼樂因 衆善當奉行 是人生彼天
悅樂品第三十三

定為功德林 最上清淨樂 能引至菩提
如犢隨其母 若新脩樂因 則能除舊苦
或新造苦因 則能壞舊樂 如蜜塗其藥
如毒雜其膳 由善惡相參 甘味不可得
樂不因貪生 此樂唯清淨 能趣寂靜道
則無三毒名 是樂無過上 初中後皆善
則於貪愛心 畢竟不復起 愚夫心散亂
不能了無我 於苦樂境中 常求彼欲樂
若人離深欲 則斷輪迴因 由依止淨業
能到於彼岸 彼深愛非樂 與貪嗔相應
解脫貪等災 則得無垢樂 雖受天中樂
而不生忻樂 彼善求出離 於愛無所著
若為愛胃拘 纏縛實非樂 得至不滅處
斯為畢音樂 若樂從欲生 非智者所樂
離深欲因緣 斯為最上樂 不樂寂靜行

遠離阿蘭若	如鷲依蓮池	無食何能住
諸天由放逸	不樂依寂靜	於日求涼光
顛倒非相應	若樂離其愛	則能脫諸苦
是樂無過上	愚夫所不知	善脩諸禪定
能除心散亂	則離貪著取	此樂無能勝
智者處林中	常思惟寂靜	得離彼貪心
諸天樂難比	一切五欲樂	畢竟非長久
於彼不生貪	此樂爲最上	若棲止林野
得最上安隱	一切諸苦因	以貪欲爲本
爲貪之所覆	樂飲食不服	是人則不能
於林中宴坐	常以智觀察	依止善境界
常樂於林中	脩無貪等行	若人心寂靜
則不生散亂	常樂於林中	得離於貪染
若人離癡行	無三有過失	常樂於林中
得最上寂靜	由心寂靜故	則無諸希求
常樂於林中	脩習諸禪定	於城邑聚落
心不生愛樂	唯依止空閑	棲心而宴坐
若人邪思惟	爲貪等圍繞	不樂處林中
何由盡諸漏	若近於憒鬧	則生彼散亂
是故當遠離	爲人所稱讚	當知處林中
爲勝清淨樂	離貪等煩惱	智者常親近
若棲止林中	諸根常適悅	雖帝釋天主
於樂所不及	常脩習禪定	安住清淨法

彼夜摩諸天 著樂不能習 若耽五欲樂

常生諸苦惱 爲癡愛所覆 彼樂何能久

常求善法財 不造三惡行 當知如是人

癡愛無能繫 於所脩善法 心常生守護

愍念諸衆生 今至安隱處 若心生散亂

善法不現前 既無彼善因 後樂不可得

智者常觀察 世間諸衆生 皆苦空無常

則不生貪著 樂行寂靜法 勤求於佛智

常出真實言 得盡苦邊際 遠離一貪法

及苦樂二種 了三世過患 是人得樂分

樂果從因生 生已即隨滅 彼有漏樂因

不脩不增長 於樂不生著 此爲離貪者

善趣三有海 能到於彼岸 又彼有漏樂

刹那不久住 是故當遠離 勤求不動樂

於苦不疲厭 於樂不生愛 於二無所著

能趣菩提道 愚夫著快樂 無出離方便

如沙中求油 畢竟不可得 愚癡心散亂

起百千思惟 常造諸惡因 於善無少分

若人須快樂 常依止正法 樂行非法者

則受諸苦惱 自作諸苦因 何能見彼樂

苦樂各依因 知己脩衆善 世樂非寂靜

無常力廣大 爲彼愛所染 如毒雜嘉饌

善人依妙樂 得至不滅處 離愛除煩惱

無冰炭交心 樂從女色生

此說彼唯苦

爲諸惡種子

當墮於惡趣

若樂後招苦

彼何名爲樂

凡夫不了知

自受其苦報

受用彼欲樂

爲時分所遷

如日不久停

光明亦隨沒

若人於苦樂

心不隨彼轉

無怖亦無憂

是爲具智者

受苦脩福業

不作新善行

彼樂隨滅少

大怖即將至

又彼諸天人

受上妙快樂

是樂非堅固

爲無常破壞

若不悟彼樂

如幻泡水月

如是著樂者

身樂皆散壞

此世間太怖

無方便能免

死魔勢速疾

去已無迴者

壽命及快樂

一切皆散壞

爲業索所拘

牽去不歸還

過去受諸樂

廣大豈能說

云何彼癡人

而不生厭足

現在所受樂

受毒二相雜

彼有爲無常

一切皆墮落

彼三有快樂

智者不愛樂

能悟醉諸天

何由離熱惱

時分非久長

廷速如飛電

彼若樂諸天

如火盡乾薪

一切樂已過

當心領永喜

無今命終時

後生於憂悔

於百千生中

受用諸快樂

愚夫何久住

彼樂復何往

愚者樂無厭

如以薪投火

是故當捨離

彼樂非究竟

知五欲過患

當離於渴愛

脩禪除散亂

斯樂最清淨

若人著貪欲

彼所得非樂

能生輪迴因

如毒雜其蜜

是故於五欲

常不生愛樂

彼樂不寂靜

當求畢竟樂

善降伏諸根

不爲境所燒

諸有具智人

以不隨境轉

愚夫無少智

於苦妄爲樂

起迷妄顛倒

馳流於五趣

智者常稱讚

最上寂靜樂

若樂欲樂者

不怖後險難

未來諸苦惱

以智而對治

由罪生苦因

不作則無咎

善知識品第三十四

由自他對待

相勉遠諸惡

於難能採護

此說名知識

常說利益言

令自他安樂

若樂行衆惡

彼則非其友

若近惡知識

則能生苦惱

依止賢善人

永離諸憂患

彼二所習行

謂塗污清淨

於此二友中

智者善選擇

當遠離諸惡

專脩於衆善

既無其苦因

唯獲於樂分

若近善知識

得供養稱讚

親附不善人

即墮於險難

遠離彼我慢

怖畏一切罪

善拔諸罪根

除貪等過失

堅固衆善業

違背彼惡者

增長功德行

不生諸懈怠

具足於正見

心安固不動

勇猛心調柔

此名爲良友

當知如是人

世間所希有

諸有具智人

於此應親近

若離惡知識

則得善名聞

如是善了知 相依求出離 若人恃種姓
及豪富端嚴 如醉象奔馳 不怖於深奔
其心常高舉 諸根常散亂 當知如是人
爲世間輕賤 不怖後苦報 盲然造界罪
先因不易得 彼何自輕毀 雖具諸福業
今不脩善行 彼無智愚夫 復漂沉苦海
彼種姓珍財 及餘諸快樂 一切皆無常
無有能防護 若具彼明智 不捨於淨戒
求生勝族中 斯則善安住 當知淨戒法
如清涼深淵 能離煩惱熱 其心常泰然
具足諸勝行 爲真實富饒 與勝族相應
心不生捨離 常親近智者 不生下種姓
勤脩彼福慧 善住於勝族
王者治國品第三十五

若王行正法 臣佐悉清淨 善調伏諸根
得諸天守護 常行安忍行 愛語無喜怒
彼王於世間 人民咸敬奉 以時而輸賦
依正法受用 彼王無貪心 作夜摩天主
清淨無偏黨 及無冤親想 彼王平等心
當得爲天主 於先王所賜 而不生奪取
不惱諸有情 當得爲天主 樂勤脩施戒
常發直覺言 等視諸眾生 當得爲天主
當樂賢善人 損弃惡警提 守護於正法

當得爲天主	樂忠直臣佐	不著於女色
心離垢寂靜	當得爲天主	不聽諂佞言
樂正人所說	如甘露之美	當得爲天主
常樂聞正法	不著世珍玩	解脫貪欲垢
當得爲天主	常生於正見	不依彼邪教
清淨心不動	當得爲天主	與戒慧相應
樂勇猛行施	得人民稱讚	當得爲天主
常以柔軟語	愛念於群生	以真實相應
當得爲天主	不畏財增減	亦未嘗慳吝
其心如須彌	當得爲天主	或他兵侵暴
知勇捍怯弱	以權智和平	當得爲天主
於彼三界中	三寶爲第一	能以力興顯
當得爲天主	依時而布令	利樂諸群生
令離於險難	當得爲天主	離深欲過惡
不樂多睡眠	常與智相應	當得爲天主
堅固心精進	未嘗生疲倦	越三有瀑流
當得爲天主	於所作事業	審諦無錯謬
愛念於群臣	當得爲天主	口不施惡言
不喜諸惡者	唯仁恕和平	當得爲天主
不造諸罪惡	不妄生喜愠	心離彼垢染
當得爲天主	當決擇思惟	然後隨所作
依正法而行	當得爲天主	不嗜諸飲食
常樂於正法	獲清淨輕安	爲智中智者

由解彼正法 愛育於黎民 彼王具福慧

天龍常守護 輪迴極長遠 如絲緒不絕

若入解正法 於彼善超越 於如來所說

十善直實法 彼王能奉行 依法而治世

善達因緣法 及福非福業 見色離其貪

常生大覺悟 以上妙諸物 奉施於如來

由是得人天 展轉常恭敬 清淨心無染

護后妃眷屬 遠離彼邪非 知足無憂惱

凡夫為境牽 智者心無垢 當樂脩正行

於戒能守護 離彼毀戒者 憐念諸善人

住正見思惟 常樂於法樂 以正法治國

護大臣人民 彼王於世間 等諸天無異

由王脩淨德 臣佐依正行 民庶悉清淨

如月麗秋空 了知因果相 則無相攻罰

一切處吉祥 自他獲安隱

稱讚功德品第三十六

歸依正遍知 為世閒之父 能斷三有縛

令登於覺路 歸依淨智眼 能破諸疑暗

善摧眾異論 令住於正見 歸依良福田

滋榮諸善果 離三毒過患 今離垢清淨

歸依最上慧 住勝三摩地 以最勝法寶

為眾生開示 稱讚佛世尊 相好諸功德

能令彼見者 適悅心清淨 若人意清淨

常禮敬諸佛	獲最上吉祥	得離諸恐怖
若人意清淨	善說微妙法	能至於菩提
獲畢竟安隱	若人意清淨	常起正思惟
乘彼智慧舟	能渡於彼岸	智眼最清淨
能瞞於幽顯	自他情非情	普遍無不盡
若離貪等過	心不生憎濁	如彼淨琉璃
一切悉明了	彼一切外道	不覩智光明
當以真實言	方便爲開示	極放逸衆生
唯佛能濟度	今至於彼岸	号最上丈夫
佛於諸世間	作第一歸依	未安者今安
未度者今度	從無始輪迴	爲無明所蔽
依佛語能斷	如日除黑暗	常思惟此言
智者能超越	得至不滅處	獲最上寂靜
以無盡法智	作廣大光明	功德難稱重
於聖中最勝		

諸法集要經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

門

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也化導羣迷闡揚宗
性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙
說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫
測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱
演無際之正教拔四生於苦海譯三藏
之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎
寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含
識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形
離六情以長存歷千劫而可久須彌納
藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來
法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸譬
提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於
三業途中經垂世以難窮道無私而永
泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之白蓮巍巍罕測杳杳難名所
以道資十聖德被三賢至道起於乾元
衆妙生乎太易摠繫形類竅鑒昏明絕
彼是非開茲蒙昧有西域法師天惠災
等常持四忍早悟三乘翻貝葉之真詮
續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤
玉聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆

穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌
範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱
登覺岸無成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲
浩汗物表柔伏貪根啓滌昏愚演小乘
聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈
悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生而
無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調御四
衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於
玉闕有頂之風不可壞無際之水弗能漂
澄寂湛然圓明清淨之智慧性空無染
妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田
可以得清涼於宇宙朕慙非博學釋典
微聞豈堪序文以示來者如縻登燭火
不足比之於皎日將微蠶量海未能窮
盡於深淵者哉

繼作聖教序

真宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初定
萬彙於以發乎端清濁之體既彰善惡
之源是顯然後以文物立其教以正典
化其俗利益之功同歸於理於是乎像
法來於西國真諦流於中夏洞貫千古

真實之理無以窮盡囊括九圍玄妙之門
莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真
容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者
哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周回仁
慈普布化靈猶則萬邦輻湊躋永民於
仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生
於富庶之域見尊經之臨汗設方便以
救沉淪知法界之恢宏行精進而攝彌
怠乃釋其遼宇校彼真文命天生之高
僧譯貝多之佛語象帝翻成於金字珠
編復置於琅函龍宮之聖藻惟新驚嶺
之苾芻仰歎由是三乘共貫四諦同圓
盡苦空真正之言顯祕密精研之義讚
相相乎寶相論空空乎盡空華嚴之理
合軌軌金像之教同規矩朕續嗣
丕構恭臨寶圖常翼翼而撫兆民每兢
兢而守
先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深曷
能探測有譯經西域僧法賢奏章懇切
致意專勤以
先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王之
隆典振覺路之頻綱欲旌

龍樹菩薩集經卷第一 第四張 門
天道之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上德追號罔息政事之外何暇經
心今已禪除思臻微奧雖幼承慈誨奈
夙乏通才焉窮乎法海之津涯莫造乎
空門之闡域略敷大意以徇輿情蹄涔
不足擬浴日之波尺筵豈能量昊天
影聊述短序以紀聖功者焉

福蓋正行所集經卷第一

龍樹菩薩集

西晉高僧龍樹菩薩集經卷第一 龍樹菩薩集經卷第一 龍樹菩薩集經卷第一

稽首禮諸佛

及菩薩聖眾

能以淨智眼

普導於羣有

帝釋具千眼

大自在三目

及日月光明

皆不能徧照

那羅延二目

變現諸色像

降伏阿修羅

恃憍慢嗔恚

唯佛具智光

滅惡除積暗

如以孔雀尾

拂除諸垢毒

如來大丈夫

頂舒白毫相

七匝右成螺

潤澤極可愛

日月世燈明

隱蔽皆不現

諸天及世人

咸供養稱讚

聞是說已欲何所作嘗於佛言尊重愛
樂彼智光明如燈遠照能破愚癡翳障
黑暗是故開示佛之智眼猶如大雲能
注甘雨如秋滿月能除熱惱畢竟任持
諸佛正法增長一切佛之智慧決定成
就根力覺支息除業惑二種風浪不爲
愛河之所沒溺乘正法船至於彼岸於
施等行應善修作以諸珍寶持用布施
壞貪過失增益義利樂持淨戒讀誦經
典如是作已汝諸比丘於其福蓋速得
圓滿

如佛所說於十善業何不修作心爲貪
使猶如僮僕身著快樂不悟無常數數
追求無有休息由愚癡故而生我慢於
已財寶慳惜守護諸來乞者顙面而去
未嘗暫於空閑靜處修持淨戒習諸禪
定如佛所說利有情行汝於是中無所
得也又此財者增長憍慢掉舉散亂多
起憂惱生諸怖畏覆障善道是散壞法
是墮坑塹是無常法無有三宰無所歸
趣於前後際俱不可得現在少樂刹那
不住猶如夢境幻化陽燄乾闥婆城及
旋火喻如彼芭蕉中無有實如水上沫

須臾散壞愚夫不了種種希取以是緣
故多苦少樂積集一切煩惱根本是故
應當作不堅想作無常想如是對治則
不爲被盜賊水火官吏親屬之所侵損
亦不爲被彼惡魔羅王之所吞噉而於後
世決定成就快樂福報由以財施攝諸
有情是人同彼酤牟那花榮盛開敷衆
所樂見所有積集一切罪障剎那消滅
猶如熾火焚其乾薪無有遺餘如於恒
河滌諸垢染悉得清淨如摩尼寶隨意
成就諸來乞者皆使滿足咸共稱讚是
所依止作勝吉祥真實功德美名遐布
離諸過患壽命長遠廣修梵行則能破
壞貪恚癡毒邪見等咎乘功德乘永無
墮落若染汚心耽著欲境造黑業已如
譏摩那婆羅天子速疾遷謝當知女人
悲露可厭愚癡有情爭競貪著是著欲
者如彼渴人飲其鹹水心無止足如斷木
根不久枯槁如山瀑流不可隄障如處
蛇窟爲彼侵蝕如熱鐵團觸生苦惱如
食毒果後必爲損如草泣露不得久停
如空浮雲倏忽散滅如沙爲城當亟摧
毀如坯爲器體非堅牢如帝釋弓不久

隱沒如乘破車動即顛覆猶如網羅觸則爲縛一切災難以爲伴侶是故正士應當捨離

又世尊言若於五欲不生貪著現前獲得無量樂報彼則能截煩惱瀑流乘正法船能到彼岸我於三大阿僧祇劫積集福行始能獲得豐義味辯爲諸衆生平等開示汝等當詣空閑靜處於我所說研究思擇如於乳中求酥酪醍醐如是知已積集法財及清淨物以用布施又諸如來已出三界煩惱淤泥成就清淨無漏勝德方便開示知足之法如勝園林居者清涼離諸熱惱善修是行得生梵天我於是處一切煩惱不能動亂一切怖畏皆悉斷除以是緣故破壞輪迴得成正覺

又諸如來大悲相應善能降伏一切外道以清淨智觀察揀擇以柔軟言攝受教誨施以無畏爲說正法令生信解破壞魔網於佛法中心得安住是大丈夫能師子吼如大龍象威德特尊興大雲雷注甘露雨無漏戒定妙香薰修諸有所作皆不唐捐爲諸衆生宣說法要離諸

很惱令衆悅豫如劫波樹敷柔軟花最上法藥蠲除心垢

如世尊說持淨戒者則有善法離諸憂怖得安隱樂能越苦海到於彼岸善破四魔所謂天魔蘊魔死魔及煩惱魔是人則能吹大法螺擊大法鼓燃大法炬心淨歡喜利益一切教化天人爲作佛事又諸如來無量劫中積功累德修習智慧而能成就無礙辯才四無所畏十種智力方便通達菩提分法能以智箭破諸魔怨現證如是諸功德已於三界中最爲第一爲諸有情作大慈父

又諸如來由具十種殊勝智力化諸外道而爲弟子於佛智戒深生樂欲最初證聖曰憍陳如能決愚癡暗鈍瞽膜於正法中最爲殊特曰摩訶迦葉優樓頻螺迦葉於梵志中爲其上首服佛法藥愈煩惱病曰尊者舍利子能以智鉤制心狂象有大神力曰大目乾連具修勝行躡正法梯安處清淨解脫樓閣謂阿菟樓駄賓頭盧頗羅墮閼摩訶俱絺羅阿難陀等又能化度頻婆娑羅王於佛法中深生信解尊重恭敬爲佛弟子是

諸聖者皆以智斧伐緣生樹離諸妄念
希一切智捨外道見伏除我慢悉能成
就一切功德

若於四大毒蛇五蘊空聚不安爲主宰則
無解脫當以慧劍而斷裂之又智眼觀
六處境界猶如冤賊十二處等猶如叢
棘善入解者不爲內外煩惱熾焰之所
燒逼是人則爲善持淨戒住忍辱地得
念處分具智光明破無明暗彼則能飲
八聖道水復能開發菩提分花是能超
越三世樓閣斷諸有結入智慧海於菩
提場結加趺坐善住四禪無漏勝定受
用一切無上法樂

又諸愚夫壞善法分樂著世間五欲境
界如風觸露不能長久漂流苦海不得
解脫見法橋梁捨而遠去

如經中說昔婆羅門有一長者欲以利
劍害彼女人忽觀如來高聲唱言願佛
拔度即得解脫又如央崛摩羅欲害母
等又能降伏長爪梵志起大我慢令入
佛法食正法味亦令一切愚癡之人聞
是說已捨除憍慢亦如惡龍心懷熱惱
吐猛毒氣損傷苗稼又如夜叉以惡眼

視百千衆生而爲損害如衆商人沒於大海爲底彌魚欲即吞斃如是恐怖諸惡險難唯除如來能爲拯度又如日月怖阿修羅帝釋天主怖墮惡道梵王異執計我爲常諸如是等不真實見輪迴往來受諸逼迫使聞正法咸得悟解飲解脫味破無明翳被智光明如月清淨是故當於如來言教深生尊重親近法師樂聞正法究竟真實義如教奉行彼外道教是輪迴法諸有智者當善思之又牟尼尊說甘露法爲智光明破諸癡暗如處高峯俯視羣物積聚非法如堆積糞壤當以智錘而屏去之摧諸魔怨破諸異論令入解已發生智心皆得遣除身心熱惱一切罪惡皆得消殄彼牟尼言如蓋廣蔭蔽煩惱日而獲清涼若能彩畫造作佛像以香花鬘隨分供養乃爲生天之階漸也依佛言故所有業障剎那清淨禪定解脫皆得現前非如外道一生虛擲無所修作起邪妄見依恒河水洗求解脫如是知已應當勇猛越魔境界執持慧劍破煩惱賊壞生死輪裂纏蓋網具淨智眼滅諸癡暗息貪愛心降

眞毒蛇斷諸邪見摧我慢山於佛生處
愛樂尊重散婆羅花而爲供養如意所
求皆得成就離諸毀謗解脫諸怖安住
諸佛眞實正理離生滅相得寂靜樂應
當一心樂欲聞法

如是我聞一時佛住舍衛城祇樹給孤
獨園是時衆會有二外道曰迦毗羅大
仙烏盧迦大仙捨本邪見入解佛智善
除癡暗能越苦海作是思惟云何如來
成就清淨廣大福蓋功德乃尔殊妙色
相如鎔真金巍巍挺特猶若須彌三十
二種大丈夫相及八十種隨形妙好顯
現分明端嚴無匹一切塵垢所不能染現
丈六身光明晃耀盡虛空界若幽若顯無
不徧矚目如廣大青蓮花葉眉間毫相
如秋滿月其面光澤微妙可愛髮紺青
色如孔雀尾頂相平滿如天帝蓋清淨
肉髻如摩尼寶與身金光燦然相照一
切衆生之所樂見譬如羣蜂採妙花香
一一相好觀無厭足如春開發拘蘇摩
花是時如來知彼外道心之所念以淨
智眼觀彼無量無邊世界一切衆生生
大憐愍而告之曰汝善男子我於三大

阿僧祇劫修習無量清淨正行積集廣
大無邊福智非以少因而能獲得安住
無盡功德寶藏以大悲心決定拔濟無
量百千地獄衆生離冤親想咸令息苦
福蓋正行所集經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

福蓋正行所集經卷第二

門

龍樹菩薩集

西晉譯經大師龍樹菩薩集經目 目錄 等奉 詔譯

爾時帝釋天主首戴摩尼殊妙寶冠從
忉利天來詣佛所見佛身相衆德莊嚴
心大歡喜得未曾有頭面恭敬禮佛世尊
足以大妙音稱揚佛德若諸衆生觀佛
相好發希有心供養恭敬尊重讚歎則
能破壞四種魔業成就義利獲大吉祥
汝等天人及諸魔梵皆當至此觀無上
尊是時有諸持明大仙日月天子及諸
宿曜水天火天多聞天焰摩天大梵天
力堅天那羅延天鉾囉咄摩那天等及
諸龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅畢誅多毗舍遮塞健陀等如是衆
類皆共一心供養禮拜讚佛功德是出
世間第一智慧廣大名稱靡不聞知舍
利弗等諸大聲聞皆不能了彼智境界
自蘇彌盧頂至色究竟天一切有情咸
共諦觀如來應供正徧知明行足善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊其所說法言無虛妄初中後善其言
巧妙其義深廣能破寡聞無智衆生愚

痴暗鈍令彼聞已生大覺悟樂脩正行
增益慧命決定得免惡道怖畏能闢涅
盤廣大城門入不思議解脫境界

此經中說福蓋先因云何了知聞是說
已廣行淨施堅持禁戒於世欲樂不生
愛樂諸有善利咸生信順如是脩作速
得成就譬言如有人於夜暗中持大炬火
入大舍宅於彼方處皆得明見是中所
有珍寶庫藏種種什物若精若麤各各
顯現悉能受用獲安隱樂若復有人於
此經中受持讀誦樂聞深義親近法師
如理思惟心生覺悟當知是人能於生
死長夜之中秉大智炬入涅槃城於甚
深法若理若事悉能了解咸得通達離
諸疑惑破諸癡暗出離輪迴心得解脫
而能受用無盡法樂

如世尊說有漏世間不生勝慧唯正智
燈能破癡暗是故智者當求出世無漏
正法於佛所說契經論議相應教法應
善觀察如諸有情造福非福各受彼報
定無差忒當知世間皆因緣生若無衆
生則無煩惱若無煩惱則無地獄是故
我今說因緣法非如外道邪執異見無

因無緣生一切法彼計棘刺鋸利何人所削禽獸羽毛誰爲彩繪是事顯然何假因業由此了知世間所有出於自然不須脩作如來知已起大悲心憐愍教化以智光明滅彼癡暗漸令悟入一切智智捨本邪見於佛法中心得解脫一此經中說佛所教誨說施等法能出輪迴得諸快樂現見世間諸有情類造福非福受苦樂報如給孤獨長者發淨信心以三十俱胝金銀珍寶奉施如來及諸弟子阿菟樓駄大阿羅漢等造立精舍興大供養現生獲得無量福報具大名稱安隱富饒種種帑藏悉皆盈溢親屬朋友奴婢僕從廣多熾盛皆得圓滿受用無盡殊勝快樂斯由施故感報如是又諸如來大悲憐愍一切衆生如世醫王能以良藥善療世間風癘痰癰種種諸疾使令除愈如來亦爾善說法藥能祛衆生根隨煩惱令得解脫然彼有情無善種子無有資糧不發勇猛不求解脫三毒痼疾之所纏縛如是之人難可代度是故如來平等大悲無覓親想授與法藥使之服行爲說布施持戒等行常當

又被人身極為難得譬如盲龜遇浮木
乳勤脩十善求離苦際縱得人身不生
中國諸根不具或於佛法心不受樂或
復生彼無佛世界或由惡業受瘖瘡報
口不能宣諸佛正法於佛功德不能了知
又諸衆生愚癡所覆邪見惑心背善知
識壞正法船摧法寶山伐智林木迷解
脫城闕三惡道不能入解淨心信索不
能建立真實法幢則爲焚燒天中宮殿
積聚世間廣大珍財自恃豪富起大我
慢無智愚癡不善觀察不脩惠施亦不
受用爲彼惛曜之所執持不悟此身老
病死苦常所隨逐造諸惡業不能發露
彼盛年時色力充實身形光澤濯去諸
垢常生愛樂及其衰老身肢顫動皮膚
緩皺多生黑點唇口乾焦氣息喘迫髮
白稀少牙齒疎落體生瘡癬肌肉消瘦
諸根暗塞筋急拘牽頭足相近行步遲
留一切身分猶如執縛意欲所至須假
扶掖歌舞嬉戲不復思惟上妙美味無
復能食設欲飲噉喉不能嚥目眵文字
不能辯了意欲所囑言不分明出入息

微氣不相續涎涕流落便利汚身腹脹絞
痛呻吟遠徹唯有皮骨偃卧在床面現
醜狀生大恐怖是時有風觸肢節間猶
如針刺痛不可忍一切醫師捨之而去
無量憂惱之所燒煮一切愛樂悉爲他
有一切珍財咸盡棄捨如霹靂火破壞
無餘無所覺知奄然長逝刹那變異令
人怖懼父母妻子內外親屬悲哽流淚
心膽痛裂迭相號呼捨我何去於彼地
世獨一而往猶如幼商無其伴侶入大
黑暗趣大險難墮大深坑沒大苦海無
歸無採無所依止琰摩使者黑夜母天
怒目利牙醜狀可畏憤怒叱責繫縛而
去其疾如風至琰摩所生不崇善死歸
苦處無量鋒刃從空而下斫刺身分斷
壞肢節剖心割舌血肉交潰手足指節
截而棄擲唯有筋骨連持不散受大苦
惱尋即悶絕業風所吹倏爾還活長時
受苦業盡得脫

若諸衆生信順佛語樂作福業利益安
樂一切衆生隨其所須而能給與於寒
凍者與其炎煨於煩熱者爲作清涼於
渴乏者汲以清泉於飢餓者施之飲食

溺河流者濟之船筏無居止者給其舍宅

於貧窮者賜之財帛於諍訟者勸令和順
於獨行者爲作僭侶於病苦者示之良
藥服令輕安爲蛇螫者真言加持消除
其毒恃我慢者授以智劍令自調伏各
悉令得安隱快樂若能如是利樂衆生
現在即得如意福報於他世中唯此福
業爲其伴侶爲歸爲採爲所依止

若諸衆生慣習慳業於勝福田不能惠
施設佛弟子如優波離來化彼人心亦
不喜不信施福能招樂報積集罪惡後
受輪迴設得爲人生下劣族或屠殺家
或除糞家造車作龜捕魚蜜師耕夫織
者作刺殺人染浣衣人諸不善處衣食
變乏爲他役使手足皴裂多苦多求日
無少暇復爲諸病之所纏縛疥癩瘡癰
痔瘻癰疽嗽瘡瀉痢癰狂熱病如是等疾
逼惱其身羸瘦憔悴手足攣蹇唇口喎
斜頭眩聾亂兩目流淚下色求人著破
弊衣拖挽而進或復遺棄亦不覺知爲
風所吹形體裸露坐卧糞壤猶爲自娛
自拔其鬚殊無慙恥語往來者顧我何
爲或持破器徧經里巷得少殘食以自

活命百千蠅虫競來叢啖內外垢穢衆
所惡賤由不善因之所招集自作惡行
復教他作是人則爲苦惱之藏是故世
尊常以大悲憐念一切使令發心決定
悔過速令解脫諸惡過患

此經中說唯自脩作正行福業能招人
天富樂勝報是故比丘受持此經爲人
演說如說脩行則令自他福蓋成就
爾時世尊住王舍城迦蘭陁竹園時提
婆達多極大愚癡以惡毒心損害佛法
爲作百千障礙留難不能動亂佛一毛
端即時語彼阿闍世王當出嚴勅宣布
城中不得一人往詣佛所及以飲食而
爲供養當知瞿曇則無所得必當捨此
遠適他國王聞是說信而從之時彼城
中諸優婆塞知是事已咸曰苦哉今王
舍城無有主宰如來出世難得值遇如
優曇鉢羅花云何大王信受邪師不聽
我等往詣供養不許如來攝受我輩尊
者阿難陁聞是語已即往白佛佛語之
曰我豫知已矣必軫慮於我法中未嘗
有一聲聞弟子有所闕之況我身耶時
佛世尊放大光明照王舍城皆令清淨

觸斯光者身心泰然是時帝釋觀佛光明以天眼觀知其所由發大勇猛現大威德爲大檀越興大供養

福蓋正行所集經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

福蓋正行所集經卷第三

門

龍樹菩薩集

西晉三藏法師鳩摩羅什譯

爾時帝釋天主白佛言世尊唯願安住此
王舍城我當供給飲食衣服卧具醫藥令
無所乏佛言天主且止斯事有諸人民以
清淨心咸欲於我興其福業是時帝釋復
白佛言唯願於此五夏安居受我供養作
是說已佛復止之帝釋復言我今請佛五
日供養唯願大慈受我虔請爾時世尊愍
惻天主現福力故令於未來善因相續默
然許可于時帝釋知佛受請心大忻悅即
還天宮召集工巧敏匠天子而謂之曰卿
等當知我今欲於王舍城迦蘭陀竹園建
大精舍嚴辦四事供養如來及諸弟子汝
當持取最上摩尼金銀瑠璃珊瑚玻瓈帝
青紺貝等詣彼造作殊勝清淨廣大宮殿要
如天中等無有異是諸天子盡意工巧造
立宮殿廊廡柱拱戶牖欄檻悉以衆寶間
錯莊嚴如千日光更相顯照復以雕飾諸
妙珍禽真珠花鬘綜雜羅列燒微妙香散
衆名華氣氤氳普薰靡不周遍又復造作重
門樓閣峻峙嚴麗亦以百寶而裝校之諸

剛諸珎而共合成無數寶鑑淨無瑕垢懸
挂空中如百千月復以鍍金作三足床殊
妙天衣以敷其上又復刻成衆妙天女容
止端雅如能往來手持蓮花而以奉獻妙
玻瓈寶以焚其地有妙池沼蓮華莊嚴黃
金爲葉綠寶爲幹無數天女住立其中作
衆伎樂而爲供養表刹高顯懸衆繒幡迴
旋空中遠邇皆覩有諸力士守護閑閑持
青寶杖行列左右處處皆植曼陀羅華龍
自在華芬馥閎榮縵紛于地翠葉交映時
飄香風有諸天子形體光潔顏白熙怡遊
憩其下又諸天女姝妙無比徐步鳴璫聲
韻和雅諸藥叉女嬉遊林內美目四盼遺
花墜香有諸龍象徐行林中舉鼻嚙樹宛
轉爲戲及諸飛禽其羽五色鼓翼白若喙
啄花葩復以金籠置妙鸚鵡美音清巧其
舌如簧復有河源清冷可愛流泉激響蛙
龜驚避又有廣大清淨池沼七寶雜廁以
爲階岸其水彌滿澄湛無垢優鉢羅花酤
牟那花行列開敷衆色相雜翡翠鵝鷺翔
集其中有諸戲魚往來游泳騰躍翻浪鷗
鷺驚鷺鷥復有水鳥鸛鶴鳬鴈舉聲嘹唳人

所樂聞於池四岸有劫波木柔條拂水生
清涼風叢植諸花脩藤滋布枝葉繁盛其
香遠聞有諸遊蜂競採其葉發聲微響猶
如詠歌復有金河周匝圍繞流注園園縈
紆不絕時諸人民迭相呼嚮親屬朋友咸
共往觀有諸仕族富樂莊嚴僕從雍容執
持憶蓋作諸伎樂具設餽膳遊行周覽心
無厭捨其地柔軟如兜羅綿徘徊往來足
無疲惰如是最勝廣大園林清淨池沼唯
除天中餘無及者

是時工巧諸天子等所作已辦即詣天宮
前白帝釋聞是說已心生忻慶得未曾有
即與無量百千天子前後圍繞作衆伎樂
蕭笛箏篥琴瑟鼓吹一時俱奏從空而下
時彼天主身出光明照諸山川皆悉盈爛
戴摩尼冠諸珍嚴瑩其光晃耀如日盛明
面貞端嚴額廣平正其目紺長鼻脩高直
頤頰鮮白紅潤無比耳帶寶璫頸垂纓珞
指環臂釧衆寶所成展轉舒光其猶珂月
形儀挺特常如盛年脩短充實各得其宜
公酤摩香及多摩羅跋旃檀香以塗其身
柔軟光澤手指纖圓甲如銅葉發語巧妙
清徹遠聞如迦陵音聽者無厭復以上妙

奇絕細氎研金飾之以爲其服諸妙珍琦
爲其束帶衆寶間錯成光明聚復以天上
諸妙花鬘以嚴其身周匝垂委行步平正
猶如象王進止優游不假扶掖時諸人民
咸獲瞻奉懷瞋恚者即生歡悅起怨惡者
即發慈心耽睡眠者即得惺寤是時天主
至彼園已徧觀所作皆悉如意踊躍無量
乃易舊繡迦蘭陀名爲歡喜園即以上妙
衆色茵褥徧覆其地復以金銀真珠摩尼
帝青瑠璃末囉迦寶爲高廣座請佛世尊
安處其上衆寶爲几以承其足五色繒線
設爲衆位命諸比丘亦各就坐是時天主
合掌恭敬尊重讚歎頂禮佛足具設天中
上饌美味是時如來舒金色臂如象王鼻
而受其食食已置鉢盥掌澡漱安住威儀
寂然清淨時彼天主與諸眷屬生希有心
樂欲聞法自處卑座專注肅然爾時世尊
以大方便爲說法要讚施等行示教利喜
令生信解如是供養經于四日時阿闍世
王聞是事已即陞宮中最上樓閣俯視諦
觀見佛世尊及諸弟子在竹林園寂靜安
隱嚴設供養作大佛事是時國王心生覺
悟悔過自責我大愚癡無智錯謬造極重

罪如須彌山今佛世尊出現于世具足廣大清淨功德而我不能信受教誨由此業緣必墮苦趣彼諸天子尚捨天中上妙欲樂來詣佛所我等云何不興善利作是語已即嚴寶駕往詣佛所頭面禮足心懷憂惱涕淚悲泣懺謝先答時王舍城清信士女高聲唱言善哉國王於佛法中得大覺悟我等今者同獲善利是時國王鳴鐘宣令召集一切大臣人民及諸眷屬而告之曰我佛出世難得遭逢今既獲覩當發淨心供養恭敬樂聞正法即以上妙香花燈明塗香末香及諸花鬘珍玩衣服種種莊嚴而爲供養作是事已心大歡悅是時如來以梵音聲爲彼時會開示演說若集滅道四聖諦法無量人天聞法解了得真實見時佛世尊問諸比丘汝等見是諸天人否今於我前廣大施設供養已不時諸比丘合掌頂上歎未曾有唯然已見佛言於我法中若人淨心於他福業生隨喜者當知是人得不壞信具淨智眼

諸比丘我念往昔無量生中有佛出世名曰寶山如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊住

世說法饒益衆生今時有王請彼如來及諸弟子於王宮中度夏三月即以種種飲食衣服恭敬供養過是已後彼諸人民咸詣佛所請佛五年設諸供養一切所須無不充足諸比丘於意云何往昔國王供彼佛者則我身是由曩植因今方成熟得諸人天廣興供養宿因今果不羗毫髮由因感果果如其因於此正知除諸疑網善惡業報決定不虛猶如瀑流勢不可制彼業力故各招其報地界水界火界風界及蘊處等自作福因則受樂果于時世尊說伽陀曰

經於百千劫

彼業不可壞

因緣和合時

果報決定受

諸比丘是名福蓋正行汝當受持勤修施戒及諸禪定受用福蓋得離熱惱

此義略明先佛所說結集契經緣起行相最初經首標其如是我聞之言由何所以稱如是耶如佛所說無別異故何義名我指現在身順世俗故何義爲聞謂耳發識現前了知若文若義離於增減顛倒失故最初結集謂梵網經是時衆集大阿羅漢數有四百九十九人唯除阿難獨居學地及

餘一切天龍鬼神初聞唱言如是我聞舉聲悲泣不能自勝我等在昔親覩世尊具足十力四無所畏以梵音聲爲衆演說如何今者乃辨我聞將知無常力不可脫時彼衆會皆得覺悟離三毒垢安住正念任持不忘何義稱一乃數之始謂一聖生一出離法一遊止處一淨梵行一解脫音皆悉同故何義名時依世俗立說經事已大衆喜釋名爲一時如來說法如日照世破三有暗令出離故諸魔外道毀謗正法令佛顯現甚深希有難得之法令降伏故何義稱薄伽梵具足殊勝廣大名聞世出世間無與等者畢竟超越界趣輪迴應受人天妙供養故云何舍衛城豐諸妙物及文行士清信士女豪富長者受用勝故何義名住遊化依止離諸思構若遠若近隨意至故福蓋正行所集經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

福蓋正行所集經卷第四

門

龍樹菩薩集

西天譯經藏對法藏菩薩經卷第四目梅華奉詔譯

以何義故名祇陀林

華言戰勝林古不譯也昔勝軍

王與其隣國鬪戰獲勝當於是時誕生太子乃以戰勝而立名焉林屬彼故稱祇陀林富貴自在無量莊嚴一切人民咸悉喜見於此林中廣以人財營治守護為嬉遊觀其林稠密枝葉鬱茂清陰彌布蔽諸炎光夏多清涼冬無嚴風雨無泥淖奇麗芬馥周遍開敷摻枝偃亞其狀如蓋多諸警衛無聞盜寇其地清勝侔歡喜園

以何義故名給孤獨於無親者施與飲食而周給故如毗奈耶藏中廣明其事由彼長者宿善根力欲請世尊供養恭敬先與如來造立精舍即以百千俱胝黃金為其價直於太子所貿易其地既遂其志召集諸方一切奇巧造作最上宮殿樓閣門軒戶牖流泉浴池種種莊嚴皆悉具備崇峻垣牆周迴圍繞於是長者詣王舍城頂禮佛足而作是言我今請佛詣舍衛城唯願如來大慈允諾彼有加藍廣大清淨及諸弟子同往安居是時長者白已而還時王

舍城有一長者其名善寂白世尊言不須
往彼我當與佛造立精舍佛即止之時佛
至彼舍衛城已長者乃以所造伽藍奉施
如來哀愍彼故佛即受之復爲稱讚彼地
方所最上吉祥第一安隱過去諸佛亦於
此地利益安樂一切衆生汝於先佛久植
德本由昔願力今復如是時有外道名摩
多呬致那居止草庵脩習苦行於諸世間
一切衆生三言論智慧皆悉通達謂祇陀林
最上殊妙極諸奢麗云何世尊及諸比丘
而得受用佛知是已以大方便憐愍彼類
而語之曰我諸弟子得盡苦際善達出世
經律論藏斷煩惱故於是世尊謂彼外道
說伽陀曰

汝雖如大龍
於讚毀二種
身若有與瘡
循環三有中
時彼外道聞佛說已心生活解以偈讚佛
如來出世間
況我微劣智
設於多劫中
穢讀佛功德

尚爲貪所染
則爲彼所動
飛颺則隨逐
如蟲居糞壤
慧日破諸暗
何由得悟解
復以百千舌
少分不能盡

佛爲天中僊

知衆生諸行

於四威儀中

唯利樂含識

時舍衛城多諸外道及婆羅門聰叡智者
聞佛至此競來詰難如來方便隨宜爲說
如師子吼怖諸群獸悉令了悟離諸疑暗
時有智者名羅護羅聞讚佛德而說偈言
大悲無上尊
專修利他行
不求世名聞
及增長財利
初降生王宮
於四方瞻視
現微笑思惟
皆爲度群有

是時復有妙臂童子亦說伽陀而讚於佛
牟尼真大僊
善說諸法要
離過無希望
聞者皆蒙益
諸天及世人
咸供養恭敬
歸命十力尊
唯願見攝受

此祇陀林給孤獨園由五種因咸生愛樂
一者廣博居城中央二者比丘乞食不遠
三者幽寂離諸喧鬧四者清潔無諸蚊蟲
五者善人多遊其中是故世尊多樂居此
住如寶智離無慙行一切功德依止顯現
具足十力福智莊嚴爲彼世間第一導師
故能成熟衆生善根猶如蓮華出於淤泥
自利利他悉圓滿故

時勝軍王并諸人民及諸外道婆羅門等
皆悉往詣祇園精舍合掌志心頂禮佛足
時佛世尊憐愍攝受諸有情故破諸異見
令生信解由不善因馳流五趣當依正法
而求出離爲彼宣說六念之法善男子於
我法中信受教誨具諸正見是名念佛若
樂廣大聽聞正法如理思惟是名念法於
諸比丘常生尊重善知識想是名念僧於
諸善法愛樂攝受具足威儀是名念戒常
以飲食施佛及僧住如是因是名念施常
樂禮敬諸大菩薩隨順佛勅名念賢聖
若諸衆生依佛所說住正思惟則除疑惑
依止正念則無散亂是爲六念生長諸善
以何義故名爲比丘謂能永斷諸煩惱故
所有世間生苦老苦病苦死苦憂悲苦惱
五取蘊苦求不得苦愛別離苦怨憎會苦
如是諸苦皆已盡故此明世間五取蘊苦
作如是說

何義名生如世尊說彼彼有情造種種行
招感命根蘊麤界等展轉相續五根發生
五根生故衆同分生由是增長形色圓滿
是名爲生

何義名老如世尊說行蘊遷壞諸根衰朽

身形偃曲肌肉枯槁皮膚皴皺多生麤點
舉止沉重行須倚杖疲乏無堪假人守護
如是老相此有二種一者須人承事二者
無所依怙是名爲老

何義名病如世尊說四大增損界不平等
猶如毒蛇生諸苦惱此有二種一者內所
發起二者外緣損害復有三種一者業報
所招二者橫難侵損三者爲佗呪詛委細
分別有無數種謂風癩痰癰疥癬癰疽嗽
瀉熱毒羸瘠疼痛等是名爲病

何義名死如世尊說謂彼有情捨衆同分
諸蘊散亂煖觸漸微命根斷滅此有二類
一者自盡二者往詣初復有三謂命根雖
盡其福未盡或福雖盡其命未盡或命與
福俱時而盡二者往詣亦有二種一者自往

攝猛

二者往詣

被劫三者自他相遇

如國復

有三類一者放逸二者毀戒三者報盡由
放逸故斷其慧命由毀戒故破諸威儀由
報盡故內外眷屬圍繞悲戀不能捨去是
名爲死云何名憂內心愁感如火逼切亦
如炎日炙水如湯是名爲憂云何名悲涕
泣流淚哽咽難言如其孝子追念慈父及
餘親屬一切皆然意不寂靜是名爲悲云

何為苦礫棘荼毒與樂相違同五識身相應領納是名為苦云何為惱譬如枯木中
以火燒令彼有情煩惱懷擾與意識身相
應領納是名為惱云何名為求不得苦謂
於所求諸相應事未得如意心生疲極如
陶家輪此心隨轉云何名為愛別離苦於
所樂境相應眷屬所有色相剎那變異云
何名為冤憎會苦謂於一切非相應人互
生嫌惡而返值遇此中所說生等次第展
轉推求皆為執惱如曠野鹿被火圍繞不
能自出必為所焚唯除如來初降生時增
長善法寂靜安隱體性自然離諸執惱如
契經偈云

諸佛出世樂

演說正法樂

衆僧和合樂

令修諸善行

若佛不興世

三界何有樂

由佛出現故

我等獲安樂

由諸有情不善種子以為其因而能生長
苦樹境界常為三毒苦火所燒於彼世間
富樂等事但聞他說何由識知馳涉曠野
險難惡道砂礫荆棘受諸艱辛以乞自濟
無所歸趣知是有情宿乏善本沉溺惡道
輪轉無窮如俳優者易其形色設得為人

生貧窮家於母胎中受種種苦

云何有情趣胎藏中受諸苦惱如世尊說
初結生時攢其父母赤白二物不淨爲緣
漸次增長成其形質居生藏下熟藏之上
處其中間極惡臭穢母或飽食或時飢渴
身肢動轉及深欲事皆受其苦又將產時
於母胎中不樂居止起不淨想迴趣生門
二手乍觸胎子身分受大苦楚極重熱惱
彼初生子由飢渴故發聲啼哭向母求乳
又其乳者轉血所成或食不充受其熱惱
漸爲嬰兒卧於便利或時戲劇墜於溝坑
此名生已所受熱惱餘世間人亦皆如此
又彼有情年漸長大色力充滿憍恣放逸
念念追求五欲塵境由染慧故耽著不捨
自任其情速至于斃

云何衰老者所有諸苦形色羸瘦面頰凹戾
牙齒疎缺髮毛稀白頸臂胛骨悉皆骨現
火力漸微飲食薄少猶如飛禽置於籠內
日漸消瘦唯一毛聚朝有所作暮即廢忘
初欲施爲後則懈退言如小兒無有期度
或時終日口不欲語於晝夜中唯務睡眠
縱眠不寐喘嗽無時欲說所苦言不明了
如遠行人不樂久住諸有所作難可如意

小不稱心則生悲惱親友慰諭宜自安懷
目眇境界不能受用諸快樂事但耳聞說
意欲遊行足不能動唯假几杖以爲其伴
爲諸女人之所輕笑因念昔日諸根康愈
受諸欲樂刹那變壞深自悔惱久活何爲
是名衰老熱惱行相

云何病苦所有熱惱謂諸愚夫盛年壯色
放逸著欲漸成怯弱縈纏痼疾衆苦現前
善人覩之深生憐愍善言誨誘使其發露
聞已憂怖恐墮惡道形貌端正病所侵奪
上妙飲食不能食噉雖處豪富如貧寒者
世有智人常自省察當知病苦不可愛樂
如電損苗頓傷榮盛如陸地龜常思其水
如白晝月無彼光輝如渴乏人墮其枯井
如油盡燈不得久住如腐牆壁無有堅牢
如癡騃童人所輕侮如彼狂象壞蓮花池
是名病苦所有熱惱如何愚夫數數貪著
減損壽命焚燬善根無明所覆邪命邪求
貪彼世間飲食衣服身偏心漏破壞正智
不樂依止寂靜山林受持讀誦大乘經典
不能堅固護持淨戒何由能趣菩提彼岸
若心寂靜背背欲境或先所作諸放逸行
皆悉厭患不復思惟猶如深冤心不樂見

如甘蔗滓不可再味如焚枯枿令盡無餘
如是覺了是人_不爲琰摩羅王之所逼切
又諸女人多諸貪很心懷怨嫉樂爲主宰
猶如漏餅貯其不淨如牝馬藏深可厭惡
如以毒藥和其美膳如覓執劍不應俯近
如彼火聚觸生熱惱若樂欲境心則錯亂
破諸梵行如無戒者斷其樂因喪失慧命
死軍現前獨一而往趣彼險難無能拯者
皆由染欲生諸妄念無慙無愧捨知足行
爲世間人種種譏謗
云何名死如有頌云

慧爲最勝眼

癡爲極重暗

病必由其寃

死稱第一怖

當意樂正法

以慧善修作

是故命終時

決定離險難

是名爲死所有熱惱

福蓋正行所集經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

龍樹菩薩集

西晉譯經大師龍樹菩薩造集經論卷第五 經論目 經論卷第五

復以何義說名為憂謂諸有情由貪欲故
沒憂怖中猶如猛獸被火圍遶如深淵魚
置之陸地如入大海損其船筏深心愁感
恐失身命如以少水滴熱鐵團將入死門
命不久住譬如釜中煮豆彌滿騰沸復增
乾薪彼世間人身處于家為憂逼切諸根
衰悴心無暫安如以酥餅近於炎火當知
不久則為消壞

復以何義說名為悲謂諸有情先有珍財
不能任持身復懶惰以致貧苦身形裸露
容色憔悴咽喉乾焦言意悽切念昔富饒
不復能得

復以何義說名為苦謂諸有情造非法行
身觸憲網刀杖毒藥或為非人所刺殘害
乃至斷命受諸楚毒

復以何義說名為惱謂諸有情惡言相加
如中毒箭諸根煩擾失壞樂想

復何名為求不得苦或諸有情樂習正法
不能入解身心勞苦或由放逸多求不遂
發生熱惱無欲無求心則安隱

復何名爲愛別離苦謂於所樂眷屬朋友
和合歡慰忽爾離散心懷戀慕而生熱惱
復何名爲冤憎會苦謂彼有情樂著貪欲
多求財利互相侵競而結深冤或爲妻子
恩愛纏縛猶如桎梏不得自在當知女色
使人惑亂其語柔軟如拘牟那花愚夫嗜
之銷除壯色不久枯悴如喬耆摩仙乃至
諸天多著欲樂如薪近火必爲所焚是故
比丘常當遠離若近彼欲得第一苦一切
世間諸天及人皆爲欲火普遍逼迫現招
衆苦死墮惡趣爲彼十三廣大火聚圍繞
燒然佛爲世間衆生慈父憐愍彼故而說
此經所謂地獄有十三種一者等活二者
黑繩三者衆合四者號叫五者大號叫六
者燒然七者極燒然八者無間九者燒煨
十者屍糞十一者鋒刃十二者劍林十三
者灰河如是地獄諸惡險難無量苦惱聚
集其中無數有情造諸惡業命終入彼受
多種苦爲諸獄卒種種治罰以熱鐵鎚忿
恚而擊形體碎爛周遍流血諸骨節間悉
皆火然復捉其足擲入火坑舉手忙亂惡
聲號哭彼琰摩卒極惡可懼諸受罪人見
即惶怖或復趁入墮煨獄中皮肉筋骨下

足消潰由惡業故旋踵還生復有深廣極
熱死糞臭不可聞有鐵背蟲名酷拏波往
來其中啣罪人足徹肉穿骨取髓而食復
以無數鋸利鋒刃次第排列而爲其路逐
彼罪人以及履踐復爲猛風吹走其上由
避其苦入劍葉林無數劍鋒從空而下斫
刺其身無不斷壞復有大河灰汁盈滿波
浪涌沸煮彼罪人於其兩岸有諸獄卒執
三戟又往來又刺受極重苦或時闕絕亦
有藏竄如魚沉泥即以鐵鉤挽脣而出以
大鐵網攬置熱地大火猛焰翻覆燒烙復
以鐵鉗擘開其口即以銅汁逼以灌之或
熱鐵丸驅令吞噉斷齧舌各各焦爛從
咽徹下悉爲所燒復有兩石以夾其身自
首至足而鋸解之獄卒暴惡猶如醉象怒
駿衝直火星四迸驅彼罪人卧鐵牀上以
線抨之或鋤或鑿火焰四起唯聞號哭復
有山峯從空而墜擊彼罪人身肢俱碎悶
絕躋地良久乃蘇有諸獄卒其狀醜惡或
執利斧椎棒刀輪弓箭箭杆砲熱鐵器械種
種苦具考掠罪人復有百千猛焰火刺從
四方來叢集其身如燃杙木悉皆焦爛復
以利刀而取其舌或斫或剉爲百千分乃

至所有一切身肢倏然分散猶若浮雲復
置罪人熱鐵鑊中熾火四逼其湯沸溢上
下漂沉猶如煮豆身體脹裂皮肉消盡唯
餘骨鏤撈撻於地業風所吹還活如故如
是衆苦甚可怖畏墮此獄者無能得免復
有廣大寒冰地獄有大雪聚其高如山巖
冷惡風飄注不絕有大深淵結成冰曰其
狀宛若水精所成有諸獄卒逐彼罪人盡
入其中寒苦逼切發聲悲號復有二折更
相上下而以擣之其身碎壞如聚沫團業
風吹活如前不異長時受苦業盡方出彼
諸有情皆由染慧邪欲因緣於作身色耽
著不捨貪微少樂受多苦報是故世尊深
生憐愍起大悲心而說此經

諸比丘世間所有種種苦因生爲根本若
無生緣輪迴自息何況未來無量生苦由
有生故則有色蘊由色蘊故則有受蘊由
受蘊故則有想蘊由想蘊故則有行蘊由
行蘊故則有識蘊如是次第相續而起增
長苦聚輪轉無窮譬如群賊入於城隍縱
燎抄掠擾惱衆庶如是五蘊披披識城生
諸煩惱損害諸根

又老病死於諸世間樂爲損惱是不可愛

如三種冤常所隨逐一者常求過隙二者
令墮險難三者伺斷其命是故比丘常當
脩習福蓋正行受持經典如說脩行設老
病死衆冤圍繞不生惶怖於險惡道則能
超越是大丈夫爲二世益如火中蓮甚爲
希有則爲安住寂靜妙樂諸比丘彼福體
性正所顯示自因及果皆可愛樂乃至發
生無漏善法身語意業咸得清淨住不退
轉得授道記如秋滿月放盛光明一切世
間咸蒙利益樂廣大施無有限礙諸來乞
者皆給與之令諸有情心生悅豫如戰勝
將心進勇銳如依善王安隱而住猶如大
海納諸川流如彌盧山安固不動一切衆
生奉如父母得諸世間供養恭敬獲得殊
勝第一吉祥親友朋屬之所稱讚一切所
願皆得成就畢竟超越輪迴苦海此義所
明福之自性猶如金器堅固可愛爲諸衆
生最勝依止非福自性不可愛樂猶如瓦
甋決定破壞令諸衆生流轉惡道如世之
蓋人所執持四方收往遮諸炎熱工巧所
爲不久則壞如是福蓋正行所持能祛生
等所有熱惱及地獄火之所燒煮衆善所
成任持不壞如舍衛城中有長者女與族

姓子共爲及偶後生一兒費用無度日漸
衰窘謂其妻曰我詣遠方勤力求索汝當
愛念長育其子久歷歲月夫猶未還年既
長大漸生放逸與隣處女迭生愛樂彼女
即解所帶寶錢而授與之母於後時知其
所由乃以善言種種教誨我子不應樂爲
鄙事當自慎護無罹我懷日加檢束不令
游行夜於寢門以設其榻子於一夕貪欲
所燒暫卧復起須臾不停白母開門欲往
便利母語子言此有益具不須出也爲母
嚴約轉增欲心遂興惡意以害其母這是
罪已深生惶怖遂往伽藍白言大德我欲
出家願垂攝受時諸比丘不能觀察詰其
來由便與剃髮作比丘已遠遁他國勇猛
精進堅持淨戒修習禪定樂誦經典彼有
長者覩其比丘具如是德興心供養爲造
伽藍命其爲主八方衆僧咸來依附爾時
比丘爲衆講宣大乘經典復令脩習相應
禪觀四事供給無所乏少時諸大衆勤修
匪懈漸次有證羅漢果者而此比丘後繁
病苦雖服妙藥轉增疋瘵召集衆僧乃懺
謝曰謬當主宰輕慢衆德諸弟子等惱亂
亦然唯願衆慈施我歡喜常者比日盡高者

亦墜合會有辦生必歸滅說是語已奄忽
命終時諸大衆及彼弟子共營善利以資
冥福乃相議曰我師趣寂未知神識當生
何所其弟子中有證聖者乃入定觀始於
諸天次及人間乃至鬼畜皆悉不見遂復
遍觀諸地獄中乃知其師墮無間獄弟子
見已生大疑惑我大和尚在世之日堅持
淨戒多聞辯才精進脩行未常暫廢攝受
供給八方僧衆以何緣故受茲劇報時彼
弟子復入定觀乃見先因嘗害其母以是
報故墮無間獄熾然火聚而燒其身爲彼
獄卒種種訶毀汝在世時下劣無智造此
逆罪今遣誰當獄卒即以極熱鐵鎚以碎
其首血流悶絕苦不可言是時弟子大阿
羅漢見是事已運悲願力息除苦惱憑法
威德令知宿命緣念三寶續其善根即時
命絕生夜摩天法念新生諸天子等任彼
天已起三種念一觀前身受生何族二於
何處身謝命終三修何福得生天上時彼
天子作是觀已乃見自身先造逆罪承佛
恩力得生此天而作是念我今一心無別
異想唯求見佛親近供養以報大恩由天
福力自然而有衆寶瓔絡莊嚴其身於初

夜分身放光明照祇陀林皆悉顯現前詣
佛所頭面礼足即以天上衆色蓮華曼陀
羅華以散佛上積過于膝作供養已退坐
一面

尔時世尊知彼天子心之所念即爲宣說
四諦法輪三轉行相聞已悟解即得見諦
不起于座證預流果無漏堅固金剛智杵
摧壞身見邪慢諸山是四諦法非諸沙門
及婆羅門父母朋屬而能宣說唯佛世尊
愍念於我泣血盈海積骨如山閉惡趣門
開生天路拯拔地獄餓鬼畜生皆令安住
人天善果時彼天子即說偈曰

我由染欲深過患 墮於無間地獄中
蒙佛恩力得生天 復令證得涅槃道
我由依止淨法眼 永脫輪迴諸惡趣
及彼未來生死流 得至寂靜菩提岸
我今得見牟尼主 百千生中難值遇
善超生老病苦因 應受世間廣供養
持寶瓔珞以奉獻 合掌右繞心忻慶
故我頂禮二足尊 能使人天生覺悟
福蓋正行所集經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

福蓋正行所集經卷第六 阿

龍樹菩薩集

西晉譯經大師龍樹菩薩造大龍樹菩薩阿毘目犍等奉 詔譯

爾時超越惡趣天子偈讚佛已心生喜悅
譬如商主得大財利如彼農夫得成稼穡
亦如勇將戰陣得勝如久病者頓獲痊愈
是時會中有阿羅漢知彼天子始末因緣由
此追念已之本師沒雖久矣知在何道時
有檀那於寺營齋有一比丘汲新淨水於
其齋次行施衆僧彼阿羅漢以白銅鉢受
水欲飲指尖觸之極甚清冷即自思念我
師在昔嘗爲寺主知大衆事慍惜衆物貪
著資生常願後身復生於此有如是罪若
墮洋銅地獄之中欲斯甘泉豈可得也作
是念已遂入定觀之徧地獄中洎傍生鬼
趣都無所見復更思惟豈非曩植善根今
得成熟託於勝處即於諸天次第觀察乃
見其師生四王天是時尊者往詣彼所安
慰問許而語之曰我聞此天唯修衆善堅
持淨戒始乃得生師積宿愆何能至此是
時天子謂尊者曰我於昔日經作寺主愚
癡惡行不曾發露將命終時志誠懇惻唯
佛法僧是我歸仗由是緣念三寶恩力承

此善根來生此處時彼尊者問是說已心
淨踊躍得未曾有即於人天有學無學大
衆之中三稱奇哉具陳上事佛法僧力功
難思議能銷地獄無量極苦能長有情無
量善根斷除煩惱裂諸疑網畢竟能至菩
提彼岸諸有智者當勤精進淨身語意修
施戒定此則能報佛之大恩然諸衆生性
欲各異漸令具修此三種行或樂富饒受
用五欲世尊方便勸令布施或樂生天受
勝妙樂世尊方便令持淨戒或樂解脫出
離苦際世尊方便令習禪定是故世尊說
此三行名爲福蓋當具奉行譬如二鬼競
三種物謂篋謂履謂推兩相交爭揚聲大
喚云某方所有婆羅門彼甚正直可斷此
事二鬼昇物即往彼處合掌白言大婆羅
門汝當爲我均分此物婆羅門曰此微物
耳何須相競遠來求決二鬼說言此非小
事最極難得汝觀此篋則能變現隨所欲
物皆從中出此變履者人或躡之則能陞天
受諸妙樂又彼推者則能摧伏一切冤敵
皆令退散時婆羅門聞是說已即令二鬼
退立一面我當爲汝良久思惟分此三物
各得平等彼婆羅門遠着其履復取推篋

乘空而去二鬼見已悔今知是三物爲他
所有於此喻中當善分別布施如篋得如
意故持戒如履能生天故禪定如推降衆
魔故此名世尊說施戒定方便攝受福蓋
正行

此中復明三種惡行所謂慳悋破戒散亂
生諸過患則爲輪迴惡趣之本能壞施戒
禪定功德是故世尊種種顯示慳悋過失
猶若垢穢塗汚有情招不如意如是慳者
雖積珍財不能惠施猶如鴟鵂止蓮華叢
於父母所不能供給親屬集會捨避而去
不信善言不樂經法恃已財富不耐他榮
猶如醉象性難調伏亦如毒蛇人不欲眎
善人見已悉皆遠之於勝福業不樂隨喜
見來誘掖心則生惱如於枯井而欲求水
所出言音人不欲聽隨所至處無有與語
在大衆中則如癡者過四衢道猶若腐屍
彼愚癡人雖居世間不能遠離種種過惡
不能護持諸善功德不能滋長諸善種子
如是慳人作貧窮因現雖富足不能受用
下心求者不能少惠當知是人如尸陀林
諸世間人不樂依止是慳因緣如大名長者
經說今時世尊住舍衛城祇樹給孤獨園

時彼城中有大長者名曰大名巨富無子
忽爾命終時憍薩羅國勝軍大王聞是事
已遂至其舍塵土坐身到已攝取一切庫
藏及諸財物悉付官吏事畢旋駕詣世尊
所頭面禮足退坐一面佛言大王何故忽
遽塵土坐身而至此耶王以上事具白世
尊佛言大王彼大長者財富幾何王曰其
家巨富多有資財金銀珍寶倉庫諸物各
有無量百千俱胝如是豪富無與等者彼
唯受用塵糲飲食所著之衣破爛故惡出
乘弊車聚葉爲蓋凡欲食時先扃其門日
雖食啜未嘗飽滿設有沙門及婆羅門諸
乞丐者涉遠路者作伎藝者如是人等來
求飲食無有一人曾得少許時勝軍大王
復白佛言世尊願爲我說大名長者慳慳
過失所招之報令彼聞者咸得開悟佛言
大王如是長者雖爲大富不奉尊親不能
已用於勝福田亦不樂施朋友眷屬未聞
少惠奴婢僕從及諸人民皆悉捨離當知
是人雖處財富由彼慳故不相符順如不
淨中生其蓮華如妙園林踞於猛虎如珍
美膳置之毒物如摩尼寶生於峭壁如甘
熟果植於高崖如清淨地塗以糞穢如服毒

藥欲延壽命如媼女家自稱梵行如多瞋者欲人愛敬如謬解者稱善論議言如駸童無有定量非法說法不善說善多招世間種種譏謗此但守財枉名為富雖有珍寶無益於物終日勞苦如無財者衆人見已咸謂不祥親友視之不往問評如是怪人衆所嫌惡如彼群鴈不栖寒林由彼財故自作纏縛不知壽命如山瀑流不念無常大怖將至一刹那頃喪失自命當知財富亦不久住猶如聚耳不暫停息於說法師不能下問聞讚施行心不信樂見來化導藏竄速避設有得見返遭罵辱如是愚夫雖多資財如人夢中所得不異乃至慳惜埋藏地中縱遇病苦不求良藥聞召醫師心則生惱由此沉痾而取命終人聞其亡無不稱快一切身分潰壞難近猛火焚之臭煙蓬煇煇成灰燼任風吹颺當知是人定墮惡道於地獄中受種種苦從地獄出生餓鬼中其形長大裸形黑瘦常爲熾火之所燒然身肢焦爛兩目如坑其腹極大咽喉如針經歷長劫不得飲食皮骨連立不能自持常噉糞穢以自活命塗污脣吻不生嫌惡若見涎唾互相爭奪或得少

分受多驚怖復生迴絕曠野旱海於彼不聞水之名字其身高大猶若山峯猛風所吹動搖發響復爲飛禽往來接止或啄或攫受諸苦惱從是得脫生餘鬼類所謂夜叉羅刹娑畢舍遮部多矩畔拏布單那羯吒布單那塞建那嗔摩那等說得爲人其形極醜身皮黑澀狀若煙熏諸根閉塞眼不明了貧窶飢羸以乞自濟常持磚石以擊其背有得殘弃不淨飲食或生蛆蟲便以爲足常爲風雨寒熱逼切蚊虻諸蟲之所啣食永失快樂名聞吉祥如是惡報甚可怖畏是慳業行復如尊者所問經說爾時世尊住王舍城迦蘭陀竹園時彼城中有長者子常詣佛所樂欲問法發淨信心欲求出家即白母言願母聽我於佛法中出家爲道母言今者唯汝一子我身沒已當自隨意子如其教勤力營求所得財物悉以奉母願母將此忘其所用若有餘者修諸福業母得財已不肯惠施廣多積聚埋藏地中或有沙門來至乞食舉手呵罵謂言鬼來子聞不悅我母何故於少飲食而不能施復加勸諭詐言已與未久之間母乃命終時長者子作廣大施以薦其

母然後捨家既入法已勤加精進樂聞正法如理思惟成就根力達有爲行悟生滅法息諸輪迴超越五趣破無明穀離三界貪視其金寶猶如瓦礫塗割於身不生愛患其心平等猶若虛空決定永斷一切煩惱現前證得阿羅漢果大梵天王帝釋諸天咸共尊重供養讚歎是時尊者於恒河岸居止草庵修習禪定忽有一鬼住立其前裸形醜黑如燒朽木頭髮髻亂大腹小頸肢節酸然發聲號哭尊者問曰汝爲是誰鬼曰尊者我即汝母命終經今二十五年墮餓鬼中受極飢渴不聞飲食及水名字設見大河倏然枯涸遙眎果林到不復有乃至剎那無有少樂唯願尊者林拔於我願依此住求少水飲尊者聞已悲泣嗟念生不修福死墮惡道當發志誠悔謝前咎鬼曰我爲慳垢覆蔽其心於諸福田未曾少施往昔所有種種財物盡於今舍掘地藏之尊者爲我速取其物作大施會飯食沙門及婆羅門施貧窮者供養諸佛及衆賢聖稱我名字發露懺悔願今我身速脫此苦尊者語曰若能如是剋責悔過罪當消滅鬼曰我由前身無慙無愧招斯裸形

不堪止此尊者謂曰若造惡已心不追
悼彼業決定若能發露罪不增長今既
發心可得住此是時尊者召彼親屬還
昔舍宅掘取諸物如彼所說為作施會
以妙美饌供養三寶及婆羅門諸乞丐
者皆令滿足時尊者母住立一面覩無
數人廣大集會耻已醜狀流淚號哭唯
願世尊哀愍拯度時彼尊者五體投地
高聲為母稱其名字願承此善早令解脫
今時世尊以方便力威神加持而為說
法及彼時會百千衆生聞法解悟得真
實見鬼得離苦尋即命終尊者然後復
入定觀見彼還生有財鬼中即至其所
為說宿因使令發心勸行施行今當修
福早求出要鬼聞化已良久思惟自言
尊者我不能施是時尊者聞已咨嗟
汝極愚癡慳習猶在不知黑業展轉圍
繞鬼趣極惡何不厭怖種種方便苦切
責已漸次誘化得二白鬘尊者受已持
施衆僧未及貨易令一比丘專收掌之
鬼尚慳惜心不能捨即於是夜潛取而
去比丘失已往白尊者尊者思惟此非
他人我當往取既至鬼所果得其鬘如

是三竊取復如初掌毼比丘心亦生惱
即便分裂俵散衆僧各各受已或用補
衣彼鬼復來竊衣而去

佛言當知慳心為大過失由彼纏縛永
墮惡趣是故我今方便顯示令諸有情
斷除慳垢樂修廣大清淨施業是名攝
受布施福蓋正行

福蓋正行所集經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

福蓋正行所集經卷第十

門

龍樹菩薩集

要義盡顯教義顯明其要義於前目等奉詔譯

若有衆生以種種物於諸有情而用布施
所謂飲食衣服卧具醫藥乃至一切衆妙
珍寶及諸庫藏皆能與之如是施者名廣
大施或諸衆生心樂行施未及如上種種
諸物隨已所有而能與之如是施者名隨
分施

佛言此二種施謂身語意業及受想等蘊
與思俱轉同時修作現前而與相續愛樂
是名為施若刹那頃發起淨心以已所有
而能與者亦名為施

復明二種一者不清淨二者清淨善行施
者應當了知則能建立一切種智

若施者無戒不順正理不具正見謂施無
果如是施者則無其報或受者無戒不解
教法深著邪見說施無果於彼施者亦無
其報此名不清淨

若施者持戒解法正見知有施果如是施
者則有其報或受者具戒解法正見說有
施果於彼施者則有其報此名施者受者
二皆清淨正行圓滿

若施者清淨受者不清淨此亦說名成就
施報或施者不清淨謂彼愚夫固守其財
猶如僮僕奉事其主或爲徭役官吏催督
執縛憂惱然後而與或爲冤賊劫奪損害
受諸驚怖然後而與或爲熟老病苦纏綿
漸逼死門然後而與如是等類皆不名施
或觀歌舞種種伎藝沽自美譽然後而與
或見他人與彼財物自謂豪富而倍與之
於他美色心生愛樂欲攝從已倍與其直
如是與者皆不名施所以者何彼雖與財
心常熱惱與貪嗔癡疑惑等俱不順正理
非善相應唯趣輪迴作不饒益何能感彼
出世善根如來相好手指網繞綺畫之相
此說名爲施者不清淨

復說二種一者施已不清淨二者施已迴
向清淨時王舍城有諸檀越修福業已於
僧伽藍衆僧園中作諸伎樂娛樂遊戲時
主園者來白寺主耆宿比丘語檀越言汝
等何故至此放逸暫雖適意後招苦報主
園比丘白耆宿言檀越在此美言令喜何
故責彼令作生惱時彼耆宿呵主園者汝
先未學不知戒律承奉白衣苟其財利汝
且觀此富樂受用能令衆人心生狂亂非

理作意爲壞法緣時彼耆宿即說偈言

若於衆僧園

嬉戲受欲樂

彼愚夫盲瞶

破法墮惡道

應當於其中

修布施持戒

此二爲伴侶

能趣解脫門

如清淨池沼

中植於芙蕖

彼花旣開敷

後必結其實

云何說爲施已迴向清淨由彼施者堅持
淨戒體性意樂本來清淨所有一切金銀
珍寶倉庫等物象馬車乘心無悵惜皆悉
能施知有施報及彼佗世狀患輪迴速疾
流轉樂證眞常離諸過失於彼世間五欲
使樂不生深著皆能棄捨於毀於譽其心
不動見來乞者軟言慰問面色和悅離於
顰蹙視如尊親心無厭倦隨彼意願皆令
滿足速疾持與不生疑悔離諸諂誑洗除
怪垢專樂利作荷負羣有守護威儀斷諸
諍訟或有來乞身體肢分善修忍辱不生
恚惱心不散亂樂最上施彼善方便從我
求索我當歡喜而施與之令我具足淨戒
精進禪定勝慧諸波羅蜜速證無爲現法
樂住得成無上正等菩提又諸有情由彼
財富色力勇健多著欲樂彼於世間不親

善友不樂佛法剛彊難化乃至發起多種
病苦風癘癘瘡或三集病而取命終又彼
世間所有官屬農商工巧一切人民心常
忿遽無暫容豫一向追求放逸娛樂墮於
五欲險難深坑展轉輪迴不知出要以大
悲心開示教誨於癡瞋者爲發智明無抹
護者拔除苦惱無歸依者得安隱處乃至
現受地獄等苦以我所修布施福業施諸
有情皆令離苦以我布施所獲果報不求
世間五欲快樂亦不受樂尊榮豪富願超
輪迴畢竟解脫此名施已迴向清淨
佛言如是所作清淨施已往昔因緣我今
略說乃往過去無量世時國名善聲王曰
善勝富貴自在多諸眷屬人民充滿安隱
豐樂互相愛敬無有諍訟不聞惡言無諸
疾疫林木豐茂果實甘美地唯沃壤不生
荆棘資生之具皆悉充足彼王治世稟性
仁賢等視黎民猶若一子愛樂正法未曾
暫捨決定大悲憐愍一切獸離有爲了達
無我是大丈夫衆所稱讚住廣大施心無
悋惜一切所有彼皆能捨每至明旦入施
場中諸來乞者善言安慰或須飲食即與
美味或求衣者即與妙服乃至金銀琉璃

琉璃瑪瑙真珠摩尼倉庫諸物隨其所欲
皆給與之如是施已王入後宮召諸嬪嬙
童男童女大臣官長各各施與咸令滿足
種種所有盡捨無餘唯有所著嚴身之服
時善勝王作是思惟今此城中一切人民
我已周給皆得富饒唯諸細蟲未曾沾惠
思以何物而能濟之時王即至多蚊蚋處
脫所著衣令彼啖食皆得飽足心無勞苦
是時帝釋下觀人世見是事已怪未曾有
彼善勝王能發如是廣大悲心利益安樂
一切有情懷當自往驗其誠實時被帝釋
化一鴛鳥羽翮蹁躚爪喙銍利飛至其前
欲啄二目王積慈忍殊無驚懼返以愛眼
顧其鴛鳥曰今我身肉恣汝所取禽急俯身
忽然不現于時帝釋復變其身作婆羅門
來詣王前親近恭敬唯願大王施我二眼
王即語曰大婆羅門汝誠要者當自取之
我於己目無少怯惜時彼帝釋知其施行
真實不虛隱婆羅門現自色相心生歡喜
讚言善哉大王今者大悲堅固願力決定
利益有情心不傾動在在處處一切衆生
聞王名字得大吉祥不久當證最上菩提
如是施者能施之人及所施物或廣或少

無不清淨是人當得念處正勤神足根力
諸功德法於菩提道不復退轉則爲清淨
最上福田能長一切衆生善根是大丈夫
則爲父母親屬朋友作歸依處如好舍宅
能障風雨寒熱諸蟲得安隱住能於無數
沙門婆羅門等大衆之中善宣論議顏貌
熙怡身心勇銳以決定慧伏諸異見譬如
雪山大力香象摧彼怨敵心無所畏猶如
宗師教詔徒衆不捨是輩如母念子當知
是人如清涼池能濟一切諸渴乏者如奇
妙華人所愛樂隨開發趣而爲莊嚴如彼
醫師善治衆病隨所至方能施安樂如持
咒者能除蛇螫彼則善滅貪恚癡毒見諸
衆生貧無福慧長劫沒溺生死淤泥今修
相應真實善法漸次引至功德寶山如旃
檀林香風遠飄隨所聞者無不悅意是人
美名亦復如此於一切處咸得欽奉如王
都城安隱無畏一切人民依附而住是人
行施衆所親近如秋滿月光明清淨一切
世間共所瞻仰樂行施者亦復如是如牟
尼尊諸根寂靜說解脫法歡喜布施廣大
圓滿相續無懈是名布施正念解脫清淨
又彼施者見有人來從已求索當起迎勞

先意問訊奉衆香水以淨其手然後如法
設諸飲食隨彼所求皆能與之乃至所有
娛樂境界心無恹惜歡喜奉之如是施已
彼能棄背一切障累復能攝取一切善根
捨是身已中有明利決定往生知足天上
第一快樂安隱之處時彼天宮有劫波樹
翠葉鬱茂放妙光明寶花開敷皆悉周徧
復生種種上妙天衣彼諸天人隨意而取
復有廣大清淨宮殿衆寶所成黃金間錯
無數寶樹周布行列衆妙繒幡隨風宛轉
復有無數百千天女形體殊麗端正無比
上妙花鬘交飾其服衆寶束帶以繫其身
臂釧耳環珂璚瓔珞徐步和鳴甚可愛樂
如是天女充滿其中時彼最勝第一天女
知有天子新生此間與諸眷屬作衆伎樂
詣天城門躬往迎接是時衆中新生天子
威德特尊彩色殊異結璘柔軟右旋潤澤
一切塵垢所不能染目淨脣紅如青蓮葉
唇色赤好如頰婆果齒白齊密猶若珂雪
身出光明與面相照猶短得中見者忻樂
時彼最勝第二天女白天子言今此天中
殊妙快樂更無過者唯願仁者與我爲天
之佳友此共相娛樂即以金罍注水隨掌

及天寶冠種種瓔珞嚴身之具而以奉獻
復有天女手執白拂以爲前導至寶花林
作衆歌舞奏諸音樂兩相瞻視受妙欲樂
復陞天中微妙樓觀遊行宴處隨意自在
或於寶池共爲遊戲被諸天女競捧蓮花
各各奉上新生天子或作散花以布其地
各生欲想咸來親近復有一天來相慶慰
汝昔人聞塔瑜伽行破壞貪欲不淨因緣
今得生此受極妙樂得諸天女恭敬圍繞
時彼天人即禮其足歡喜稱讚而說偈言
善哉仁者生此天 得受最上五欲樂
如淨滿月廣長空 能折青蓮香靚郁
普修廣大諸善行 身出微妙淨光明
常以慈眼視有情 故得天人咸尊重
復有清淨旃檀栴 枝葉扶疎極可愛
修藤纏布四垂下 妙花同徧悉敷榮
有諸天女與其下 容色潔白甚端雅
身肢柔軟出妙香 競爲歌舞無疲倦
我今得奉於仁者 目明心悅未曾有
此生喜樂不唐捐 非小因緣之所得
百千夫女常圍繞 由先福行而莊嚴
如是施教難思議 應當永斷諸疑惑
時彼新生天子以偈答曰

若欲增長功德藏

應修廣大清淨施

決定獲得上妙樂

水火非人不能壞

天中快樂甚希有

隨意受用悉現前

諸有世間聰利人

當發淨心行施行

諸有情等當善思惟如是施已受天勝報

後生入中大族姓家具大名稱有大威德

色相端嚴人所樂見親屬圓滿財富無量

設遇惡緣不能破壞如毗舍佉王母因緣

經說時彼王女與其眷屬出于宮中詣園

遊看戲已憇止即解所戴上妙珠珍嚴身

之具收置懷中以付其婢復往佛所樂欲

聽法聞已還宮婢忽忘失所掌之物女聞

不悅白父王知母謂王曰此必定在設有

見者亦不能取我於多生乃至此身不於

他物少分生貪若起此念我則欲取一切

眾生身分財物我則不能得見諸佛令諸

有情得如意果時彼尊者阿難見是物已

即為收之明日詣宮即納王所王曰彼所

遺物類尊者見餘人若得必為隱匿母謂

王曰子何不信我以此物擲四衢道驗其

福力誰能取之如是弃已彼往來者各各

見異或謂不淨或云毒蛇拾之而去王尚

生疑伺母熟睡取其指環擲置河中母睡

覺言誰取環去王曰福力所護何敢取者
母言且止後必當獲忽於一日遣使市中
買一魚歸剖腹得環衆皆驚異王即讚言
善哉我母所言決定如師子吼後時阿難
復詣王所王倍生信乃云福力真實如此
我當畢資樂修福業

福蓋正行所集經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

福如如意寶

置於已掌中

作最上吉祥

所願皆成就

具殊妙色相

受五欲快樂

語言人樂聞

善巧極明了

壽命得長久

安隱無憂惱

一切諸衆生

見之若親友

若諸有情於勝福田順其正理專注而施
決定此生現得富饒相應福報如金瓊夫
人聞佛功德心生讚仰以已先有微妙金
瓊奉上如來又善思王女以妙飲食供養
尊者須菩提又脩毘婆羅門女自剪首髮
以鬻鬻其直飯彼尊者大迦旃延髮復如故
是三女人由淨施故現身皆得爲國之后
又福嚴長者躬往請佛及諸羅漢就舍營
齋庫藏復溢如牧牛女持栴檀香及田舍
女以麥栴花供養佛塔皆得生天如是得
受現報因緣如勝軍王經所說佛住舍衛
城時勝軍大王末利夫人始生一女具十八
種極醜之狀年漸長大當求所適彼諸貴
族不樂爲姻其下種姓王意不許時有外
國一長者子久住此城費用皆盡伶俜周
行未有所偶目吏白王即可其請王乃召
對而謂之曰我有長女納卿爲婿若相從

者永終富貴設欲還國亦可偕往時彼王女即以上妙珍奇雜寶嚴飾其身而以妻之及與無數種種財物時長者子即娶爲婦未久之間同歸本國既至家已披諸親族求見設禮長者子曰我妻王女觀何容易若須見者必當擇日後諸親屬復至其家長者子言却後七日出城花園於彼相見衆復審曰此言決定若不往者我當罰錢五十萬數至七日已彼長者子具辦種種美妙飲食先取一分置其房中白婦知已固鎖其門時長者子齎其所罰及諸飲食往彼園中是時衆人在園遙見彼長者子乃只獨來咸相謂曰是人誕妄不依先議既至園已白親屬曰幸無見怒願輸所罰衆曰子妻尊崇藏於深室日月之光尚不令見豈況我輩何能得覩時彼王女即自嗟念我雖年少形容極醜是何惡業招斯鄙陋屬聲歎曰苦哉苦哉使其丈夫受多慚恥常作虛言及遭譴罰如斯處世雖活奚爲即以繒帶自經其頸時守宅神見是事已謂此王女我當釋之保全其命使無中矢當知世尊無盡大悲常樂拯度彼彼有情每作是念

我今當於何等衆生爲說法要令生信解
我今當於何等衆生令彼洗除貪欲垢穢
我今當於何等衆生令彼息除瞋恚過患
我今當於何等衆生令彼滅除愚癡暗鈍
我今當於何等衆生令彼增長一切善根
我今當於何等衆生令彼出離生死淤泥
我今當於何等衆生令彼超越輪迴苦海
我今當於何等衆生令彼解脫煩惱結縛
我今當於何等衆生令彼拔除惡慧毒箭
我今當於何等衆生截四瀑流令至彼岸
我今當於何等衆生令免三塗種種楚毒
我今當於何等衆生施其法水令除渴愛
我今當於何等衆生令彼厭患境界癰疽
我今當於何等衆生令破無始無明卵殼
我今當於何等衆生令彼摧伏我慢高山
我今當於何等衆生令遠諸惡著慚愧衣
我今當於何等衆生令彼具修戒定慧學
我今當於何等衆生令遠諸法心得自在
我今當於何等衆生令彼獲得清淨智眼
我今當於何等衆生令彼趣入大解脫門
我今當於何等衆生令彼發起大菩提心
我今當於何等衆生以菩提鬘而繫其首
我今當今勝軍主女易醜陋形得如所願

是爲世尊刹那刹那念念觀察一切衆生
或近或遠或多或少或勝或劣上中下性
皆能揀度慧眼悉見無有遺餘如有頌云
佛不捨衆生
遠近皆化度
如果成熟時
自然生甘味
是故牟尼尊
冤親唯一想
利樂諸衆生
亦不希其報

今時世尊先爲攝化裸形外道尼乾子故
現大人相坐寶蓮華身被紅衣如日初出
色相寂靜安住威儀猶若金山舒光無極
處於無數人天大會如衆星中現其滿月
亦如天宮寶多羅樹微風徐動人樂依止
如珊瑚株寶華莊嚴如金盤中然大燈炬
如白香象入尼連河爲金蓮華葉塵所塗
亦如春時羯尼迦樹開發金華衆所愛樂
善能調御一切有情入諸惡趣不生疲厭
遊化善道善說諸法皆使發心得安隱樂
由諸有情無始已來相續造作貪嗔癡等
種種惡行若冤若親及非冤親平等憐愍
猶若一子皆令出離輪迴險難如日破暗
令盡無餘是時世尊以一切智聲爲彼外
道略說法要當知世間動不動法以智了
達皆悉空寂由虛妄心迷眞實見自性涅

盤本來清淨彼聞是說心得開悟則能斷
 除堅執我慢譬如師子發聲震吼自然而
 能裂其巨石時彼如來摧彼異見論義爲
 勝現大神通上昇阿迦尼吒天其中所有
 一切衆生皆悉稱讚佛之功德一切世間
 無能勝者又復顯現最勝離垢無見頂
 相烏瑟尼沙右旋紺青潤澤可愛復放
 眉間白毫相光如秋滿月是爲如來第
 一功德非同梵天小善所感是佛利他大
 悲所起設諸衆生如微塵聚住正思惟無
 能測彼烏瑟尼沙非剛非柔非成非壞非
 念非暇非動非靜非速非緩非強非弱非
 沉非掉非夷非險非諍非默非合非散非
 著非離非勤非懈非慮非度非病非惱一
 切衆生平等共有最勝吉祥第一功德時
 彼外道心淨信解於佛法中得安隱住是
 時王女觀其室中蒙佛光照心安泰然即
 作是念今佛在世利樂衆生有厄難者皆
 蒙濟度唯願世尊不捨大悲哀愍覆護現
 身我前作是語已遙伸禮步悲泣淚下佛
 知其意令彼室中忽然嚴淨是時如來從
 地涌出身真金色相好端嚴時彼王女覩
 佛身相歎未曾有以妙花香度伸供養珍

寶瓔珞而以奉施合掌作禮恭敬親近佛
影蔽身頓獲端正心大歡喜踊躍無量住
立佛前以偈讚曰

最勝釋師子	具少欲知足	智慧爲刹牙	降伏諸魔怨	忍爲堅甲冑	善發彼智箭	八解脫爲池	無垢精進水	勇猛難諸過	施平等法藥	具熾盛威德	增長功德心	善住於威儀	如拘嚩羅花	無怖無垢染	解脫一切縛	牟尼大牛王	能抹諸衆生	服紅僧伽梨	我以諸譬喻
依枳羅巖窟	離世間過失	慚愧爲顯耀	如窗彼麋鹿	慈力以爲弓	永害煩惱賊	正行爲隄岸	開覺意蓮花	拔除三有根	愈貪恚癡病	相好而莊嚴	荷擔於群有	諸根無散亂	見者生愛樂	最勝心寂靜	成就一切智	世間無與等	或病或憂惱	湛然而不動	淨心而稱讚

如金多羅樹

聳幹脩且直

亦如融金柱

光明極晃耀

又如彼金聚

塗以旃檀泥

如是佛身相

比況不能知

或謂妙金山

一峯極峻峙

爲猛風所吹

巖然住於此

或謂阿修羅

與天主交戰

墜彼金輦輿

忽然現於此

或謂帝釋幢

渾金所成就

挺特復煥爛

忽然現於此

或謂多聞天

微妙寶樓閣

以衆寶莊校

忽然現於此

或持地佛母

吐出妙寶藏

故種種光明

忽然現於此

佛施化已倏然隱沒時彼王女加趺而坐

一心專注想念佛身是長者子先在園中

爲諸親友逼飲而醉衆相議曰可於彼手

易取門鑰疾往其舍開門視之乃見彼妻

狀如天女咸皆愕然不覺作禮長者子歸

見其端正婦以上事白夫令知今佛世尊

最上福田我今復往恭敬供養作佛事已

乃自誓言若我此身所有惡業招斯醜報

願不復受乃至世間一切衆生離醜陋身

皆得端正即於佛前重說偈言

世尊妙色相

莊嚴皆具足

能令諸有情

見者得如意

以我今少善

普及諸有情

悉除醜陋因

皆獲端嚴報

佛言賢女我不自讚不作妄語不求供養
隨諸衆生所受業報起大悲心而爲救護
即說偈言

我爲世間調御師

不求名稱及利養

善能摧彼五欲幢

咸使衆生心寂靜

三明二行悉具足

當與人天作吉祥

我已降伏衆魔怨

畢竟無有能勝者

永離三有諸過患

不生熱惱心解脫

及彼習氣盡無餘

得受世間廣供養

設有衆生來加惡

其心不動如虛空

誓當荷負彼凡愚

得證圓明無漏智

若有比丘四衆等

咸來我所樂聞法

皆令具足諸律儀

決定當得爲智者

我是淨飯王太子

樂修苦行極山谷

得脫生老病苦源

由是得成無上道

由彼王女於佛世尊淨心布施現身獲得
端嚴色相若人樂求最上快樂當於佛所
清淨供養是名佛說福蓋正行女等以立

常樂受持於施戒定當勤修學

福蓋正行所集經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

福蓋正行所集經卷第九

龍樹菩薩集

聖諭廣訓散文詩賦體裁共賜紫綬日稱等奉詔譯

若於佛等最勝福田專修施行定獲其報如是乃至現見世間王者之貴尊崇無比首戴寶冠諸珍間錯耳環臂釧金璧交瑩容儀鮮白具相端嚴珠璣寶鬘以飾其服所居宮殿高廣宏麗重樓戶牖盡諸奇巧衆色繒帛徧張露幔瑞獸師子俱和羅鳥置之籠檻以爲玩好城墉峻峙力士環衛象馬車乘往來合杏所居民庶安隱豐樂無有諍訟剽竊通竄種種燒惱怖畏等事處處皆有妙娑羅樹多摩羅樹占博迦樹無憂樹等枝葉花果茂盛可愛王所欲至於四衢道屏去塵穢瓦礫荆棘以衆香水泛灑其地百千伎樂蕭笛箏篳擊鼓吹貝導從前後王乘龍象威德特尊最上無垢牛頭旃檀摩以塗體其香遠聞被服絳綃如日初出右手執持殊妙白拂吹琉璃寶以爲其柄張妙織蓋黃金爲幹種種寶物裝治華煥時彼城中

一切人民歡喜合掌同音稱讚散衆
名花遍布于地有諸士族或裁巧思
作爲詠歌紀揚德化王聞是已倍增
悅豫如是勝報由施所得此說是名
於勝福田專修施行成就福蓋

云何布施令諸有情一向獲得世間
富樂受用殊妙五欲境界應當了知
如是施業不唯招致廣大富樂乃至
無上智因亦能成就當知此施爲堅
固藏不爲水火盜賊所壞當知此施
是最勝友此生他世當爲其伴當知
此施如好種子於一切時得如意果
當知此施如妙階梯能陞天中受諸
快樂當知此施猶如燈明能破饑鬼
慳慳黑暗於惡趣中能爲濟拔於險
難處能爲拯護越生死海能到彼岸
若諸衆生如是知已數數發起清淨
作意勤行布施相續不斷於諸所有
心無怯惜亦不枉費深生覺悟此等
皆爲不堅之物畢竟樂脩清淨施業
由是之故美名遐布見者忻慕常得
善人依止共住處大衆中心無怯弱
善住威儀讚施功德能招富足免離

惡道得生天上趣解脫城令他信解
離慳垢穢當知此人是六菩薩是善
知識是大丈夫能長有情真實善根
一切衆生應當往詣親近供養樂聞
正法如理修作求出離道

如上所說若於佛等專修施行定獲
其報設使不遇一佛菩薩而能任持
如是施心所感之報如前不異是故
世尊方便顯示令諸衆生次第行學
爾時世尊遊化依止在王舍城迦蘭
陀竹林時尊者大目犍連你是思惟
今者世尊與諸聲聞大弟子衆住此
林中當須建立清淨僧坊作是念已
詣帝釋所自言天主敢募仁者於王
舍城迦蘭陀竹林爲佛世尊造立精
舍并諸弟子大阿羅漢同此安居時
天帝釋聞是說已心大歡喜唯然受
教即以無數金銀珠寶帝青摩尼次
琉璃等造作重門廊廡戶隔宮殿樓
閣珊瑚爲柱種種寶物而裝校之復
以衆寶刻諸珍禽懸處空中勢如翔
舉無數寶鏡周匝垂挂瑩徹無垢燦
若星月種種天衣光潔柔軟黃金爲

架以敷其上金剛寶璽真珠花璽雜
廁行列以爲莊嚴燒衆名香氣氤散
徹然種種燈晝夜明照如是供養世
所未有於其園中處處皆植龍自在
花占博迦花隅嚕摩花拘吒波花無
憂樹花周徧開敷甚可愛樂於花林
中有珊瑚亭門闥檻剖廁奇巧皆
以衆寶裝校嚴飾微風吹花香聞遠
近有諸天女遊止其中上妙瓊琦以
爲瓔珞獸啣珠佩其鳴珊珊林中復
有諸藥叉女形容端肅競共馳觀騁
遺寶花迭相嬉笑復有廣大清淨池
沼衆寶合成香水彌滿池中復有大
寶蓮花白銀爲葉黃金爲莖諸妙天
女住立其中動容作樂獻妙歌舞復
有無數金色蓮花優鉢羅花拘沒那
花迦訶羅花照耀芬敷香氣薰洽有
諸水鳥鴈鷺鷥鴈翔集花塢整其羽
翰有諸戲魚往來游泳觸花翻浪驚
諸鷗鴨周匝皆以金銀玻瓈及諸珍
寶而爲階陛池岸復有劫波樹林脩
條拂水密葉交蔭諸妙花藹相間開
發無數百千士族人民富樂莊嚴作

衆伎樂往返觀賞無有障礙

時彼天主爲佛世尊造立精舍弥月
方畢營辦所須令無闕乏種種庫藏
悉皆充溢前詣佛所而作是言此地
吉祥廣博嚴淨與歡喜園正等無異
唯願如來居此安居佛愍彼故即爲
受之復以百千最勝龍象奉施如來
及以百千殊妙天女持蓋執拂扇搖
涼風以爲承事諸大弟子復以百千
軋閨婆衆奏妙音樂而爲供養
時王舍城有一長者其家巨富財寶
無量比多聞天王猶以爲勝然彼長
者深著邪見信受外道尼軋子法見
是事已心懷疑惑是時尊者大目軋
連知彼機熟即往化導爲說法要讚
佛功德彼聞法已心生悟解白尊者
言我今發心歸依如來欲往親近恭
敬供養即與尊者同詣佛所頭面禮
足住立一面尊者白佛此大長者捨
邪歸正始發信心今欲供養佛及衆
僧唯願大慈受彼勤請佛知是已默
然許之時彼長者知佛受請心大歡
喜匍匐而還即以無數種種珍寶上

妙贈綺嚴飾其居門樓堂間皆令新
淨造作精妙百品飲食成辦既畢即
遣使者前白世尊食時將至唯冀大
慈受我微供今時世尊從僧坊出威
德自在相好端嚴身放光明如日赫
奕將諸弟子大阿羅漢諸根寂靜心
得自在進止詳雅來詣其舍復有百
千天子天女身意泰然雜諸散亂海
檀塗身恭敬圍繞有諸人民見是事
已怪未曾有來白長者復有百千清
信士女心生歡慶彈指作禮各持最
上堅黑栴檀然以供養所燒之香過
百千斛復奏無量上妙音樂清婉嘹
亮聲震于地時彼長者以諸幡蓋次
第安布徧張露幔璚瓔莊嚴燒大寶
香躬往迎奉長者所有內外親族各
齎名花滿掬而散時佛世尊詣彼宅
已於堂中央爲佛設座上妙贈續重
敷柔軟雜絲茵褥徧布于地寶幢行
列珠網四垂懸諸妙幡衆色鮮錯百
千寶鈴鎖綴其上微風動搖聲韻和
雅真珠花鬘徧垂寶幔塗香末香深
新淨水排備畢已命佛陞座即以新

好上妙白鬘鬘所着衣跪以奉佛然
後上首大阿羅漢及彼新學諸比丘
等入其堂中次第而坐以諸飲食味
中上味施佛及僧皆悉充足食已各
各收鉢淨手時彼長者合十指掌瞻
仰尊顏以偈讚曰

如來具足殊勝相 隨形妙好徧嚴身
首髮脩綴不雜亂 光澤紺青如蜂王
如來額廣復平正 亦無缺減極堅固
眉間白毫常右旋 如秋滿月光照耀
如來兩目極清淨 睫若牛王不瞬動
脩廣妙好常照明 如俱那花可愛樂
如來具足四十齒 潔白齊密如珂雪
廣長舌相妙難思 鉢羅奢花紅可類
如來復有鼻功德 高聳端直竅不現
脣不萎縮不下垂 鮮潤猶若頻婆果
如是大德面圓滿 耳輪柔軟相稱可
譬如開敷妙蓮花 離諸垢染觀無厭
如來身相如金聚 堅固充實無與等
膚色猶若上菊花 亦不羸瘦現筋脉
雙臂臍圓極潤澤 掌紋顯現衆形像
具足輪印轂輻輳 寶幢寶瓶及魚等
臂廣猶如師子臍 喜旋德相盡分明

腹量平滿稱其身
臍深右旋中圓淨
雙腩猶如仙鹿王
行無迴顧身俱轉
右足先舉現印文
安徐無畏如師子
如來出現於世間
如日騰空普明照
能與衆生作吉祥
天及非天咸信禮
於是長者偈讚佛已
心大歡喜信力堅固
於大衆中重說偈言

牟尼十力尊	永離煩惱垢	最上勝族類	勇猛大精進	無畏釋師子	成就微妙法	於三界苦海	以戒爲根本	由持淨戒故	善屈衆魔怨	具大智大悲	憐愍諸有情	最勝調御師	善拔衆毒箭	顯現大神通	開示八聖道
能破諸魔網	諸根常寂靜	日親甘蔗種	覺悟諸過失	具足諸功德	爲衆生開示	輪迴諸險難	畢竟能超越	調伏於自心	應愛妙供養	不捨本誓願	咸令離憂苦	三界無倫及	斷三有纏縛	能摧諸異見	令修諸梵行

是名大商主

能作大施會

是名大智者

爲作世間眼

是名大丈夫

速能遠諸惡

截生死瀑流

得至安隱處

世尊大導師

喬荅摩勝族

具相身金色

見者無厭足

調御諸衆生

入解於正教

永離諸不善

清淨心無垢

如雲住虛空

注甘露法味

令一切有情

滋善根種子

如來大聖尊

及諸比丘衆

住最上安隱

能到於彼岸

福蓋正行所集經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

福蓋正行所集經卷第十 門

龍樹菩薩集

釋迦牟尼佛說 目犍 等奉譯

是時長者復以伽陀稱讚佛已發誠
實言作大誓願以我所修善根功德
願未來世得成佛道亦如世尊具足
成就三十二相八十種好以無礙智
無上法藥能愈衆生貪恚癡病於無
親者爲作主宰於黑暗者爲作照明
未調伏者令善調伏未信解者令生
信解未安隱者令得安隱未涅槃者
令得涅槃畢竟出離生老病死憂悲
苦惱咸使生天受妙快樂復能勸修
八聖道行開示宣暢四聖諦法令彼
聞已心得悟解讚佛法僧種種功德
無量智慧自性清淨廣大威神無能
勝者能拔輪回生死苦惱方便誘導
入解脫城漸次令修諸功德法守護
淨戒修奢摩他毗鉢舍那於四無畏
及四神足四正勤等治諸懈怠於四
念處明記不忘四無量心平等修習
依五根力斷五趣障了五蘊相自他
同等具足圓成六波羅蜜以上聖財

普施一切修淨戒足蹈七覺花一心
安住七方便觀分別演說八聖道支
善能修習九次第定具足十力名聞
十方得十自在乃至成佛

余時世尊見彼長者於大眾中發誓
願已讚言善哉汝今真是人中大龍
人中師子最上最勝人中大仙離諸
垢深如白蓮華堪能運載一切衆生
堪能荷擔無上菩提是時世尊舒金
色手如蓮華開指間網繞其紋巧妙
如父撫子校長者頂以梵音聲如春
雷震而作是言汝於來世當得作佛
號能滿衆生志願如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊具足十力破諸魔
衆其土清淨廣大富樂時虛空中有
諸天子雨妙香花而爲供養普佛世
界一切有情皆發信心樂修福行余
時世尊而說偈言

汝於未來世

積集勝功德

於生死海中

拯濟諸沉溺

過無數劫已

當得成佛道

慧眼淨無垢

現證一切法

具相放光明

如世間果日

今一切眾生

除三毒黑暗

天人大眾中

最勝無過上

善調伏有情

皆令修梵行

爲第一導師

具足一切智

得最上菩提

如蓮華出水

余時世尊與彼長者於大眾中授佛
記已時頻婆娑羅王國內人民咸發
信心歎未曾有由於佛等專修施行
於人天中常爲主宰有大威力常以
大悲利益安樂一切眾生無上菩提
決定獲得是故佛勅諸比丘等於此
經典常常受持爲人宣說

廣明施行恐繁且止持戒功德今當
顯示云何布施之後即去持戒此依
諸經次第如是又諸眾生放逸著樂
多由內心自邪惡惟隨順造作乃至
現行流至身語破毀禁戒爲令眾生
發起對治故布施後說持戒相若佛
弟子及諸白衣於彼禁戒堅持無犯
此說是名清淨持戒若諸眾生發起
邪思身語意業造衆多罪殺害眾生
斷人命損他所有物不與而取耽著

深欲心無暫捨妄言綺語惡口兩舌
起大邪見撥無因果殺父害母殺阿
羅漢以惡毒心出佛身血破和合僧
破塔壞寺盜眾僧物污淨行尼於諸
善人喜生罵辱常樂聚集說無義語
輕法慢教貪營世務爲邪活命造諸
惡業魁膾獄卒屠殺捕魚穿窬抄劫
乃至貧人微少財物亦行剝奪與他
毒藥損害眾生象馬牛等樂爲捷徑
破壞聚落斫伐林木發言謗毒譏刺
賢善詐現威儀其心諂曲善說不善
與令不與造眾罪已臨命終時種種
苦相皆悉現前識既滅謝惡業隨逐
墮地獄中受極重苦地獄有四一曰
燒煨二曰屍糞三曰劍林四曰灰河
是四地獄名爲近邊復有八熱根本
地獄一名燒然二極燒然三名衆合
四名號叫五大號叫六名炎熱七極
炎熱八名無間時彼獄中有諸獄卒
厥狀醜惡甚可怖畏或作牛頭驢象
頭等其形長大肥壯多力身皮黑潤
髮毛黃赤皺眉怒目塞鼻鞞脣兩臂
堅硬手執鐵棒或持利斧槍戟鎚錐

劍輪臂索種種苦具皆出猛獸是諸
獄卒兇險卒暴於彼罪人無少慈心
或燒或爇或斫或鋸尋即命終須臾
復活或復驅入煆煨屍糞地獄之中
下足焦爛舉復如故遙見林木即往
逃避到已枝葉皆爲鋒刃從上而墜
斫截其身有諸鷲獸虎兕師子摩竭
魚等張口吐火齒牙銛利咀嚼吞噉
造惡有情有大鐵樹名娑拉末黎上
有百千鋒刃鐵刺一一鐵刺長十六
指時彼獄卒驅逐罪人隨其上下而
逆刺之諸惡飛禽競集其上利冢堅
爪或鵠或鵞獄卒或以大熱鐵丸以
鉗擘口逼令吞之或鎔銅汁灌其口
中從咽徹下悉皆焦爛或以鐵釘而
釘其舌復以鐵犁使牛耕之或投罪
人大鐵臼中復以其杵而擣碎之或
以鐵匣而來夾其身耳鼻口中悉皆流
血一切身分破壞無餘有大炭坑極
深炎熾以彼罪人擲入其中倏然之
間變成火聚時諸獄卒咸共呵責汝
於昔時多造諸惡心無慈行破犯禁
戒今受其報自當知之此中極苦難

堪難忍長時受罪業盡方出是故佛勅汝等比丘常於此經受持讀誦為人演說令修施戒得成福蓋

佛言彼破戒者由彼惡慧內心思搆不起對治熱惱逼迫造作眾罪猶如乾枯樹穴之中置之炎火必爲所燒如敗種子雖植良田畢竟不能生長其芽破戒者於佛法田不生善芽亦復如是又如林木悉伐其本莖幹枝葉不復滋茂破戒之人斷其善根壞功德法亦復如是猶如枯井諸渴乏者欲求其水必不可得彼破戒者一切善人從其求法亦不復得如旃荼羅不堪爲王一切人民不肯信伏彼破戒者不堪說法一切眾生不能聽受譬如人於腐爛甘蔗欲求其味終不可得若於毀犯禁戒之人求其功德畢竟無有又諸白衣見彼沙門孤單無累寂靜安樂棄捨其家樂作沙門彼無正因心不決定愚癡暗鈍作沙門已復樂經營世俗事業耽著深欲破毀禁戒時彼眾中有諸耆德呵責於彼爲說偈言

汝持佛三衣

樂作非法行

污辱彼淨眾

侮荼羅無異

內心邪思惟

五欲諸境界

猶如彼犢子

常念於水草

樂作世俗事

貨易諸珍異

增減其價直

言說無誠實

彼則如漏卮

其心常不足

為求少財利

營構虛詐事

譬如蜂採花

當依蓮花林

返入荆棘叢

枉受諸艱苦

我佛法大海

終不容其屍

彼蠲鹵田中

不復生種子

如癩病縈纏

無方可療治

沒作諸惡業

何不生驚怖

亦如漏卮舫

自他豈能渡

佛言破戒之人無所堪任由多欲故

心則多求侵犯他色常懷驚懼失壞

名聞雖善知識當知此輩如彼慳者

畢竟無有少施功德彼破戒人如貧

無手雖至寶山而無所得如不淨餅

滿而流溢如彼陷穽人見遠避如室

中蛇人常恐懼如好園林中蹲猛虎

如險惡道人不欲往如彼破車不能

運載如彼惡人衆皆摘弄如彼毒蛇
眼不欲眦如尸隨林人多獸惡如彼
狂象惡人所制如竊盜人富者所忌
猶如彩畫占博迦花彼無戒者亦復
如是如旃檀林有薺麻樹其臭相雜
速當斫伐假使口中有百千舌不能
盡說破戒過失欲知其數無有邊際
由破戒故不能增長一切衆生平等
善法如契經說有一士夫謂其壻曰
汝今駕車入林伐薪由伐薪故乃失
其牛因尋牛故令人守車牛尚未獲
車復失矣是人周憶處處推覓到一
池所見有飛禽即取其斧遠而擲之
擊禽不中斧墜池中脫衣岸上入池
求斧斧不復得衣爲人偷裸形歸家
時已昏黑既至門首潛窺臨下彼家
中人咸謂賊至以杖擊之而傷一目
眼中流血悶絕于地時有惡蟲從上
而墜聞其血腥復食一目向曉丈人
自舍而出知其是壻怪而詰之具陳
上事即爲其壻乃說偈曰

失衣及壞目 人身何所爲
既不堪承事 由此而退棄

亦如佛弟子

寧廢其多聞

於戒當護持

破戒如無目

是知毀戒者

假名爲沙門

不應受供養

失諸善功德

此中復說譬如長者而有多子常加訓誨令無放逸即以庫藏種種財物奴婢僕從悉付與之如此則能長守快樂其諸子中或有奢侈樂著女色長者聞已即集親屬苦切責之以少財物遣出其舍復誡之曰慎莫放逸散壞汝財後受貧苦爲他所弃是長者子不從其教未久之間所費都盡形容憔悴以乞自活爲彼親族之所惡賤時父長者見已憂惱心則棄捨於衆人前高聲唱言此非我子此非我子令彼聞已深懷慚惡佛言我亦如是若諸弟子破毀禁戒無慚無愧即便擯出佛法之中亦不付與善提分等諸功德法種種聖財乃於人天沙門婆羅門等大眾之中高聲唱言此破戒者非我弟子令彼聞已盡取過罪

又諸白衣旣出家已當依沙門清淨

而住著袈裟衣執持應器被精進鎧
修習多聞返依世俗作邪活命乘御
象馬身探甲冑持弓負矢入軍陣中
如是等比於我法中毀壞律儀眼不
欲眦譬如世間彩畫燈炬設使衆多
不能除暗彼愚癡人不能發起無漏
聖智爲世照明亦復如是如俳優者
著妙衣冠於衆人前自稱王者然彼
實無第一娛樂破戒之人雖服袈裟
作沙門相則無清淨出世妙樂又如
貧人詐稱豪貴於大衆中高聲自謂
我是長者然彼實無隨意自在彼破
戒者假名沙門則不能得解脫妙果
福蓋正行所集經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

福蓋正行所集經卷第十一

門

龍樹菩薩集

菩薩藏經卷第十一 龍樹菩薩集 目録 等奉譯

此中復說破戒之人於諸如來所有種種功德善法不能成就譬如王女出降貧士至彼家已謂其夫曰我是王女所欲如意當領上妙燒香花鬘衆寶瓔珞嚴身之具庫藏諸物皆悉周備若如是者我則住此貧士荅曰如上諸物家中所無王女聞已乃呵責之如是貧乏我當去矣佛言彼破戒者亦復如是不能成就最上清淨解脫之女亦不能得煖頂忍等所燒之香亦不能得別解脫戒所成之花亦不能得禪定解脫所成之鬘亦不能得菩提分等種種庫藏亦不能得聞思修等所成智王亦不能得最上最勝正等菩提亦不能得緣覺聲聞爲其眷屬是破戒者由無善業於現生中則無福德一切善人不樂同住有所言說人不信用於出世間所有如來功德法財則爲永失是時會中尊者阿難即從座起前白

佛言云何世尊於弟子中毀犯戒者
不爲宣說甚深法要不復攝受而見
擯斥咸謂如來非大悲者佛告阿難
我於世間一切衆生平等憐愍於所
說法心無憍惜由彼非器不能堪任
故不爲說非如世間智者說法於諸
衆生有違順相若相違者不爲宣說
如拳握物秘之不與如有國王作大
施會召諸沙門婆羅門等所須之物
皆給與之有婆羅門從餘方來住立
王前多乞諸物王聞語已悉不與之
時有近臣勸王隨意施婆羅門王乃
荅曰非有所憍此人無德故不與也
佛言阿難我亦如是由彼破戒非是
法器故不爲說設爲彼說不能領受
如器有竅不堪貯水縱使晝夜勤力
添汲尋復漏失是破戒者不能容受
功德法水亦復如是設使少分違犯
禁戒是人亦於菩提分等種種法寶
不能成辦當知是人所持淨戒不名
圓滿不復增長如是戒行不增長故
於解脫法亦不增長於解脫法不增
長故彼所獲得非寂靜道但得名爲

相似解脫若於戒法堅持不犯是人則於菩提分等種種法財各各入解如理思惟得安隱住汝等比丘於此經典常樂受持爲人演說施戒功德得成福蓋

若諸比丘住正思惟親近善友樂聞正法能除世間憂畏熱惱遮遣惡法不令生起如滅熾火使無遺餘若諸比丘住邪思惟引生放逸令心散亂則唯攝取五欲因緣是諸有情生煩惱處決定失壞諸功德法如非時雹傷其苗稼能招世間種種災難常懷諂曲無有慙恥爲彼白衣譏毀輕慢此非法人志意下劣於彼沙門清淨善果心不希樂於諸如來甘露法水則不能飲樂作諸惡求趣險道攝取地獄餓鬼傍生極惡苦處而爲依止若於佛言心不信受雖少犯戒則受劇報何況廣多造作惡業所感之果其苦難量如伊羅葉龍王因緣經說如是我聞一時佛在嚧囉拏城施鹿林中仙人墮處爲諸大眾宣說法要時伊羅葉龍王知佛世尊在彼說法

發清淨心欲詣佛所親近供養即作
是念我身龍屬多諸冤讎儻相會遇
必為損害乃變已身作轉輪王相貌
端嚴威德自在衆寶瓔珞莊嚴其身
持妙織蓋乘寶輦與七寶千子內外
營從復以九十俱胝軍衆前後圍繞
復有百千外道梵志婆羅門等諸乞
丐者皆悉隨從威神翊衛如天帝釋
即時奔趨如來法會

今時世尊有諸四衆天龍藥叉乾闥
婆等恭敬圍繞而為說法時彼衆會
見是事已成生驚疑前白世尊此為
何王威德乃尔佛語大衆此非人王
且待須臾自當知之時彼龍王到佛
所已頭面禮足退坐一面佛言龍王
汝昔愚癡今受此報復有何緣而至
于此宜應速疾起離此處捨其變現
而作本形可復來此顯示衆會時彼
龍王白言世尊我輩龍身然多冤對
忽此相逢定興災難由是之故為變
化也時佛世尊聞是說已勅金剛手
大藥叉神爲彼龍王隨逐守護令至
餘處乃復本形其身長大麤細乾裂

種種惡相積集成軀由先業故而有
七頭一一頭上有伊羅樹由彼樹故
動搖苦楚膿血交流極甚臭穢無數
蛆蟲之所嗜食復本形已還至佛所
彼龍之首在嚩囉拏城其尾所至但
叉尸羅國時諸大眾久離貪者覩是
惡狀猶生驚怖咸作是念此何有情
感報如是而來此耶佛語大眾此乃
適變作轉輪王來至我所遣令起去
現本相尔時諸沙門聞佛說已咨嗟
懊惱嘿然而住時伊羅葉龍王既作
龍身悲啼白佛唯願世尊大慈憐愍
記我何時脫此惡趣佛言龍王今爲
汝說當生諦信却後當來衆生壽命
八萬歲時有佛出世名曰慈氏彼佛
記汝所經時分脫此龍身是時龍王
聞佛說已舉聲號哭淚若河流佛以
大慈善言誨喻汝當自咎徒增悲苦
今此會中難可久處時彼龍王深自
剋責我此惡業無相似者願承佛力
早離此苦乃作誓曰從是已後盡未
來世心不邪思不生放逸乃至螻蟻
不生殺害作是說已頂禮佛足即於

會中忽然不現

時彼阿難即從座起一心合掌乃問如來而此龍王先作何罪墮龍趣中復由何業而有七頭一一頭上有伊羅樹動搖痛苦膿血交流唯願如來爲我等輩說其因緣令知罪犯

尔時世尊謂阿難曰乃往過去賢劫之中衆生壽命二萬歲時有佛出世名迦攝波如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時彼龍王於佛法中出家修道作三藏比丘厭怖煩惱修遠離行於空閑處習奢摩他從定出已日已過中入彼聚落而行乞食或有所得或無所得爲人所呵生諸煩惱出其聚落至阿蘭若伊羅樹下往返遊行因以兩手而取其葉如是數四摘已復摘碎以弃之時佛知已呵彼比丘爲說戒相俾令悔謝彼不信受而作是言此無情物何咎之有由二因緣受斯苦報過時乞食生於龍中由不信故生伊羅樹

佛語諸比丘彼伊羅葉龍王作少惡

因今受多苦自作其因自受其果非
外地界水火風界而能招集皆由內
心之所造作

若諸有情畢竟樂作非法黑業於惡
趣中定受苦報若諸有情畢竟樂作
清淨白業於人天中定受樂報若諸
有情所作之業善惡相參雜受其報
是故比丘於彼黑業畢竟莫造於彼
白業決定修作果報卒至猶如瀑流
善惡之業影響無差如有頌云

設經無量劫

彼業不能壞

果報成熟時

衆生決定受

佛言汝等比丘當依佛語如理思惟
於諸禁戒不應少犯是故我今委細
分別毀戒過患爲令有情深生怖畏
永斷諸惡勤行衆善汝等比丘於此
經典爲人演說成就福蓋

是時會中尊者阿難陀自言世尊是
持戒相云何了知佛告阿難欲入佛
法先持五戒謂不殺生離不與取遠
欲邪行斷虛妄語飲酒放逸如是行
相各各了知阿難在在處處城邑聚
落有諸善人清信士女依止善法樂

持淨戒發生淨心於此五戒盡其形壽而能奉持

如造作福業經說云何持戒得成福事若人能於一切有情不行殺戮是人得名持不殺戒殺生者從初起心決定當殺何等物命或令他殺起加行心正斷彼命割割受用是人名爲得殺生罪

若人於他所有財物離不與取是人得名持不盜戒偷盜者謂於他物不與而取或行劫掠或他遺忘隱而不與乃至從初起加行心盜其物已是人名爲得偷盜罪

若人能離一切誅欲或於他色不生侵犯是人得名持不姪戒欲邪行者非親族家衛賣里巷生淫欲處皆不應往或他親眷常所守護巧設方便遺其珠璣或他遭難而生強逼如是起心乃至所作是人名爲得邪欲罪若人能離虛妄所說發言誠諦心口不違是人名持不妄語戒妄語者謂見言不見不實言實如律中說如有比丘自遠方來或有問言見某人不

彼實見已答言不見如是等類得妄語罪

若人於酒誠已不飲或風飄香亦不欲喫是人名持不飲酒戒酒有三種一曰蘇囉謂以米漿和合造作二曰梅哩唯用根果或花葉等取汁而成此二種酒具色香味因風飄香聞皆欲飲飲已迷醉則生放逸三曰摩醯醢此略不說是三種酒若樂飲者是人名爲得飲酒罪又如難柁迦經說摩醯酒者不應造作比丘飲已引生放逸損費財物受用不充增益瞋恚或相毆擊惡言相加多諸譁訟已至失衣裸形無愧惡名流布害人遠離廢忘誦習大乘經典減損智慧增長無明不敬三寶父母宗親於族姓中不爲崇重如是破戒由飲如上三種酒故生諸過失是故應知於殺生等不復造作常當遠離

福蓋正行所集經卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

龍樹菩薩集

龍樹菩薩集

門

龍樹菩薩集

今此略明持戒之相始自諸根任持
密護飲食知量減除睡眠常樂尊重
修諸梵行聞音受樂不喜思念復能
顯示沙門功德出離輪迴惡趣過患
近善知識如理作意樂聞正法入解
其義除貪恚癡斷諸煩惱祛虛妄想
增長明慧專求解脫不生疲勞設有
毀犯微細罪垢悉能發露而不覆藏
一切財物心無怖惜常樂惠施貧苦
衆生了知五欲多諸過患於已眷屬
恩愛纏縛生遠離想譬之深冤獨處
林野捨諸情關不畜長物異諸貪夫
有來求法不生慳嫉即爲宣說令其
信解能以慧劍除煩惱賊得諸善人
尊重讚歎堪受世間上妙衣服卧具
飲食之所供養於諸肉味棄絕亡想
及世名利心無希取於善不善二種
業道若作若止決定信解自入解已
除去我慢以饒益心爲伴演說化諸
外道尼乾子等亦生信解安住佛法

自三衣外餘所有物以清淨心而施
與之是人則爲住聖種族身心清涼
離諸熱惱了知六處無有真實猶如
癰疽爲物所覆常爲煩惱蚊蚋啣食
諸有智者勤求方便依正念處及八
聖道善法香煙而薰屏之了知五蘊
猶如芭蕉若生貪心作不堅想由彼
貪故失壞正道先制諸根令不散亂
漸令修習住三摩地了知境界本性
唯苦猶如棘林稠密難越亦如塵垢
塗汙有情以正法水而澣濯之如是
觀察彼蘊處界生長諸惑不可愛樂
此明持戒而有二種一者不清淨持
戒二者清淨持戒如律中說有二比
丘精進持戒各處一方善名遠布時
諸人民咸仰其德共詣彼所親近供
養是時有王名迦尼瑟陀聞二比丘
護持淨戒與諸臣從往至其所見彼
者年威儀整肅修習禪定乃生敬心
先意問訊王曰大德如此持戒欲何
所求比丘自言我意來世願作國王
王聞語已不生忻樂云何持戒無慧
揀擇返趣輪迴生死纏縛汝爲誑惑

諸天人民我今於此不應供養如是持戒名不清淨復詣新學比丘之處王乃問曰汝今持戒欲何所願比丘白言承王顧問我所求者願成菩提利樂群品王聞是說心大歡喜如是持戒則非錯謬離諸垢染名爲清淨我今應作最上供養如是沙門發廣大心帝釋諸天皆應供養時諸人民聞王稱讚皆共合掌禮比丘足王乃顧彼諸侍臣曰各持所珍而以奉施此則名爲清淨持戒

如世尊說有十種緣名不清淨持戒一者攝取損害二者深著染欲三者不求出離四者常生懶惰五者徧計希求六者退失正行七者邪命自活八者失安隱樂九者寡聞不學十者廢忘誦習

云何名爲攝取損害謂於國王王子大臣懼其威勢常當遠離乃至種種諸惡律儀比丘設爲渴乏之所逼不應於彼求水而飲未斷煩惱未得神足不能自調多生驚怖

云何名爲深著染欲於五塵境邪思

相續自性縱逸廢善修作

攝論卷下所攝無常三第曜門

云何名爲不求出離捨於勝處而趣非處復毀勝處讚五欲樂

云何名爲常生懶墮數數思念過去所作非義利事互相執諍恃已所有資生之具受用隨意而生惰慢多於耆年有德之人不能致敬託事不起云何名爲徧計希望謂於知識同梵行者互相諂讚苟求利養

云何名爲退失正行樂造諸惡違越戒法無善方便起對治道

云何名爲以邪活命畏已難養心無止足如律中說邪命比丘作非律儀矯現異相於大眾中自矜已德多言無恥猶如狂犬或恃種族多聞論議或於非時爲他說法雖有少德爲貪利故彼聞法者多不信受聞有人言於某方所有婆羅門大族長者施諸衣服種種資具即至彼所謂長者言我爲耆德當以最上奇妙之物願先見施是時長者恐生諠競不違其意而給與之僕吏見已咸生輕毀所施不與損遺令去時彼比丘心生憂惱

於長者前而作是言我先不欲詣劣
種姓求諸所須今既無得性亦無愧
彼雖下族亦能喜捨如是比丘巧言
詭詐以多求故心常熱惱

云何名爲失安隱樂彼持戒者當應
安住不苦不樂處中之行非如外道
尼乾子等坐卧棘刺五熱炙身虛受
勤苦一無果利若著於樂亦無所證
但增放逸後招苦報

云何名爲寡聞不學外雖防惡內無
明慧一向顛愚不能諮問

云何名爲廢忘習誦但思飽食不能
進修充飲腸胃不淨流溢實非沙門
自稱梵行猶如鳴螺但馳虛聲如是
十緣隨具一種此則名爲不清淨持
戒諸修行者應當了知

若人深心決定信解乃至小罪生大
怖畏當知是人善住淨戒如律中說
有一長者市得一僕既切且貪賣身
自濟然彼內心受持佛戒忽爾長者
使令殺生僕即自言長者正人云何
遣人而爲殺業於善不善要當分別
爲持佛戒弗敢從命長者感悟乃止

其殺

法苑珠林新集經第二 第六張門

復有國王名計羅迦常以嚴刑而治
于世若彼民庶有諸過咎攝屬官者
悉當誅戮時有一人臨當被害彼旃
陀羅稽首王前我今發心始受佛戒
於諸罪人誓不行殺乃至螻蟻亦不
損害王曰汝遵佛戒違拒國令既無
所用養汝何益時旃陀羅復白王言
我今決定不毀淨戒願王試觀帝釋
諸天尚於佛制無敢違越況我輩乎
王曰實爾當以嚴刑先斷汝首旃陀
羅曰我今此身攝屬於王然於後世
更有餘身以此持戒善根功德當得
世間上妙快樂乃至諸天隨意願往
於未來世樂求善法增長信進念定
慧力以功德水洗滌貪等三毒垢染
淨盡無餘汝定當得預流等果乃至
如來淨妙法身作是願已於大眾前
高聲唱言我今此身從因緣生於剎
那頃必當就盡爲護佛戒心無憂怖
王聞是說益增忿怒即勅使者驅旃
陀羅於尸陀林而斷其命時諸人民
咸生驚歎乃相謂曰此大文夫甚爲

希有爲護佛戒捐其軀命

是故當知一切衆生匪拘小大種姓
高下但能深心具詣慙愧決定信解
而不毀犯則得名爲清淨持戒

此中復明不清淨持戒如律中說有
一比丘修遠離行栖止巖谷忽於夜
中自取麩食由念遽故而破其器時
衆聞已訶彼比丘雖處山間而非時
食此則名爲不清淨持戒

復有比丘本婆羅門後依佛法出家
修道樂於曠野單已而居由慣習故
常於夜分招去袈裟踞踞而坐有先
徒屬忽來省問乃語彼曰此若無人
汝可入彼菴羅林中採果持來弟子
受教即往彼所乃爲主者之所執縛
此亦說名不清淨持戒

復有比丘住阿蘭若修寂靜行入里
乞食悞過姪舍彼女問曰持戒比丘
何故來此非解脫處若樂和合當入
火坑如是比丘雖居空閑不善觀察
爲彼譏訶此亦說名不清淨持戒
有二比丘住阿蘭若然實無德自謂
有德隨諸商人入於大海暴惡黑風

非時而起波濤洶涌咸生驚怖水族諸獸摩竭魚等交橫往返觸壞船舫彼諸人衆紛擾悲號或得浮濟或爲沈溺時老比丘墜水中已顧已衰朽命不能脫即解浮囊與其同伴彼旣得已多取珍寶摩尼珠等遂喪其命此則名爲不清淨持戒次復明彼清淨持戒有一比丘涉於遠道乃爲賊輩悉奪其衣中有一人先作沙門知其護戒語彼徒曰以草繫縛捨之而去比丘專念佛所制戒一切草葉不得挽絕伏於道側不敢少動遇王畋獵遙見疑是裸形外道我慢不起即往詰之知是比丘爲護淨戒不傷草葉王歎希有乃令釋之爲設飲食復施其衣此則名爲清淨持戒有二比丘自遠方來欲往供養如來舍利途涉辛勤欲求水飲第一比丘爲渴所逼不暇觀眎即飲其水第二比丘雖亦渴乏驗水有蟲謂其侶曰寧自渴絕無傷佗命不應違犯世尊戒律端坐林下忍渴而終以是緣故生忉利天見佛聞法證預流果此則

名爲清淨持戒

有優婆塞久修梵行忽爾其舍爲火所焚誠諸子曰汝慎勿以有蟲之水而沃其火所以者何我護水中微細諸蟲不顧財貨豈爲少利而墮惡道此則名爲清淨持戒

是故智者應當安住清淨持戒畢竟遠離不清淨持戒當知如來出現於世常樂利益一切有情開惡趣門示生天路燒煩惱薪拔貪欲本化諸衆生捨家離縛皆令獲得吉祥安樂究竟超越生死瀑流乘智慧舟到於彼岸漸次圓證菩提涅槃建大法幢摧諸外道我慢高舉諸不善行皆使發心勇猛精進以正法水洗其渴乏彼聞法已依教修學積集法財功德寶藏安住神通出離三有了勝義諦住解脫處如是持戒諸佛所讚當知是人爲世間眼能導衆生至安隱處亦如明燈能破癡暗如清淨水能滌罪垢如妙良藥療煩惱病如大醫王善拔欲箭如世良田生功德苗善能教示懈怠衆生今生喜心樂持淨戒

若人樂作不善業道如冤同居必遭損害如依外道婆羅門法而求出離返招殃咎當依往古諸佛教法袈裟標相以求解脫則能銷滅諸不善根令諸魔軍生大憂怖以智慧力斷除煩惱得大名稱離諸衰患究竟成就妙菩提道如說馬鳴智者堅持淨戒善說法要現生獲得名聞義利復生天中受勝福報增長明慧種種功德當知善能持淨戒者猶如貧士獲其賢餅隨所求者皆得如意常當精進恭敬守護如事師尊無疲勞想持淨戒者亦復如是

如世尊說清淨持戒則能獲得十種功能一者由持戒故凡所施為無有錯誤不生煩惱心常喜悅由喜悅故深心樂法由樂法故身得輕安由輕安故受勝妙樂由妙樂故引生禪定由得定故了知實際了實際故安住菩提棄背障染住無我智則能永斷微細煩惱我生已盡梵行已立不受後有向涅槃界二者由持戒故所有三業不造眾罪遠離惡趣臨命終時

心無怖畏所作福業衆善現前隨意
往生勝處受樂三者由持戒故美名
流布聞者稱讚四者由持戒故睡安
覺安身心無惱五者由持戒故常得
諸天愛念守護六者由持戒故處大
衆中心無怯弱七者由持戒故不爲
非人伺求其短八者由持戒故得諸
惡人親如親族九者由持戒故所須
無乏不假希求常得善人恭敬供養
十者由持戒故所願隨心皆得成就
若欲求生最上種姓大富長者婆羅
門家或復求生六欲諸天乃至色界
無色界天或求離欲阿羅漢果寂靜
解脫咸得如意如是持戒所獲功德
譬如大海深廣無邊若我具足次第
宣說窮未來際亦不能盡如向所明
持戒功能何人曾獲如是勝報如佛
大德皆悉成就從初發心修持淨戒
乃至獲得三明六通力無畏等三十
二相八十種好美妙分明圓滿無減
紺髮右旋如蜂黑潤頂佩圓光猶如
滿月面貌端嚴如蓮華敷形儀挺特
如融金山雙足平正妙善安住身肢

圓滿如尼俱律陀樹常以愛眼眎諸
衆生凡見佛者皆蒙利益方便拔濟
出離惡道於諸世間而無與等故號
如來應供正徧知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
若諸衆生受持淨戒則能獲得如上
功德與諸如來等無有異善能利樂
一切有情故布施後明彼持戒次第
行相如前已說汝等比丘常當一心
樂行施戒爲人顯示則爲具足成就
福蓋

福蓋正行所集經卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大宋新譯三藏聖教序

四

太宗神功聖德文武皇帝製

大矣哉我佛之教也北導羣迷闡揚
宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精
微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄
真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法
網之紀綱演無際之正教拔四生於
苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰
陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡
細則比於恒沙含識萬端弗可盡述
若窺像法如影隨形離六情以長存
歷于劫而可久須彌納藏於芥子如
來坦蕩於無邊遠磨西來法傳東土
宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河
生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業
途中經垂世以難窮道無私而永泰
雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿
起香界之自遠巍巍罕測杳杳難名
所以道資十聖揔被三賢至道起於
乾元衆妙生乎太易摠繁形類竅鑿
昏明絕彼是非開茲蒙昧有西域法
師天息災等常持四忍早悟三乘翻
貝葉之真詮續人天之聖教芳猷重

啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始
於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而
昏墊重明玄門昭顯軌軌而彌光妙
法淨界騰音利益有情俱登覺岸無
成郭礙救諸疲羸冥昧慈悲結汗物
表柔伏貪狠啓將昏愚演小乘聲聞
合其儀論大乘正覺立其性含靈悟
而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火
宅深喻雖設其教不知者多善念生
而無量潛臻惡業興而隨緣皆墮調
御四衆積行十方樹華雨於金輪護
恒沙於玉闕有頂之風不可壞無際
之水弗能漂澄寂湛然圓明清淨之
智惠性空無染妄想解脫之因緣可
以離煩惱於心田可以得清涼於宇
宙朕慙非博學釋典微聞豈堪序文
以示來者如縻螢燭火不足比之於
皎日將微蠡量海未能窮盡於深淵
者哉

繼作聖教序

真宗文明章聖元孝皇帝製

高明肇分三辰方乃序其次厚載初
定萬彙於以發乎端清濁之體既彰

善惡之源是顯然後以文物立其教以正典化其俗利益之功同歸於理於是乎像法來於西國真諦流於中夏洞貫千古真實之理無以窮囊括九圍玄妙之門莫能究言乎妄想則五蘊皆空現乃真容則一毫圓滿廣大之教豈能紀述者哉伏觀

太宗神功聖德文武皇帝法性周圓仁慈普布化靈猶則萬邦輻湊躋烝民於仁壽之鄉崇教法則四海雲從惠蒼生於富庶之域見尊經之浩汗設方便以救沉淪知法界之恢宏行精進而攝懈怠乃擇其達字校彼真文命天竺之高僧譯貝多之佛語象管翻成於金字珠編復置於琅函龍宮之聖藻惟新驚嶺之花蜀仰數由是三乘共貫四諦同圓盡苦空真正之言顯秘密精研之義讚相相乎實相論空空乎盡空華嚴之理合軌轍金像之教同規矩朕續嗣

丕構恭帶寶圖常翼翼而撫兆民每兢兢而守

先訓以至釋典尤未精詳諒其幽深

曷能探測有譯經西域僧法賢表章
懇切致意專勤以

先皇帝大闡真風高傳佛旨興前王
之隆典振覺路之頽綱欲旌

天造之功庸用廣

聖文之述作請予製序繼聖教焉自
聖考上僊追號罔息政事之外何暇
經心今已禪除恩臻微輿雖幼承慈
誨素風之通才焉窮乎法海之津涯
莫造乎空門之閭域略敷大意以徇
輿情蹄涔不足擬浴日之波尺蠭豈
能量昊天之影聊述短序以紀聖功
者焉

父子合集經卷第一

聖德廣被萬民咸知聖教興隆萬民咸知聖教興隆

淨飯王始發信心品第一

如是我聞一時佛在舍衛國說法施
化能事畢已往迦毗羅國去城不遠
住尼拘律陀林中與大比丘衆十二
百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無
復煩惱心善解脫慧善解脫如大龍
王所作已辦棄諸重擔遠得已利盡
諸有結心得自在能到最上究竟彼

岸其名曰阿若憍陳如摩訶迦攝優
婁頻羅迦攝伽耶迦攝那提迦攝舍
利弗大目軋連衆所知識大阿羅漢
等復有種類差別捨邪歸正外道尼
軋子沙門婆羅門無數衆會皆悉來
集所謂調伏調伏衆寂靜寂靜衆善
超彼岸等超彼岸衆善住安隱善住
安隱衆出離煩惱出離煩惱衆能離
罪惡能離罪惡衆洗除罪垢洗除罪
垢衆善超三有善超三有衆遠離五
塵遠離五塵衆離諸障礙離諸障礙
衆清淨意樂清淨意樂衆具足諸根
具足諸根衆達順解脫達順解脫衆
善護自身善護自身衆具諸正念具
諸正念衆具四神足具四神足衆樂
說明記樂說明記衆明了緣諦明了
緣諦衆善寂諸根善寂諸根衆決定
信解決定信解衆樂求義利樂求義
利衆觀察無我觀察無我衆離諸分
別離諸分別衆斷除疑惑斷除疑惑
衆身行輕安身行輕安衆自在愛樂
自在愛樂衆心善解脫心善解脫衆
慧善解脫慧善解脫衆住聖種族住

聖種族衆如是衆會身意泰然樂得
善利各與徒屬來詣佛所猶如廣大
鉢羅奢樹枝葉繁茂生長圓滿清淨
而住

爾時世尊於初夜分露地而坐寂然
無聲一切大眾恭敬圍繞於是如來
觀察時會諸比丘衆而問之曰何人
堪往化淨飯王勸導發心生淨信解
時尊者橋陳如即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌作禮白言世尊我當
願往佛言橋陳如汝居聲聞最爲上
首先解譯義有大名稱一切衆生尊
奉如師且止是說不須汝往是時會
中四大迦攝及舍利弗目犍連等各
伸禮敬而作是言我能往化淨飯聖
王佛皆不允止之如初時大目犍連
即作是念未知如來今遣何人詣父
王所遂入定觀乃觀如來心光遠矚
彼優陀夷猶如果日穿其樓閣從於
東牖直注西垣時目犍連從定起已
往詣尊者優陀夷所而語之曰世尊
召子往化父王故相報爾優陀夷曰
果蒙教勅固當從命目犍連曰尊者

所往此極難事宜自審老無貽後悔
所以者何彼為灌頂刹帝刹王威德
尊嚴性無敢犯孰能導達何由召對
況復教化發生信心今取諸譬予當
可悉如以百夫於累歲中擔負乾薪
積成大聚縱火焚之其燄猛熾復以
酥油而沃其上頗有人能於此廣大
火聚中行不為所害又如有人欲於
最勝龍象口中而取其牙當知是人
必遭所損今欲往化淨飯聖王此極
為難亦復如是我今粗陳少分譬喻
臨事籌量好自安意於是世尊乃召
尊者優陀夷至而語之曰於我聲聞
弟子之中汝為釋種具足辯才善說
法要今可往化淨飯父王以善方便
開發道意時優陀夷承佛指喻唯然
受教白言世尊我今當往唯願大慈
勿垂輕慮設使父王或見致怒遠異
慈光冥加救護爾時世尊為優陀夷
而說偈言

賢哉優陀夷

今當聽我說

汝具智辯才

衆中為上首

釋種淨飯王

見必生忻悅

是故汝應往

連勸令發心

若能化父王

發生清淨意

諸天及世人

咸增長善利

安閑不修善

如沮岸將墜

當於現生中

除我慢疑惑

富貴剎那頃

增放逸染著

如羈絆無財

所思唯有苦

處最勝宮殿

受殊妙欲樂

佛教不了知

樂壞生悲惱

具四種兵衆

七寶諸眷屬

隨意而自在

樂壞生悲惱

有夜叉鬼神

噉衆生精氣

令人染衆病

於身何不護

積聚諸珍寶

如計羅娑山

深慧所纏縛

不能自觀察

由深慧覆心

善法無所了

如人處夢中

何能有知覺

凡夫失明慧

決定獲憂怖

猶如涉遠道

而喪其伴侶

是故優陀夷

當以善方便

勸王立信幢

摧我慢高舉

餘人非善巧

獎助令發心

汝具妙辯才

能示三有苦

我念過去劫
名稱徧十方
以善法治世
俱肱那更多
諸聚落城邑
地唯生軟草
流泉及林木
百千乳閭婆
賢聖集其中
多諸比丘衆
復有諸外道
其數有百千
咸生真實見
怖彼三惡道
彼王有太子
值過去諸佛
俱肱那由佗
觀五欲過患
觀王所居處
后妃競圍繞
是時堅固慧
我今誠實心
於來女眷屬

有王出於世
號曰真實聚
境極海邊際
臣民咸歸奉
多種種花果
無瓦礫荆棘
處處皆圍繞
五奏諸音樂
民物咸豐樂
依止持淨戒
大仙大智者
捨所修苦行
信樂佛正法
願得生天界
名曰堅固慧
久植諸德本
人民皆親近
心常生厭離
如彼天宮殿
受欲樂無極
即啓白父王
誓求無上道
都不生忻樂

少年著欲者
如往古大僊
五欲非究竟
王語堅固慧
若不受欲樂
有國之富貴
諸宮殿樓閣
百十衆妓樂
具最上色相
面貌皆圓滿
額廣復平正
形儀悉端直
作衆妙歌舞
年少色鮮白
汝當住於此
我今誠謂汝
太子善了知
我聞是說已
於彼五欲境
復白於父王
爲欲之所溺
猶如彼盲夫
自捨平坦處

樂壞苦即至
栖止於山谷
寂靜即爲樂
勿作如是說
何名爲我子
如彼多聞天
衆寶而莊嚴
周帀常圍繞
類天女無異
脣丹齒齊密
目比青蓮葉
膚潔猶珂雪
而共相娛樂
如彼枝上花
勿棄於榮貴
非毀亦非譽
王位極尊勝
漫志求出難
不著如夢寐
自念從無始
娛情不知愧
艱辛趣險道
憑誰爲歸救

於欲不了知

何由脫苦縛

當離於險道

此心非顛倒

若能達諸欲

安隱除過患

當知著欲者

如盲無所見

欲墮如瀑流

傾注難防護

世有明智人

當生於厭怖

欲爲衆苦因

損害逾蛇螫

刀杖與毒藥

熾火然相似

堅固慧王子

含悲白父王

我志在山林

離欲求解脫

是身深可厭

老病苦繫縛

不顧王寶位

願允聽出家

是時王族中

童子名月施

見太子出家

亦隨修梵行

太子出家已

具勇猛精進

獲得五神通

善修四無量

人中釋師子

說法無所畏

教化諸衆生

皆令入佛道

彼月施童子

以善巧方便

示五欲過患

勸王發道意

優陀夷當知

往昔堅固慧

於汝意云何

今則我身是

其月施童子

樂修真實行

同居釋種中

今則汝身是

是故優陀夷

汝今應當往

勸父王發心

增長諸善利

尔時尊者優陀夷聞佛世尊說是偈
已欽承慈旨作禮而退於晨朝時執
持應器往迦毗羅城詣王宮門見有
百千釋種皇族共集一處時彼衆中
有一釋種名曰月面與優陀夷舊為
知識還見尊者往相慰問何緣至此
優陀夷曰今從世尊所住之處尼拘
律陀林中簡匄而來奉佛慈旨遣令
教化淨飯父王開發淨信彼聞說已
而作是言昔者太子若不捨家決定
當作轉輪聖王十善治化王四天下
當有七寶自然出現所謂輪寶象寶
馬寶珠寶女寶兵寶主藏神寶復有
千子之所圍繞一切人民恭敬尊重
今既出家志樂空寂則失如是廣大
富貴今所集會正識此耳所言未竟
時淨飯王即召釋種群列于庭而語
之曰卿等當知悉達太子棄捨國位
上妙快樂樂居林野一何錯謬而今
而後汝等不應往詣彼所供養恭敬

若有違者必當挫罰時有釋種名曰
善悟聰慧明達多諸善巧出至宮門
見優陀夷方便附近漸至屏處始敢
伸問世尊導師起居輕利安隱快樂
四大調和少病少惱化度衆生無疲
勞耶復有釋種名曰無憂復有釋種
名曰離憂詣尊者所問訊世尊一如
前說我等咸欲詣世尊所適奉玉旨
諸釋種等不得於佛親近供養若有
違越必行挫罰為懼嚴勅無敢往者
時優陀夷聞已太息淨飯父王何意
如是如來慧日出現世間於諸衆生
多所饒益一切人民四大天王帝釋
天主梵天王等競伸供養曾無虛日
我當求見彼淨飯王具陳上事乃入
定觀知彼父王信根成熟決定可化
時尊者優陀夷具諸威儀結跏趺坐
涌在虛空高七多羅樹即現種種神
通變化時淨飯王遙見尊者乘空而
來心生歡喜合掌瞻仰說伽陀曰
希有成就殊勝行現諸神變具威儀
乘空至此有何緣唯願聖者速當說
余時尊者優陀夷以偈答曰

我是聖王子之子

依止如來法中住

願王速發淨信心

於勝福田興供養

太子棄國成佛道

具勝吉祥大名稱

身光常照於世間

智光能破諸癡暗

猶如赫日除雲翳

空中普放大光明

龍子智光亦復然

於三有中常照耀

又如皎月舒盛光

揜蔽遊空諸宿曜

龍子智光亦復然

能伏一切諸外道

又如師子吼巖谷

衆獸聞已悉奔竄

龍子宣暢妙法音

摧諸異論令開解

苦行外仙邪妄智

不能入解無我理

流轉輪迴三界中

由無勝慧迷真諦

一切世間諸有情

盲無慧眼難出離

如來開發智光明

為破無始無明瞢

善惡二途極明顯

一為平坦一險阻

如來善為指其迷

沒淤泥者能拯拔

譬若雲能含衆水

普滋大地無高下

佛施法雨亦復然

增長人天諸善種

雨能充洽諸山林

藥草根莖及枝葉

衆妙花蘊悉開敷

周徧莊嚴於大地

亦如龍子雨法雨

滋榮佛法功德樹

十力無畏不共法

成熟善提智花果

海中衆寶彌盧山

煥赫巋然而不動

佛處聲聞大會中 最勝光明無與等
三十三天帝釋主 廣興供養妙莊嚴
龍子巍巍大沙門 諸天見者咸開悟
欲入佛法解脫海 成就智慧法寶藏
當以戒定爲船筏 能至念處摩尼聚
太子昔修諸苦行 或住陂池或巖窟
或依迴絕曠野中 善達空無相無作
牟尼大仙師子吼 指誘羣迷生覺悟
如是善巧方便力 難化能化使柔順
佛爲最上調御師 能施衆生諸法寶
寂靜妙樂奢摩他 戒定功德堅固藏
若能依教修諸行 除惑滅罪令清淨
是故天人阿修羅 常樂聞持佛正法
於是淨飯王爲尊者優陀夷而說偈
言

我子捨家無少樂 或乏飲食或卧具
猶如鮮潔青蓮花 置之陸地當枯悴
尊者優陀夷以偈答曰

如來遊戲諸神通 常食禪悅無飢渴
由住寂靜妙等持 若金蓮華體堅實
時淨飯王復說偈言

太子昔在皇宮日 百千采女常圍繞
睡寤常聞歌吹聲 棲止山林有何樂

尊者優陀夷以偈答曰

佛住解脫勝境界 深心依止諸禪定
行住坐卧威儀中 常生喜樂曾無苦
時淨飯王復說偈言

太子昔在皇宮日 衆妙茵褥敷卧具
百千燈炬常照明 向夕未嘗知有暗
尊者優陀夷以偈答曰

牟尼廣修殊勝行 以四無量爲茵褥
心常利樂諸有情 於中庸境無癡鈍
時淨飯王復說偈言

昔時太子居深殿 遊戲受用諸快樂
左右侍衛善承迎 獨止山林何所得
尊者優陀夷以偈答曰

如來所止悉清勝 樂居寂靜阿蘭若
平等觀歸於世間 當得天龍常恭敬
時淨飯王復說偈言

昔日太子處王宮 沐浴嬪嬙競承事
上妙塗香以營身 棲止山林何所得
尊者優陀夷以偈答曰

牟尼持戒爲浴池 永滌諸惡淨無垢
能令自佗悉清淨 離衆塵穢登彼岸
時淨飯王復說偈言

太子所著殊妙衣 金縷貫飾珠瓔珞

旃檀和合妙塗香 棲止山林何所得
尊者優陀夷以偈荅曰

牟尼以慙爲上服 菩提分法如珠鬘
護戒清涼若塗香 以用莊嚴功德體
時淨飯王復說偈曰

太子所住常嚴警 百千勇士持戈胄
繖蓋迎空蔽日光 獨向山林誰守護
尊者優陀夷以偈荅曰

牟尼具足十智力 於諸怖畏心不動
慈悲普蔭諸群生 沙門法子常圍繞
時淨飯王復說偈言

善哉善說佛功德 不久當往聞法要
願今先受我供養 復持香飯奉如來
父子合集經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

無與等者即行七步不假扶掖是時
空中樹二種水一者溫煖二者清冷
用爲灌浴太子之身地中自然湧出
寶座殊妙嚴蓋懸處虛空有諸天子
恭敬尊重手執白拂侍立左右乃至
菩薩長年捨家厭五欲樂常住正念
說誠實語令諸有情不相損害所作
決定勇猛堅固願成無上正等菩提
未得度者皆令得度漸次至於究竟
彼岸於是淨飯王爲優陀夷而說偈
言

若人初生時	言說唯決定
彼具寂靜慧	智者何不信
太子初生時	世間無與等
爲世所尊重	智者何不信
乃至於夢中	曾無虛妄說
如說而修行	智者何不信
於境不生貪	不爲貪所縛
不顧金寶聚	智者何不信
瞋如利刀劍	忿怒令怖
善離彼過失	智者何不信
勝慧常相應	驚怖不能動
由離癡過失	智者何不信

受用五欲樂
勝慧善波擇
百千種幻術
善人非所樂
無數巧妙言
於縛不能脫
若愛樂法樂
決定能離縛
離垢方便力
逾城出釋宮
棄捨五欲樂
志樂求菩提
六年修苦行
求最上菩提
六年食麻麥
求最上菩提
六年處谷山
不能見少過
何人不求利
善離貪過患
無上正等覺
難信復難解
若梵天請轉

不爲彼纏縛
智者何不信
無少分真實
智者何不信
畢竟爲戲論
智者何不信
相應諸義利
彼言何不信
人孰能防禦
彼言何不信
棲山若麋鹿
彼言何不信
爲度諸衆生
彼言何不信
不思諸美膳
彼言何不信
衆魔來伺隙
彼言何不信
獨無少希望
彼言何不信
若佗未曾聞
彼言何不信
或世尊自說

如是微妙法

彼言何不信

憐愍釋種故

示生於王宮

皆令脫苦縛

彼言何不信

未登彼岸者

教詔令得度

常發如是願

彼言何不信

世尊於往昔

嘗如是勸化

當知今亦然

彼言何不信

是故我今者

求見法中王

如是諦觀察

得身心清淨

時淨飯王說是偈已復更思惟謂尊

者曰是身何久乃發道意時優陀夷

爲淨飯王而說偈言

大王今作人中主 應當修習諸義利

如來稱讚發心因 常得生於尊勝處

若能發生清淨意 往詣牟尼大仙所

所獲功德難可量 增長人天諸善種

如來昔爲王太子 大悲愍念諸群萌

廣行平等無量心 猶若蓮花不著水

一切有情沒瀑流 佛能拯拔令出離

是名無上兩足尊 王發淨心善調伏

佛智最上最第一 善拔衆生疑惑箭

永離衆苦得安樂 王發淨心善調伏

太子永斷三有縛 降伏四種魔軍衆

得成無上大菩提 王發淨心善調伏
開示解脫甘露法 帝釋人王咸勸請
利樂三界諸有情 王發淨心善調伏
能轉最勝妙法輪 攝化一切諸外道
其數俱勝那由多 王發淨心善調伏
如來慧眼極清淨 衆生無明之所覆
說法能除彼癡暗 王發淨心善調伏
衆生老死所逼迫 如來說法除憂怖
方便令登常樂門 王發淨心善調伏
如來出現於世間 如空四澍大雲雨
能滅熾然三毒火 王發淨心善調伏
牟尼十力智光明 銷滅衆生三世罪
畢竟遠離諸過咎 王發淨心善調伏
如來常以大悲心 愛念衆生如赤子
皆令離苦得解脫 王發淨心善調伏
難化剛強諸衆生 如來方便能攝受
令除掉舉與憍慢 王發淨心善調伏
衆生沒於貪欲海 諸天著樂亦復然
佛垂十力能拯接 王發淨心善調伏
如來大悲無與等 無量功德所莊嚴
能拔衆生長夜苦 王發淨心善調伏
如來大悲方便力 若摩尼珠能瑩水
善除闢諍垢濁因 王發淨心善調伏

如摩尼寶本性淨衆生見已咸歡喜
牟尼永離煩惱因王發淨心善調伏
人天多受別離苦佛令獲得寂靜樂
出離輪迴生死因王發淨心善調伏
牟尼成就功德海我今略說一少分
譬如虛空無有邊王發淨心善調伏
時淨飯王聞偈讚已即自憶念向者
菩薩未出家時我曾親見作勝事業
正念相應發決定願我當捨家誓成
佛道度諸衆生今至彼岸乃謂尊者
優陀夷曰汝今即是如來之子自食
訖已別齋供養然後我當詣世尊所
時優陀夷生大歡喜即持香飯奉上
如來佛受供已召諸比丘而告之曰
彼優陀夷我遣往化導飯父王今已
信解佛即讚彼優陀夷言善哉善哉
汝今獲得無量福蘊令諸世間諸天
及人間是事已增長善根有諸比丘
自言世尊彼優陀夷得幾所福佛言
假使十方殑伽河中所有沙數無量
無邊不可稱量是優陀夷所得福報
與彼沙數正等無異於是世尊食已
收鉢安住威儀加趺而坐入定觀察

父王將至即召北方多聞天王與其眷屬百千俱胝那更多大藥叉將於自宮出從空而來屈伸臂頃到於佛所合掌作禮供養世尊及比丘衆住立一面

復次東方持國天王與其眷屬百千俱胝那更多軋圍婆衆從空而來到於佛所合掌作禮供養世尊及比丘衆住立一面

復次南方增長天王與其眷屬百千俱胝那更多矩畔擎衆從空而來到於佛所合掌作禮供養世尊及比丘衆住立一面

復次西方廣目天王與其眷屬百千俱胝那更多諸大龍衆從空而來到於佛所合掌作禮供養世尊及比丘衆住立一面

復次帝釋天主與三十三天無數天子來至佛所作禮供養如是欲摩天觀史多天樂變化天佗化自在天大梵王天光音天廣果天淨居天此諸天子各與百千俱胝那更多天子眷屬來詣佛所頭面作禮供養恭敬及

比丘僧住立一面

復次毗摩質多羅阿修羅王與六十
那更多眷屬著新淨衣次第裝束從
空而來到於佛所頭面作禮供養世
尊及比丘衆在一面住

復次迦婁羅王與其眷屬八萬六千
眷屬俱從空而來到於佛所合掌作
禮供養世尊及比丘衆住立一面
復有外道大仙婆羅門等八十俱
從於諸方來詣佛所親近供養譬若
滿月麗於空中威德光明隱蔽宿曜
時彼衆中天龍鬼神摩睺羅伽等一
心同聲以偈讚曰

佛具智光明	最勝無倫匹
降伏阿修羅	滅三毒癡暗
佛面猶滿日	衆相悉莊嚴
具最上辯才	能破諸異論
百福妙嚴身	天人無與等
開導諸聲聞	如蓮出濁水
如帝釋天王	天子常圍繞
威德勝諸天	身光亦復爾
如來二足尊	法子常圍繞
善說諸法要	令衆生開悟

如燄摩天主	眷屬常圍繞
安坐大眾中	諸天咸尊重
佛身無邊光	照險難惡道
墮落諸衆生	蒙光皆離苦
覩史多天主	天衆常圍繞
由昔福報故	身光獨為勝
天與阿修羅	及餘龍神衆
釋師子光明	清淨超於彼
樂變化天主	皆來至佛所
為佛光所蔽	令知先福業
如是佛光明	最上無能比
能化未調伏	今生淨信解
佗化自在主	天衆常圍繞
由宿善業故	身光獨為勝
如來十力尊	正行皆圓滿
於諸天人中	光明極熾盛
色界大梵王	身光超梵衆
八種妙音聲	諸天無與等
如來大法王	八部常恭敬
演四諦法音	光照三千界
諸天龍神等	咸來至佛所
希聞梵音聲	願佛開未悟
大海深可量	虛空可知際

須彌尚可稱 佛功德無極

父子合集經王詣佛所品第二

時淨飯王前已謂尊者優陀夷言不
久我當躬詣佛所諒惟世尊佗心先
鑒即召釋種擇吉祥日於日天子初
出之時我當嚴駕決定往矣時諸釋
種聞王教敕咸生忻慶各作是言善
哉大王願當侍從時淨梵王敕令排
備象馬車乘寶飾輦輿以淨黃土徧
覆道路駕青色車青寶裝鉸於其車
上懸青繖蓋寶網交絡寶鈴和鳴奏
妙音樂作衆歌舞有百勇士探青甲
冑著青革屣周匝圍繞無數翅從驪
青色衣各各執持青色幢幡及青色
拂復以衆寶而飾其柄種種莊嚴青
色鮮潔次第行列安徐前進駕黃色
車黃金裝鉸於其車上張黃繖蓋寶
網交絡寶鈴和鳴奏妙音樂作衆歌
舞有百勇士探黃甲冑著黃革屣周
匝圍繞無數翅從服黃色衣各各執
持黃色幢幡及黃色拂復以衆寶而
飾其柄種種莊嚴黃色鮮潔次第行
列安徐前進駕紅色車紅寶裝鉸於

其車上張紅織蓋寶網交絡寶鈴和
鳴奏妙音樂作衆歌舞有百勇士擇
紅甲冑著紅草屣周匝圍繞無數翅
從服紅色衣各執持紅色幢幡及
紅色拂復以衆寶而飾其柄種種莊
嚴紅色鮮潔次第行列安徐前進駕
白色車白銀裝鉸於其車上張白織
蓋寶網交絡寶鈴和鳴奏妙音樂作
衆歌舞有百勇士擇白甲冑著白革
屣周匝圍繞無數翅從服白色衣各
執持白色幢幡及白色拂復以衆
寶而飾其柄種種莊嚴白色鮮潔次
第行列安徐前進駕彩畫車衆寶裝
鉸於其車上張彩畫蓋寶網交絡寶
鈴和鳴奏妙音樂作衆歌舞有百勇
士擇彩畫甲冑著彩畫屣周匝圍繞無
數翅從服彩畫衣各執持彩畫幢
幡及雜色拂復以衆寶而飾其柄種
種莊嚴雜色鮮潔次第行列安徐前
進於衆車後有八萬象一一象上皆
有七寶所成樓閣金幢間列甚可愛
樂復於象後有八萬馬亦以金寶而
鉸飾之時淨飯王乘最勝象從自宮

中出迦毘羅城詣尼拘律陀林諸釋
種等肅恭隨從是時世尊遙見父王
將諸臣依釋種眷屬城中人民漸次
來至召諸比丘出林觀瞻比丘見已
深生隨喜歎未曾有初觀咸謂三十
三天帝釋天主而來至此王所行路
淨治平坦散五色花燒衆名香於虛
空中懸衆繒鬘種種伎藝諸妙音樂
行列道側一時俱作王意熙怡前詣
佛所

父子合集經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

父子合集經卷第三

紫

淨飯王致禮如來品第三

爾時淨飯王將諸釋種前後圍繞詣
尼拘律陀園中到已即下寶飾車乘
與諸臣從徒步而進世尊知已欲化
父王捨除憍慢發生淨信即陞空中
現神變相遊行往來自在無礙時娑
婆世界主大梵天王在如來右帝釋
天主居如來右餽摩天王都史多天
王樂變化天王佉化自在天王各各
執持種種寶蓋隨從如來乘空而行
多聞天王持國天王合掌作禮住立
東面增長天王廣目天王頭頂致辭
住立西面復有六欲諸天眷屬雨諸
天花優鉢羅花拘緞那花奔拏利迦
花曼陀羅花及雨上妙細末旃檀沉
水香等諸天伎樂衆妙歌舞於虛空
中一時俱作

爾時世尊以神通力化作無數七寶
樓閣微妙莊嚴光明赫奕令彼時會
若天若人互相往來各得相見是時
衆會心大歡喜從昔已來未曾有也

時淨飯王觀斯瑞相生希有心即作
是說如來昔日爲太子時不以四天
下轉輪王位富貴自在心生顧戀今
於三千大千世界爲大法王具足聖
財神通自在常得諸天恭敬圍繞勝
過於彼不可以喻我今唯有釋種眷
屬及諸人民而爲侍從作是說已喜
悅無量生清淨心偏袒右肩右膝著
地合掌恭敬瞻仰如來頭面致禮復
作是言世尊初生無人扶持即行七
步觀眎十方我於世間最尊最勝更
無過上越老病死盡苦邊際我於爾
時見是事已心生歡喜曾伸禮敬又
復世尊爲太子時往田野中觀於農
作憩閭浮樹蔭涼之下日雖西昃其
影不移是時復有六欲天子合掌恭
敬侍立其側我於爾時亦伸禮敬今
觀世尊現是瑞相乃爲第三向佛作
禮時淨飯王欲重宣此義而說偈言
福智無比兩足尊 初生即行於七步
唱言世間獨爲勝 我於彼時曾致禮
又觀農作憩陰涼 日昃其影不移動
六欲諸天侍其側 我於彼時伸禮敬

今佛現此神變相 愍念於我及衆生
世間無有如佛者 此乃第三頭面禮
昔日我爲立其名 號曰一切義成就
已得佛果遂風心 喜悅猶如飲甘露
時六欲天子知淨飯王一心渴仰欲
觀如來先於尼俱律陀園中爲佛世
尊敷師子座其座高勝諸珍嚴瑩即
以天中綺奢閣衣上妙白氎鋪設其
上又彼林中自然化出衆妙衣服周
巾莊嚴處處垂下設座畢已迎請世
尊安坐其上我自捨家至于成佛乃
與父王初得相見作是念已從空中
下時淨飯王獲奉如來心大歡喜得
未曾有瞻仰粹容目不暫捨尊重讚
歎問評慰勞佛於座上結加趺坐王
與釋種退坐一面
是時復有色界諸天皆來佛會所謂
梵衆天梵輔天大梵王天少光天無
量光天極光淨天徧淨天無量淨天
無雲天福生天廣果天無煩天無熱
天善現天善見天色究音天等覩佛
世尊爲化父王現斯瑞相咸皆歡喜
共相慶慰各持天中曼陀羅花摩訶

曼陀羅花而散佛上又復以諸上妙
天衣懸於空中而爲供養復以種種
嚴身之具寶冠耳璫指環臂釧珠珮
瓔珞珂璫束帶或以黃金爲鬘衆寶
間飾衆寶爲鬘黃金間飾如是寶鬘
貫以金線巧妙光麗奉上如來又以
種種上妙寶蓋寶幢寶幡行列供養
時諸天子作供養已頭面作禮住虛
空中散諸香水如微細雨各各合掌
以偈讚佛

歸依最勝大丈夫 善能攝化群生者
具大福智及名聞 一切世間無與等
歸依最勝大丈夫 勝慧深廣難思議
大悲憐愍諸有情 爲說四諦真實法
歸依最勝大丈夫 永離貪恚愚癡垢
巍巍相好徧莊嚴 猶若金山顯大海
歸依最勝大丈夫 能摧異論無怯弱
咸令捨除迷妄情 具修正見清淨行
我等自惟宿福慶 得值能仁出世間
以此供養少善根 迴向自佗得作佛
父子合集經阿修羅王授記品第四
爾時世尊爲化父王現神變已時彼
會中有諸阿修羅王矚是瑞相心各

踊悅復見色界諸天子等廣大供養
 深生隨喜時有上首尾摩呬怛囉阿
 修羅王而作是言我今於佛最初供
 養以神通力於彼園中即時化作六
 十那度多衆寶網幔雜色間飾彌覆
 空中寶幔之下復現六十那度多寶
 莊嚴地寶地之上復現六十那度多
 殊妙樓閣一一樓閣寶爲其門黃金
 樓閣以銀爲門琉璃爲牆磤磤爲柱
 玻璃爲拱礪礪爲地真珠等寶間飾
 莊嚴白銀樓閣以金爲門琉璃爲牆
 珊瑚爲柱磤磤爲拱玻璃爲地真珠
 等寶間飾莊嚴乃至礪礪樓閣玻璃
 爲門如是七寶所成樓閣戶牖柱拱
 次第莊嚴一一門中各現衆寶師子
 之座於座左右皆有修羅童子童女
 手執白拂或持寶扇侍立其側一一
 座上有衆寶蓋於前復現衆色寶幢
 於黃金門現出青幢黃色爲頂黃金
 爲幹於白銀門現出黃幢青色爲頂
 赤寶爲幹於琉璃門現出紅幢赤色
 爲頂黃金爲幹於衆寶門現彩畫幢
 衆色爲頂白銀爲幹如上所現衆寶

綢幔寶地樓閣寶幢幡蓋迴轉空中
繞佛三匝行列而住如三十三天伊
羅鉢那大龍象王徐行旋繞帝釋天
主亦復如此又復降雨天諸妙花所
謂曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼珠沙
花摩訶曼珠沙花波嚩沙迦花摩訶
波嚩沙迦花迦哩迦囉縛花摩訶迦
哩迦囉縛花鉢吒羅花摩訶鉢吒羅
花唧怛囉鉢吒羅花摩訶唧怛囉鉢
吒羅花又雨七寶所成之花黃金花
白銀花碎磑花碼碯花吠琉璃花玻
璃迦花真珠花等復雨珍琦玩好之
具時會所樂皆得如意又復降雨衆
妙香水塗香末香沷水香等時迦毗
羅城所積之花舉高七尺廣六由旬
與其香水合和成泥佛神力故其香
普薰徧滿三千大千世界其中衆生
若天若人間是香已皆發阿耨多羅
三藐三菩提心得不退轉彼阿修羅
王作供養已乘七寶車繞佛三匝合
掌向佛以偈讚曰

最勝無動尊 圓成菩提果
能化諸有情 出離於三界

我以清淨心

現前伸供養

願得如世尊

永脫輪迴苦

牟尼大聖主

離染除諸惑

堪爲天人師

採拔超彼岸

善宣微妙法

調伏諸衆生

度老死苦厄

故我稱讚禮

時尾摩呬怛囉阿修羅王偈讚佛已

我今供養心猶未足復以海中所有

一切無價珍寶奉上如來以神通力

化作六十那庾多微妙寶車一一寶

車以調順馬而駕御之皆以金寶裝

校嚴飾一一車上有妙憶蓋懸衆寶

鈴出聲和雅其上各有阿修羅女色

相具足獻妙歌舞作諸伎樂其聲嘹

唳聞者無厭佛神力故今此樂音徧

徹三千大千世界其中有情聞是聲

已身意泰然離諸染著皆於阿耨多

羅三藐三菩提心不退轉時阿修羅

王作供養已與其眷屬心大歡喜合

掌向佛重說偈言

願我常親近

牟尼大導師

設最上供養

得盡諸苦際

爾時會中復有阿修羅王名曰極喜

發清淨心廣興供養一一供養與尾
摩呬囉阿修羅王等無有異作供
養已乘七寶車繞佛三匝合掌向佛
以偈讚曰

歸依無上十力尊具修無邊真實行
波定了達一切法永斷諸惑得無畏
歸依三界大導師解脫有愛諸結縛
已超菩提勝彼岸復能拯拔沉溺者
如來善說出離道衆生聞已咸信受
皆令清淨離諸染猶若蓮花不著水
牟尼勝智善觀察了諸法空亦無相
不著一切有爲行譬如虛空無所依
爾時會中復有阿修羅王名曰妙臂
發清淨心廣興供養一一供養與極
喜阿修羅王等無有異作供養已乘
七寶車繞佛三匝手捧金粟散如來
上合掌向佛以偈讚曰

稽首吉祥調御師天中世間無與等
了知衆生性本空但有假想如陽燄
無作無受無衆生無我無人無彼此
無言無說自性空諸法本來常寂靜
推求諸法不可得則於佛教善入解
是人得名法王子隨順先佛之所行

我今於佛伸供養 調伏難化諸衆生
以此稱讚少善根 迴向自他皆作佛
爾時會中復有阿修羅王名曰大力
發清淨心廣興供養一一供養與妙
臂阿修羅王等無有異作供養已乘
七寶車繞佛三匝以諸寶花而散佛
上合掌向佛以偈讚曰

稽首大法王 慧眼照三有
已渡生死海 到究竟彼岸
教導諸有情 除惑無怖畏
越四種瀑流 得至安隱處
甚深微妙慧 窮世間源底
知衆生所欲 深著顛倒想
常以大悲心 開示令覺悟
破彼邪妄智 具足真實見
了達一切法 無垢無所著
如幻化陽燄 亦如水中月
牟尼最勝尊 眎衆生如子
皆令修正行 不著於三世
如來出世間 了法皆虛假
自性無所得 他性悉皆空
如世間愚夫 夢中受欲樂
畢竟不可得 應當如理思

爾時會中復有阿修羅王名曰羅睺
發清淨心廣興供養一一供養與大
力阿修羅王等無有異作供養已乘
七寶車繞佛三匝復以上妙呬怛囉
鉢吒羅花而散佛上合掌向佛以偈
讚曰

巍巍無上士

身光極晃耀

諸天及世人

無有如佛者

猶若以芥子

比於彌盧山

亦如牛跡水

以況於溟渤

如來妙色相

世間無與等

一一相端嚴

觀者心無厭

妙相難思議

超過一切色

如日照世間

餘光皆隱沒

佛威德光明

映蔽諸天衆

如月現長空

星光皆晦昧

慧深如巨海

身相若金山

佛身智光明

三界無倫匹

爾時會中復有阿修羅王名曰淨戒

發清淨心廣興供養一一供養與羅

睺阿修羅王等無有異作供養已乘

七寶車繞佛三匝復以摩訶呬怛囉

鉢吒羅花而散佛上合掌向佛以偈

讀曰

父子合集經第三

第七卷終

牟尼具勝智光明能破貪患愚癡暗
成就最上奢摩他降注法雨次羣品
如來金剛座道場熾然智炬照三有
能斂衆生煩惱薪使無遺餘成灰燼
無量百千俱胝劫積集任持妙法藏
普施熱惱諸群迷聞者皆如飲甘露
如來出現於世間能示衆生正法眼
無明生死長夜中智慧摩尼能顯照
爾時會中復有阿修羅王名喜鬪戰
發清淨心廣興供養一一供養與淨
戒阿修羅王等無有異作供養已乘
七寶車繞佛三匝復以上妙鉢吒羅
花而散佛上合掌向佛以偈讚曰
歸依聖主釋師子於諸法中得無畏
猶如勇將探甲冑降伏佞兵無怯弱
能仁諸根常寂靜不爲煩惱所動亂
永盡三毒一切垢餘習屢轉不復起
如來六返觀衆生無愛無憎無分別
安住無緣廣大慈於冤親境悉平等
佛知衆生種種想各各開示祛諸妄
皆令善住正思惟了心如幻無所著
爾時會中復有阿修羅王名曰妙眼

發清淨心廣興供養一一供養與喜
鬪戰阿修羅王等無有異作供養已
乘七寶車繞佛三匝復以摩訶鉢訖
羅花而散佛上合掌向佛以偈讚曰

大威德世尊

了諸法實相

所謂諸法者

從因緣故有

無法無非法

尋求不可得

若有法可說

此說唯假名

如是種種相

本來常寂靜

無名亦無相

牟尼之所說

雖說而無說

少分不可得

說者既亦無

聽者亦如是

善達如是義

不著一切法

則能行大行

是名真佛子

爾時會中復有阿修羅王名越三世
發清淨心廣興供養一一供養與妙
眼阿修羅王等無有異作供養已乘
七寶車繞佛三匝復以殊妙真珠瓔
珞奉施如來合掌向佛以偈讚曰
如來具足諸功德淨戒威儀悉圓滿
四種魔軍智伏除三界無與佛齊等
如來定力無能動非淺智者所能測
行住坐卧定相應現諸利樂神通事

如來勝慧無過上於大眾中師子吼
善說妙法破群疑攝化一切諸外道
如來身色超三有種種相好徧莊嚴
光明赫弈若金山廣修檀施所獲得
爾時會中復有阿修羅王名曰普耀
發清淨心廣興供養一一供養與越
三世阿修羅王等無有異作供養已
乘七寶車繞佛三匝復以衆妙珍寶
散如來上合掌向佛以偈讚曰
我等捨離五欲樂來詣佛所伸供養
各見如來對已前此不共德難思議
一音所演清淨法或樂廣說或略說
各隨意欲而解了此不共德難思議
一音所演清淨法隨其趣類各得解
如來善巧應其機此不共德難思議
一音所演清淨法或令修習或調伏
或有獲證諸果利此不共德難思議
爾時會中復有阿修羅王名曰真隣
陀發清淨心廣興供養一一供養與
普耀阿修羅王等無有異作供養已
乘七寶車繞佛三匝以赤真珠而散
佛上合掌向佛以偈讚曰
如來善化於父王捨除憍慢及邪見

令發堅固淨信心。此爲最上無比。子
法無自性。從緣生。如夢受樂。非實事。
應知彼樂。隨想起。是則名了諸法性。
譬如秋空起淨雲。妄情執有非堅固。
依於牟尼教法中。智者不應增我慢。
心善觀察不放逸。則於世間無所著。
是名安住佛法中。當證如幻三摩地。
時諸阿修羅王。作供養已。各各合掌。
住立佛前。身意泰然。快得善利。皆發
阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊
知諸阿修羅王心之所念。於大眾中
現微笑相。即於面門放五色光。其光
徧照普佛世界。繞佛三匝。復從世尊
頂門而入。時尊者馬勝觀是相已。從
座而起。徧袒右肩。右膝著地。頭面作
禮。白言。世尊。以何因緣。現斯瑞相。令
掌向佛。以偈問曰。
人中最勝釋師子。現斯瑞相非無因。
唯願大悲爲我說。聞已皆使心安泰。
六十那由阿修羅。廣大淨心興供養。
將非如來與授記。令彼聞已生歡喜。
時會咸作是思念。放此光明非小緣。
唯願如來慈我輩。爲說現相之所以。

爲當有發菩提心 或復初生於淨信
如來各各悉了知 願汝衆疑速當說
爾時世尊以偈答曰

善哉馬勝大比丘 汝能諮問放光事
我今欲於衆會中 記別最上真實果
諸阿修羅興福業 志求無上大菩提
貪患障深悉蠲除 如手觸空無所礙
由此發生清淨意 廣興無邊妙供養
後當捨此修羅身 常生勝處增明慧
未來過彼河沙劫 親近承事諸如來
後身得作法中王 相繼成佛同名号
皆稱最上燈如來 名聞普徧十方界
教化六十那由多 衆生聞法咸得度
國土廣博極嚴淨 盡一三千大千界
其中受化諸衆生 具足福德及智慧
不造一切非法業 皆修平等安樂行
彼佛皆說無諍法 聞者無著亦無礙
佛壽六十那由多 衆生住命等無異
彼諸如來化緣終 機感相從亦入滅
次第紹隆得作佛 國土壽量悉同然
亦化如上諸有情 受持正法爲佛子
父子合集經卷第三

甲辰歲高麗國大歲都監奉
勅彫造

父子合集經卷第四

禁

西漢三才圖會卷之六
禮部司馬府門日錄等奉

如來奉行品第五

爾時尊者大迦攝波見諸阿修羅王
於佛會中以神通力化作廣大諸供
養已歎未曾有而作是念如來昔行
菩薩道時種何善根乃能獲得如是
最上殊勝果報作是念已入三摩地
一心觀察由佛加持即能憶念無量
無邊阿僧祇劫世尊往昔在在處處
精勤修習無量無邊廣大福業一一
顯現諦了無疑假使十方殑伽沙數
世界其中所有一切衆生皆得人身
復於爾所河沙劫中一一有情各興
供養如彼尾摩呬怛囉阿修羅王所
有福蘊不及如來一發無上正等覺
心所有功德不可爲比時尊者摩訶
迦攝波從定起已歡喜合掌以偈讚
佛

往昔牟尼大聖王
誓求無上大菩提
修羅雖興廣供養
不及發心所得福
如來聖德超三界
於天人中無等倫
旃檀香積若須彌
堪受如斯大供養

上妙塗香極清淨其量深廣如巨海
人中師子出世間堪受如斯大供養
或散種種上妙花積聚高若輪圍頂
如來聖德妙難思堪受如斯大供養
以大海水為膏油蘇彌山量為其炷
然燈奉施大導師堪受如斯大供養
或以無數妙花鬘奉上如來及塔廟
佛具廣大勝威德堪受如斯大供養
設於無量俱胝劫持以萬億妙寶蓋
如來善化於父王堪受如斯大供養
於不思議俱胝劫以寶幢滿十方界
如來成就大慈門堪受如斯大供養
復於無量俱胝劫以河沙數妙繒幡
牟尼利樂諸衆生堪受如斯大供養
如來善說諸法要衆生成悉能聽受
辯才無礙法中王言辭善巧無相似
假使琬伽沙世界其中所有諸衆生
皆為十力天人師同出世間成佛道
如是無數河沙佛各各化出無量首
一一首現百千口復於口有百千舌
於彼琬伽沙劫中稱讚如來功德海
壽量智慧及發心不能了知一少分
爾時世尊讚尊者摩訶迦攝波言善

哉善哉迦攝波汝今於彼聲聞衆中
具修梵行了達諸法現證實際心得
寂靜於我所證功德蘊中善能入解
思惟觀察我已成就無量無邊不可
思議福德之聚已到最上第一彼岸
迦攝止於如來一發大心所有福報
若有色相十方所有河沙世界不能
容受假使十方殫伽沙數諸佛世尊
同出於世復於爾所殫伽沙劫欲說
如來一發大心所有功德不能窮盡
所以者何如來昔修菩薩行時無一
發心不爲攝受利益安樂一切有情
彼有情界無限量故如來發心亦無
限量以有情界畢竟無盡故如來發
心亦復無盡是故我今得諸天人阿
修羅王如是供養假使十方殫伽沙
世界其中所有一切衆生皆作供養
如彼阿修羅王猶不能及一發大心
所獲功德所以者何彼諸有情心不
清淨著果報故迦攝當知過去無量
諸佛出世初發大心皆爲憐愍一切
有情令脫輪迴得涅槃樂我今所作
亦復如是復次迦攝我念過去無量

無邊不可稱數不可思議阿僧祇劫
爾時有佛出現於世名曰帝幢如來
應供正徧知明行足善逝世間解無
上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
刹中所有衆生不造罪惡心無散亂
不起邪思無顛倒見及彼憍慢身語
意業畢竟清淨伏除煩惱離惡趣因
精勤修習互相策勵能於生死長夜
之中發勇猛心愛樂大乘聽聞正法
如理修行彼佛刹中有五種樂一者
欲樂二出離樂三者定樂四者等持
樂五菩提樂彼諸衆生而常受用如
是快樂雖受彼樂而不耽著如蜂採
花但延其命如禽飛空無所罣礙此
諸衆生亦復如是又彼有情無貪恚
癡種種惡業煩惱過患隨先善業而
受其樂何以故彼佛修行菩薩道時
所化衆生唯純善行設有先世不善
故業現善根力銷伏不起是故彼土
一切有情唯一樂受相應現行又彼
佛土無種種難暴惡風雨和寒酷熱
隨時所欲即降甘雨又彼衆生常樂
聞法各能了達尊重恭敬設若經行

若坐若立思惟義趣深入法味無有
疲倦未嘗睡眠四威儀中精勤修習
由法樂故不生勞苦唯修正斷無顛
倒見設有錯悞尋即改悔故無苦受
又彼如來昔修行時身語意業未嘗
錯謬凡有所作智為先導說菩薩法
化諸衆生彼聞法已隨智慧行所作
義利非癡愛俱故無不苦不樂受彼
國衆生其心平等於一切處如理安
住故無冤憎會苦又彼衆生無彼無
此於一切法心無所著故無愛別離
苦又彼衆生於諸善法不生輕慢亦
不毀訾故無求不得苦彼國衆生有
為所遷唯有行苦何以故其佛常說
第一義諦微妙法故

復次迦攝彼帝幢如來出現於世壽
命長遠無量無邊恒河沙劫其中衆
生各各具足廣大辯才善說法要皆
為過去諸佛世尊教化成熟來生其
中迦攝於汝意云何如是廣大嚴淨
佛土頗有無信無戒無定無慧寡聞
懈怠如是有情得生彼不迦攝白言
不也世尊迦攝於汝意云何如是廣

大嚴淨佛土頗有微細善根少劣善根怯弱善根業集煩惱為苦所攝如是衆生不淨迴向得生彼不迦攝白言不也世尊如是佛剎其中生者具足善根純淨無雜住正思惟解脫諸苦多聞精進清淨迴向皆蒙先佛久已化度如是衆生得生其中佛言迦攝善哉善哉如汝所說其事如是昔帝幢如來者於汝等意云何知是誰也時諸比丘默爾無對當於是時東方去此過殑伽沙世界有國名月光莊嚴是中有佛名光明聚現在說法彼佛會中有妙吉祥童子遙聞此界所問因緣知諸大衆無能答者時彼童子即白佛言我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所為彼時會答其所問時光明聚如來謂童子曰隨意當往是時童子即從彼沒以神通力屈伸臂頃至娑婆世界釋迦牟尼佛所頭面禮足住立一面時佛世尊語童子言以何因緣而來至此時妙吉祥童子合掌白言我為衆會答前所問自遠而來彼往昔帝幢如來豈異人乎

即今釋迦牟尼如來是也。所以者何？由佛世尊具足成就不可思議微妙功德，方便善巧，憐愍有情，皆令安住菩提之道。時衆聞已，咸共讚言：善哉！童子善答。斯問使衆疑網汝今所說是爲正說，是真實說，是最上說。爾時童子爲彼衆會而說偈言：

聖主釋師子	具勇猛精進
憐愍於世間	現不思議事
彼牟尼世尊	過去已曾作
八十俱胝佛	成熟諸有情
常以大悲心	嚴淨佛國土
淺識不能知	種種善方便
不捨初發心	隨機而應現
亦於未來世	復現無量身
或現爲釋梵	或示作魔王
徧法界有情	莫能知少分
或現王宮生	成道轉法輪
乃至入涅槃	顯現佛功德
或隨其種類	現作女人相
不染世間法	如蓮性本淨
或涕淚悲泣	或歌舞嬉戲
或乘空往來	皆爲作佛事

怖者令安隱

慢者令柔順

爲利彼衆生

現種種調伏

癡者令離癡

愚者示明智

爲利彼衆生

作權巧方便

狂者得正念

破者得安行

爲利彼衆生

現諸神變事

是故我稽首

不思議精進

普化諸有情

皆令入佛道

父子合集經迦樓羅王授記品第六

爾時會中復有六萬八千迦樓羅王

見諸阿修羅王作供養已復聞如來

與彼授記發隨喜心廣興供養以神

通力即時化作六萬八千殊妙樓閣

一一樓閣七寶所成所謂金銀琉璃

磲磬碼瑙珊瑚玻璃皆有七重第一

層級黃金爲柱椽栴檀白銀爲之

衆寶裝鉸第二層級白銀爲柱椽栴

檀黃金爲之諸珍嚴飾乃至第七

珊瑚爲柱真珠等寶雜廁間飾如是

樓閣一一皆有寶網羅上或黃金網

白銀爲網乃至真珠以爲其網復懸

無數衆妙寶鈴微風發聲聽者無厭

復現六萬八千寶蓋諸珍間錯光明

顯照復現六萬八千寶幢衆色相間
珠玕嚴飾復現六萬八千繒幡五色
綵錯甚可愛樂復現六萬八千寶幔
或黃金線而用合成或以銀線吹琉
璃線真珠等線巧妙嚴飾時迦樓羅
王即以如上所現六萬八千七寶樓
閣衆寶網幔寶幢幡蓋奉上如來於
虛空中次第行列徐行旋轉繞佛三
匝如三十三天愛羅嚩拏大龍象王
繞天帝已住立一面爾時迦樓羅王
合掌向佛以偈讚曰

稽首歸依無上士一切世間無與等
能超生老病死因解脫輪迴諸苦厄
願我速成就佛身具足妙相三十二
八十種好徧莊嚴如那羅延堅固力
願我如佛真金色圓光丈六常照明
行住坐卧威儀中攝化有情令出離
願我堅持諸禁戒住勝最上三摩地
以方便智利群生皆使得成菩提道
願我此身永除斷爲佗乘取嗔恚心
如佛具足大慈悲獲得十八不共法
了知諸法從緣起如幻如夢如谷響
樂同牟尼大導師於人天中廣開示

爾時世尊知諸迦樓羅王深心了達
志固精進現微笑相放五色光時馬
勝比丘觀是事已頭面作禮合掌恭
敬以偈問曰

歸依無上天人師 現此希有難思事
放斯光明非無因 憐愍我等爲演說
迦樓羅王興供養 寶幔彌覆於空中
世間昔未曾見聞 願兩足尊說斯義
今此衆會諸人天 合掌欣悅懷希望
願聞爲彼迦樓王 演暢未來解脫果
佛爲最上天人尊 能赴群生之所欲
唯願如來爲宣說 令彼大衆除疑怖
衆會若得離疑怖 則能發生歡喜心
若聞如來授記言 當具奉行諸佛教
唯冀大慈垂護念 除疑增長諸善根
各各合掌願欲聞 迦樓羅王得佛道
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰
善哉馬勝善諮問 放光現笑之所因
吾今當說應諦聽 令汝除疑生喜悅
迦樓羅衆興福行 誓求無上大菩提
當成無畏十力尊 獲斯勝報名爲佛
由彼淨心供養故 定招相好所莊嚴
十八不共法難思 脫那羅延所乘馭

由是堅持於淨戒安住清淨三摩地
修習勝慧六神通嚴淨一切諸佛刹
由彼淨心供養我後身脫此傍生報
畢竟不歷惡趣生常受人天勝福樂
過彼殍伽沙劫數供養承事諸如來
善能調伏諸根明然後皆當得作佛
同稱彌盧幢如來十号具足刹嚴淨
其劫名爲自然生其土無彼三惡趣
其中所有諸衆生容儀挺特無殘缺
彼佛壽命極長遠八萬四千俱胝歲
如是次第得成佛國土壽量悉同等
各各化度諸衆生八十那由他數
皆令捨除憍慢習盡祛纏蓋獲清涼
安住無生解脫門遠塵離垢心清淨
以彼本有身金色恃其大力生憍慢
是故成佛爲有情先令斷除憍慢法
彼等過去無數劫曾爲苦行大仙人
其數六萬有八千常樂修習神通事
彼諸仙人得通已謂已自在世希有
雖持禁戒具威儀安住山林生我慢
由是墮於金翅緣昔神通有大力
以持戒故見我身忘失菩提因我慢
我今與授成佛記略說先因今覺了

廣爲利樂諸衆生聞者咸共生歡喜
父子合集經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅周造

父子合集經卷第五

紫

西晉經藏經卷第五 龍女授記品第七

龍女授記品第七

爾時會中復有九十六俱胝龍女見彼阿修羅王迦樓羅王於世尊所作供養已復聞如來各與授彼成佛之記心大歡喜踊躍無量發清淨心廣陳供養此諸龍女以神通力化作九十六俱胝青色傘蓋一一傘蓋吠琉璃寶而作千骨巧妙安布黃金爲柄真珠爲網垂諸花鬘諸珍嚴飾復化九十六俱胝上妙良馬亦以衆寶裝鉸嚴飾吠琉璃寶而爲轡勒又復變現衆寶網幔其量周廣六十踰繕那徧覆一切諸來大衆寶幔之下現一殊妙摩尼寶珠光明顯照無不明了復現九十六俱胝衆寶花鬘巧妙奇絕周徧垂下又復懸綴無數寶鈴微風動搖其聲和雅猶如天樂聞者無厭復以細末多摩羅跋旃檀香沉水香等散如來上復散優鉢羅花瞻博迦花及散無量上妙衣服種種無量雜色瓔珞種種無量雜色花鬘是諸

龍女各乘彼馬張設傘蓋於虛空中
繞佛三匝復奏龍宮種種音樂其聲
清婉衆所樂聞又於迦毗羅城降諸
塗香及衆香水如雨而下與其香花
合和成泥縱廣六十踰繕那以彼如
來威德加持令此樂聲及香水泥普
聞三千大千世界其中衆生聞此聲
香皆於阿耨多羅三藐三菩提得不
退轉是諸龍女作供養已頭面禮步
合掌向佛以偈讚曰

我等宿慶值於佛淨心忻樂興福業
供養牟尼六道師翼脫此身龍女報
化出九十六俱胝衆寶莊嚴妙傘蓋
供養無上調御師以此善因求出離
復化九十六俱胝調順善御青色馬
上妙青寶以莊嚴皆爲供養如來故
復化九十六俱胝青色寶幢空中轉
一一皆以身語心頭面作禮伸迴向
諸龍宮中妙樂音一時俱奏聲清徹
牟尼出現於世間堪受如斯大供養
如是種種樂音聲遠徹三千大千界
其中衆生若得聞皆得菩提不退轉
復現廣大一寶幢縱廣六十踰繕那

周匝普徧於空中 廣覆諸來大集會
中現最上摩尼珠 熾盛光明悉安照
普於天人大會中 淨心忻喜爲供養
我等以此少善根 志求寂靜菩提果
一如牟尼大導師 成就甚深微妙慧
教化饒益諸衆生 解脫塵勞諸結縛
亦如十力無上尊 演說無邊清淨法
諸有爲法如幻化 亦如聚沫非堅牢
如空注雨起浮泡 自性虛假無主宰
智者觀諸世間法 譬如鏡中現影像
衆生體性亦同然 唯佛現證如實說
愚夫不了謂爲實 於虛妄境生執著
畢竟諸法本來空 此愚癡者自欺誑
由彼迷妄無知故 不達諸法真實性
如來由是出世間 顯示無我不可得
譬如秋空起浮雲 暫時顯現須臾沒
當知我相本來無 智者諦觀何所有
如是一切世間法 皆無自性非真實
但能誑惑諸根門 愚夫由此增狂亂
牟尼超越於三界 了諸法性無分別
若依如來教奉行 一切世間皆解脫
若人聞是深妙法 心生忻樂正思惟
則能越離生死泥 此非愚者之境界

是故我今頭面禮 無煩惱者天人師
大悲能拯苦眾生 爲舟爲舍爲依怙
我等供養於如來 爲求無上菩提故
當宣法要警群迷 普願自佗成佛道
爾時如來知諸龍女心之所念希望
授記即現瑞相放大光明時尊者馬
勝觀是相已頭面禮足合掌向佛以
偈問曰

世出世間勝智者 忽興神變放光明
時會觀此稱吉祥 非無因緣發斯瑞
人中最上牟尼主 願說光相之端由
諸天人民龍鬼神 聞已咸生歡喜念
如來威德聖中聖 於世間法無不了
憐愍攝受諸眾生 說此放光神變事
如來慧力妙難思 窮盡諸法實相義
衆會瞻仰願欲聞 各令知己心安隱
牟尼久已成正覺 能與群生作義利
何因放此大光明 願說咸得除疑惑
今此大衆心寂然 堪能領解深法義
一心瞻仰於如來 聞已各發菩提意
若人於事未決了 其心掉動則生惱
由此皆墮疑網中 唯冀洪慈速開示
誰於今日發大心 何佛佗方說大法

誰得菩提破魔軍 放此光明甚希有
何人廣興淨福業 佛憐愍故放淨光
聖主師子十力尊 於大眾中無畏說
我等若蒙佛顯示 離諸疑怖心泰然
咸生清淨隨喜心 各各奉行於佛教
爾時世尊爲尊者馬勝說伽陀曰
善哉馬勝大比丘 汝能諮問放光事
吾今於此衆會中 爲說龍女未來果
汝等一心當諦聽 離諸散亂深因緣
聞我說此放光因 增長人天諸善利
此諸龍女心開解 能以智慧觀實相
了知諸法本性空 不著世間業果報
無人無我無衆生 亦無作者及受者
補特伽羅自相空 猶如陽焰鏡中像
諸龍女等植德本 共興廣大淨福業
善能安住佛法中 了世間法皆如幻
如是作諸供養已 誓求佛果大菩提
後當捨此龍女身 得生三十三天上
得爲帝釋天宮主 受用妙樂無毀訾
具天壽量大名聞 復往焰摩天中住
得生焰摩天宮已 具足受彼殊妙樂
佛子安住此天中 自在得終天壽量
後復生於梵率天 得彼天衆常愛敬

雖受快樂心不著猶若蓮花性本淨
由彼宿習出世智常觀諸法皆空寂
譬如刻石畫長存安住正念無移動
後生樂變化天中天子天女常圍繞
不爲位毀有名稱滿彼壽量無中天
受彼最上五欲樂而與正念常相應
善修三種解脫門畢竟入解真空法
復生佗化自在天得彼天衆常恭敬
清淨意樂住其中任持正法心無動
所欲受用皆佗變不起染著癡愛心
佛子安住彼天宮得盡彼天壽邊際
由於欲樂生厭患忻求定地伏諸惑
獲得諸禪解脫門由此得生梵天上
由彼定生諸善根受用喜樂一中劫
定中適悅勝難思漸能進趣菩提道
住彼梵宮經一劫專修正行淨無雜
善巧方便利有情無冤親想心平等
於喜妙樂悉通達亦不味著諸禪定
善能覺悟寂諸根是爲最上牟尼子
彼梵天說自然法不與業果理相應
唯此真實解脫門畢竟超越於三界
若人於此生信解善能引導諸衆生
速成無上妙菩提是則名爲世間眼

彼龍女等生梵世饒益利樂諸天人
教化令發清淨心皆能進趣菩提道
往詣無邊佛刹土供養承事諸如來
過彼未來星宿劫同成佛號寂諸根
彼等聞佛授記已心淨踴躍志堅固
時會咸生歡喜心各各頭面禮佛足
父子合集經龍王授記品第八

爾時難陀烏波難陀龍王與其眷屬
九十俱胝龍家見諸龍女供養如來
得授記已身意泰然得未曾有稱讚
如來究竟滿足廣大威德神通無礙
能知衆生心之所念所作事業皆悉
聞知各各現證無不了達然彼如來
大悲增上或不待請即爲說法或非
時說皆爲教化成熟有情除煩惱熱
得涅槃樂隨機授法必令得果乃至
女人志意動亂於姓怒癡自性增上
設聞法要不能領解亦得如來之所
化度如彼六十俱胝龍女猶獲授記
何況我等豈不蒙益時彼龍王作是
說已於世尊所生難遭想以神通力
興大香雲滿閻浮提徧覆一切諸山
大海雨衆香水栴檀末香其香遠聞

普佛世界又復於彼迦毗羅城兩赤
真珠積至于膝縱廣量等六十踰繕
那復於尼拘律陀林中普散無量龍
自在花散已復散變成花殿其量亦
廣六十踰繕那七寶相間而爲其柱
復以半等紺末羅石以甃其地其石
柔軟觸之清涼衆所樂觀非世所有
復現九十俱胝衆寶花鬘周而垂下
又復懸挂衆色名衣復現種種巧妙
繒幡香鬘寶鬘直珠璣等周徧莊嚴
殊妙清淨又復涌出無數寶藏行列
殿中而爲供養又復出現最上無價
摩尼寶珠以成其飾表裏瑩徹無不
交照乃至迦毗羅城時會大衆種種
供養殊勝莊嚴於其鏡中皆悉顯現
復有九十俱胝龍馬諸妙珍寶以爲
轡勒無數寶鈴進步鳴響是諸龍王
各乘馬已於虛空中繞佛三匝復奏
龍宮無量音樂及兩種種殊妙珍寶
散於如來及聲聞衆作供養已頭面
禮足瞻仰世尊目不暫捨以我所集
功德善根願與衆生同得佛道合掌
向佛以偈頌曰

久修慈忍大悲行 成就百福相莊嚴
捨家逾彼迦毗城 志固爲求無上道
六年示修於苦行 伏諸外道不疲勞
直詣金剛座道場 普施群生甘露法
昔日如來調御師 棄捨王宮妙欲樂
斷除頂髮住山林 於世淨染心不顧
牟尼昔捨於頭目 積功成滿菩提因
凡夫聞見尚無因 況復効修其苦行
如佛昔作忍辱仙 爲歌利王無辜害
割截耳鼻及身肢 不生恚惱心怡悅
時有愚癡婆羅門 來秤身肉而蹶倒
說此難行苦行時 我等聞已生悲惱
何因如來不起瞋 愛念衆生如已子
由興害意墮泥犁 慈尊於彼能垂拯
如來具足無上慧 於已害者不加報
昔修廣大安樂因 故得身肢復如故
我等咸生淨信心 稱讚如來真實行
如彼牟尼利有情 咸願速登無上覺
爾時世尊知諸龍王信解堅固發大
誓願即於面門放種種光其光普照
上至梵天復從如來頂門而入時尊
者馬勝合掌長跪即白佛言法爾諸
佛若放光明必有所謂唯願如來方

便演說時彼尊者說伽陀曰

大哉無畏釋師子何因緣故放此光
慈門廣利諸天人唯願如來爲我說
此諸龍王并眷屬及彼時會皆肅然
唯冀牟尼震梵音說此放光希有事
誰於釋迦佛法中初發大心感斯瑞
誰能摧破諸魔軍令彼惶怖皆退沒
將非龍衆久修行獲得無盡諸功德
願聞現瑞之端由斷除疑惑心清淨
爾時世尊以偈答曰

我以最上勝功德八種深遠梵音聲
所說真實利衆生汝當諦聽放光事
此諸龍王深淨信設大供養世希有
志心願證佛菩提爲度一切群生故
常以悲心觀世間普使衆生脫苦厄
未嘗一心生疲勞堅固精進無退轉
修習清淨奢摩佗具足智力無能屈
安住三種解脫門謂空無相及無願
得佛無上甚深慧了一切法皆虛假
大悲愍念諸有情雖冤親想悉平等
過彼殑伽沙劫數次第成佛出世間
同名寂靜慧如來十号具足土嚴淨
常說無我甘露法無諸外道及魔冤

善巧方便應群機 不違世俗談真諦
是諸衆生聞法已 了法自性悉皆空
大悲方便演三乘 勝義法中無所說
此法非出於自然 求之少分不可得
乃至無有一衆生 聞佛言教而不解
由飲解脫甘露味 則能出離生老死
及彼憂悲我慢幢 皆因聞佛梵聲故
釋尊無畏聖師子 說諸龍意答所問
佛子常隨智慧行 速得菩提無上果
如來授彼諸龍記 時衆聞已生忻慶
咸各歸命牟尼尊 於佛法中心寂靜
父子合集經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

父子合集經卷第六

紫

西晉譯經三藏法師鳩摩羅什譯 目 昇 等奉譯

鳩盤荼王授記品第九

爾時會中有十八俱胝鳩盤荼王見諸阿修羅及迦樓羅諸龍王等作供養已心生愛樂復聞如來與彼授記歡喜踊躍得未曾有咸共讚言如來成就最上智慧於一切法無有疑惑無害無恙不生分別堪受人天廣大供養譬如大海深廣彌滿不動不涌湛然安靜如來功德亦復如是時彼鳩盤荼王等諸眷屬各發淨心而興供養以神通力化作十八俱胝寶幔嚴飾所謂黃金線幔白銀線幔吠琉璃幔玻璃幔迦慢赤真珠幔拈藏珠幔打藏珠幔赤真珠幔馬藏珠幔寶寶為幔互相間列甚可愛樂又復化出十八俱胝眾寶妙車所謂金車乃至為藏珠寶所成之車於彼車

上復現十八俱胝上妙繖蓋一一繖蓋奇異巧妙有骨百莖衆寶裝鉸或以純金而爲其柄次第乃至吠琉璃柄繖蓋之下垂諸花鬘黃金花鬘乃至摩尼珠寶所成花鬘是諸繖蓋以赤真珠巧妙交絡以爲其網時鳩盤茶王各各乘彼衆寶妙車執持繖蓋作諸伎樂於虛空中繞佛三匝以七寶花散如來上散已復散從車而下禮世尊足在一面住合掌向佛以偈讚曰

牟尼聖主出世間如彌盧山顯大海離諸憂畏不動涌堪受如斯妙供養常住寂靜三摩地演說諸法無所著捨除憍慢諸垢染觀察世間唯名想了知諸法如幻化猶如夢中受欲樂亦如水月體非真智者當作是觀察乾闥婆城本無有於方處求不可得應知但以假名說諸世間法皆如是我等所作諸供養寶車寶蓋寶幢等及以種種歌樂音如來觀之如谷響願我成佛如世尊爲衆生說如幻法皆令遠離惑業因悉證菩提寂靜道

爾時世尊知諸鵝盤茶等心之所念
即於口中放大光明時馬勝比丘觀
是光已合掌向佛以偈問曰

調御施化非無因曠斯淨光難思議
時眾欲知其所由唯異如來速演說
觀佛面門現斯瑞諸天人民咸有疑
願佛憐愍諸群萌說此放光希有事
誰於今日發大心樂於佛所聞正法
何人於佛興供養爲說所獲諸功德
何人達彼有爲行剎那能離諸過患
何人證於實相門寂靜意樂而不動
何人得道降諸魔何人稱讚佛功德
何人斷惑超三有息諸纏蓋心泰然
大衆咸生恭敬意佇聞如來微妙音
何因放此淨光明願波眾疑分別說
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰
善哉馬勝問斯義爲作世間饒益者
我今說此光所從汝等一心當諦聽
今此鵝盤茶眾等廣興供養淨福業
合掌住立於我前安住實際心不動
以智慧力善修習起大悲心利群有
後當脫此鬼趣身決定往生於勝處
得爲忉利天宮主親近承事諸如來

了達諸法無有疑 如黑暗中然大炬
未來復過俱脫劫 嚴淨無邊佛刹土
供養河沙佛世尊 枝精進鎧修諸行
饒益攝受諸有情 決定自知當作佛
及於方域而降生 由是号曰除疑佛
常說最上寂靜法 聞者心淨離諸疑
咸願求趣大菩提 抹拔群生超彼岸
我今已答汝所問 普令時會心安隱
故此授汝鳩槃荼 於未來世得作佛
父子合集經乾闥婆王授記品第十

爾時會中復有三十六俱胝乾闥婆
王見諸阿修羅迦樓羅諸龍眷屬鳩
槃荼等於如來所作供養已復聞與
授成佛之記歡喜踊躍得未曾有及
聞稱讚如來法性本來寂靜清淨無
垢無有少法之所顯示皆為增長衆
生善根深生信解捨諸慳悞即發無
上菩提道心時諸乾闥婆王爲供佛
故以神通力化作三十六俱胝愛囉
縛擎大龍象王一一象王各有六牙
一一牙上而有七池一一池中有七
蓮華一一蓮華而有千葉一一葉間
有七天女一一天女復以七女而爲

侍衛復於一一龍象頂上化出三十
六俱肱上妙繖蓋七寶爲網寶鬘交
映又復各現寶幔彌覆懸諸花鬘處
處周徧彼蓮華中所有天女或作歌
舞或奏音樂或說伽陀讚佛功德或
散旃檀沉水末香或散種種天諸妙
花或散種種上妙衣服或散衆寶嚴
身之具耳璫臂釧寶鬘金帶或有執
持種種寶幢雜色幡蓋或散種種清
淨香水於虛空中如雨而下與諸香
花合和成泥徧迦毗羅城廣六十由
旬隨風所飄其香普至是時彼諸乾
闥婆王各各乘一大龍象王競奏百
千諸妙音樂徐行空中右繞三匝以
神力故令樂音聲并前香風徧於三
千大千世界其中衆生得聞樂聲及
彼香者皆於阿耨多羅三藐三菩提
得不退轉彼乾闥婆王於虛空中繞
佛畢已從象而下至於佛所復繞三
匝頭面禮足住立一面合掌向佛以
偈讚曰

如來具足諸妙相 於三界中無與等
解脫煩惱生死因 已盡輪迴苦邊際

顯現無邊大威神天上人中極希有
成就寂靜解脫門無有非人能動亂
如來具足清淨道本無所證無可說
佛性真常本湛然依世俗諦強分別
未來諸佛出世間亦能安住如是法
法無自性本性空無有作者及主宰
了知自他無所作是爲世間具智者
諸法各各不相知佛於無作示有作
譬如多種集成車彼各不知自業用
但由運載得車名佛說我相亦如是
彼法無法可教招彼法無法可思念
彼法無法令解脫彼法無法令變異
如來如是了知已爲衆生依世俗說
顯示諸行有爲門彼世俗相亦無得
展轉分別諸法性令淺智者得除疑
諸法無相亦無名畢竟無住亦無作
願我等於未來世成佛如彼牟尼尊
無邊功德莊嚴身常說如是勝義法
利樂世間具智者及彼邪見諸衆生
常起如是大悲心今出輪迴生死海
世間苦惱諸有情皆由邪慧心諸曲
如猴輕躁無暫安唯佛大慈能拯度
持彼貪嗔癡我慢隨其識浪常漂流

展轉沉淪苦海中 唯佛大慈能拯度
衆生愚癡無慧眼 不知自業墮惡趣
永失人天出要門 唯佛大慈能拯度
爾時世尊知諸乾闥婆王心之所念
即於口中放大光明普照時會於是
尊者馬勝比丘覩斯光已合掌向佛
以偈問曰

如來今者現斯瑞 寂然普放大光明
時衆相眎咸驚疑 未曾見是希有事
何人蒙佛攝受故 生大歡喜離諸障
今佛放此淨光明 令彼信解力堅固
何人奉行於大法 如佛所說等無異
今佛放此淨光明 於彼加持垂護念
是諸大衆生渴仰 願聞佛說光因緣
合十指爪住佛前 瞻仰尊顏無暫捨
如來爲世間作眼 離諸垢染及憂怖
大悲憐愍諸群生 使除疑網心清淨
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

善哉馬勝問斯事 我爲饒益於世間
咸令增長諸善根 今放光明與授記
尊者馬勝大比丘 聞佛許說光所以
歡喜合掌無異緣 眞梵音聲次第說
乾闥婆王興供養 爲聞眞淨大法故

此法唯依實際中本來自性無增減
若人取相而分別彼則如幻不可得
此法無實亦非虛由法性空佛無說
彼作如是供養已後身當作樂迦羅
是爲生死最後身增進淨行心無懈
從一佛刹至佛刹承事河沙諸如來
化度那由他有情果滿得成離塵佛
彼離塵佛出於世住壽那由他劫數
常說諸法自性空復能顯示一切智
如是彼彼佛名號住世正法及像法
說法化利諸衆生悉同前佛等無異
馬勝汝問光因緣故我略說彼功德
如是展轉成佛時降伏天魔無億數
乾闥婆王授記已時衆除疑心悅豫
咸各歸依爭足尊合掌住立於一面
父子合集經藥叉王授記品第十一
爾時會中有八十俱胝大藥叉王見
彼阿修羅王乃至乾闥婆王等於如
來所廣作供養復聞世尊與彼授記
歡喜踊躍得未曾有恭敬尊重生難
遭想稱讚如來智慧深遠於所說法
心得入解深生愛樂發清淨信以神
通力化作廣大殊妙供養與前阿修

釋王所作供養等無有異時藥叉王
作供養已繞佛三匝住立一回合掌
向佛以偈讚曰

人中無比釋師子 具大神通及智慧
如海深廣不可量 是故我今頭面禮
繫彌盧山可稱量 劫燒洞然可知際
唯佛智力妙難思 一切無能窮極者
過現未來諸世間 所有諸趣有情類
彼等造作善惡業 佛能徧知無與等
或有樂住阿蘭若 修寂靜行除煩惱
隨其修習性不同 佛能徧知無與等
或具貪恚癡過患 憍慢嫉妬諸惡行
或有等分或隨增 佛能徧知無與等
或有迷失於正道 沉淪苦報無罷期
或具信解隨法行 佛能徧知無與等
有情樂作諸惡行 彼業隨逐不捨離
以至慍怖命終時 唯有如來能拯度
或持淨戒往天宮 或造黑業受眾苦
受報好醜理無差 唯有如來悉知見
或有智慧求解脫 於佛法中而出家
樂修聖道利有情 得證無為寂滅樂
復有愚夫雖出家 依止如來法中住
於甚深法不能解 由無智故返生諸

彼於佛教生毀訾 造作無量苦因緣
命終墮大地獄中 劫盡更生餘苦趣
若人諦信增上心 樂聞正法能守護
善達諸法本性空 離一切相無所著
了知世間非堅固 是身如幻如谷響
常以悲願利群生 於佛菩提無退轉
我今稱讚佛功德 一切世間無過上
迴此少善及有情 未來同得成佛道
爾時世尊知諸藥叉王等心之所念
即於口中放大光明普照佛土時馬
勝比丘見斯光已合掌向佛以偈問
曰

大哉最勝兩足尊 忽放淨光難思議
此光希有非無因 照耀世間逾滿月
今此聚會皆合掌 同聲稱揚佛功德
唯願如來震梵音 爲說此光之所以
何人於佛生淨信 何人悟入真淨法
何人堅固菩提心 唯冀如來分別說
大慈悲主出於世 能決群生衆疑網
諸天龍及人非人 聞已心生大忻慶
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

善哉馬勝大比丘 汝能請問如是義
因光啓請利天人 皆令安住真實見

彼藥又三陳供養增長見聞勝善根
故我放此淨光明今當與授成佛記
如是彼諸藥又衆悉了諸法從緣生
由願力故受此身心常安住菩提道
能以智慧善觀察知蘊處界皆虛假
超出輪迴苦惱因猶若蓮華不著水
自他和合捺因緣一切覺了皆如幻
觀色自性空亦然得證寂滅無爲理
若能覺了諸法空亦達無相及無願
於此三種解脫門平等徧觀無障礙
能觀智慧性本空所觀境界何所有
了知心境二都無是爲具足菩提行
諸天及人聞是法心生歡喜未曾有
各各信解隨法行漸能修習一切智
如是密跡藥又衆能以淨心興供養
後當轉此惡趣身往生諸天受妙樂
彼等當於未來世奉觀無量俱胝佛
號曰寂靜慧如來住世壽命極長久
教化無數聲聞衆猶如星宿現虛空
具諸智者生其中國土嚴淨無有苦
一切世間人非人聽佛所說無疲厭
皆發勇猛清淨心解脫煩惱諸結縛
父子合集經卷第六

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

父子合集經卷第七

紫
松
節

西晉經三藏翻經大德三藏法師鳩摩羅什譯 目録 卷第七

緊那羅王授記品第十二

爾時會中有八俱胝緊那羅王其上
首者名曰大樹見諸阿修羅王乃至
諸藥叉衆咸於佛所廣作供養復聞
如來與授記別心生驚疑歎未曾有
謂若佛說一切世間諸蘊界處但有
假名無有少分令衆生見若佛菩薩
亦不可見云何世尊於大衆中與諸
天龍次第授記復令化度無量有情
從一佛刹至一佛刹奉覲如來經河
沙劫廣修諸行得成佛道具諸相好
國土莊嚴壽命劫數正像法等乃至
緣畢入般涅槃既言諸法皆悉空寂
何能建立授記之事時大樹緊那羅
王生此疑心未能決了合掌向佛以
偈問曰

我聞如來作是說於佛妙慧心有疑
既言空已復授記此義甚深不能了
又云法界本空寂而說如月現於水
既言空寂復現形此義甚深不能了
云何諸法本無生復說樂求菩提者

既言無生何有求

此義甚深不能了

云何諸法本無盡

復說如來有滅度

我今請問牟尼尊

此義甚深不能了

云何諸法皆如幻

復說此死得生天

既言如幻何有生

此義甚深不能了

云何諸法無所依

復說依止善知識

既言無依何假入

此義甚深不能了

云何世間無作者

復說有能斷諸惑

既言無作斷無由

此義甚深不能了

云何諸法自性空

復說觀空得解脫

既言空已復何觀

此義甚深不能了

云何諸法剎那滅

復說諸法常不滅

既言遷變或凝常

此義甚深不能了

云何福業非積聚

而說修習成菩提

既言無集豈能成

此義甚深不能了

云何諸法無所說

復說毀謗墮惡道

既言無說謗何生

此義甚深不能了

無能勝者所宣說

種種差別難曉了

佛眼清淨照世間

普施群生甘露味

餘無有能爲我等

決擇如上所疑事

唯有如來能斷除

故我頂禮一切智

爾時世尊爲彼大樹緊那羅王釋諸

疑故以偈答曰

緊那羅王汝所問 既空依何而授記
由彼達法性本空 故得如來與授記
以何因緣作是說 諸法若有實性者
則應不減亦不增 於一切時無改轉
譬如圓鑑挂空中 假明緣故現色像
緊那羅王汝當知 自性清淨本如是
法性無垢常湛然 亦無動亂及變異
汝觀供養福業因 於何法中有其相
應知法界本寂靜 智者觀法不可得
諸有取相凡夫人 於此疑惑不能了
汝問諸法本無生 復說發心求佛道
緊那羅王汝當知 十力妙智難思議
凡愚沒溺三界中 於諸欲境生耽著
由是常生顛倒心 故受生死諸苦惱
從昔未聞於正法 設得聞已而不解
使令安住實習中 漸能求趣菩提果
汝問諸法本無滅 何故如來有滅度
爲破常見諸衆生 無有少法爲常者
汝問諸法猶如幻 見生天者故懷疑
爲化凡愚諸衆生 恃已所有生憍慢
汝問諸法無所依 而見依止善知識
若非依止說法師 畢竟世間無出離
汝問諸法無主宰 而見世間有作者

當觀車由衆分成 有於運載作用事
爲化著我諸衆生 及彼執著我所者
我爲彼說無堪任 是故但唯假名想
汝問諸法自性空 復說觀空得解脫
由彼分別執著心 故於空義不能了
汝問諸行剎那滅 復云諸法性不滅
爲破著欲諸衆生 於非淨處生淨想
譬如遠矚於陽燄 渴者趣之而求水
皆從妄想分別生 當知水體不可得
陽燄之處本無水 自性淨中本無染
由彼愚夫顛倒心 則爲彼愛所纏縛
汝問諸法無所說 亦云諸著墮惡道
愚夫聞已懷驚疑 智者聞之除障礙
世間諸法本空寂 無智妄計執爲我
彼等若聞諸法空 則生斷滅怖畏想
若人毀謗於空法 皆由執著我人相
猶如繫縛於虛空 增長愚癡墮惡趣
或說善業往天中 或生人間受快樂
作者非實業不亡 如夢中境唯心造
當知諸趣皆如夢 由迷真故不覺知
夢中何有於去來 愚夫妄謂真實境
我雖說有所作業 十方推求無作者
譬如狂風吹樹枝 由相觸故生其火

被風及木無思念 謂言我能出於火
兩相因故火發生 本無作者亦如此
汝問福業無積聚 云何能得菩提果
如世間有百歲人 雖經時分年無聚
汝問諸法不可盡 云何復說業可盡
觀空理者說無窮 隨世俗中則有盡
我雖演說真實際 由顛倒故於外求
衆生業惑障緣深 不能了此勝義法
緊那羅王汝當知 於此勝義善安住
一切諸相皆一相 善通達者謂無相
一切菩薩之所行 一切諸法皆無作
所謂阿字總持門 由此入解一切法
緊那羅王汝當知 一切諸法本寂靜
此說無相總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法無分別
此說平等總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法無自性
此說清淨總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法無有盡
此說離障總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法非思議
此說實相總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法無所趣

此說解脫總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法本無動
此說證淨總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法假名說
此說真實總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法不可得
此說離相總持門 由阿字門而入解
緊那羅王汝當知 一切諸法離思念
此說靜慮總持門 由阿字門而入解
此法非見非對治 求彼二相無所有
了知無相亦無名 則能具足菩提道
若法可見可對治 是法非實非平等
彼法自性離言詮 譬若虛空無相似
法性無有種種相 亦非一相及異相
非有冷相及熱相 如鏡中像不可得
非有曲相及直相 亦復無有明暗相
遠離男相及女相 此名入解真實相
非諂非誑非動亂 無有舒卷微細相
亦無忿怒忻喜相 非怯弱相起盡相
非有入相及出相 亦無進相及退相
非其寤相及寐相 復無去來現在相
非是眼相及瞻眎 亦非盲瞽與瘡瘻
非其調順非剛強 非有覆藏及顯露

非是動轉及止息 離諸戲論常湛然
智者當作如是觀 此名了知佛境界
爲欲調伏世間故 於離言法強分別
於此勝義善知了 則能通達一切法
爾時大樹緊那羅王問佛世尊釋諸
疑已及聞演說總持字門深生入解
心大歡喜得未曾有以神通力化八
俱胝殊勝樓閣巧妙奇絕或住山峯
或依林木或化現於蓮華之上是諸
重閣皆以七寶合成花蓋而懸其上
一一皆有衆寶幢幡寶幔花鬘次第
嚴飾是八俱胝緊那羅王各各陞彼
樓閣之上於虛空中右繞三匝復以
上妙水陸之花而散佛上散已即從
重閣而下至於佛所復繞三匝瞻仰
尊顏目不暫捨一心合掌住立一面
思念如來過去現在積集無量最勝
功德佛知是已口放淨光時尊者馬
勝比丘觀是相已頭面禮佛以偈問
曰

如來今者放光明 淨妙難思甚希有
時衆諦昧於慈容 猶若披雲瞻滿月
何人今於世尊所 樂聞最上微妙法

以真實智善了知 放此光明垂印可
誰人初發菩提心 感佛加持現斯瑞
唯願說此光因緣 制諸外道令生信
是時諸來大集會 咸各歡喜發淨心
冀聞清淨甘露音 聞已奉行於佛教
爾時世尊爲尊者馬勝比丘說伽陀
曰

具壽馬勝問斯義 當一心聽無異緣
我今爲彼緊那羅 授記未來成佛事
彼所請問極難解 皆爲利樂諸世間
我今爲斷彼疑心 令於佛法善安住
此大樹緊那羅王 與八俱脰徒屬衆
由興供養淨福因 命終當得生天上
展轉天中受妙樂 滿足九十俱脰歲
獲得如意五神通 親近承事河沙佛
經歷那由他刹土 常說勝義第一法
化度那由他有情 得成無上菩提道
號曰無量光如來 劫名國土皆無異
人中師子十力尊 具足無邊大智慧
彼國所有諸菩薩 修習善根悉圓滿
亦無未越二乘人 皆是一生居補處
如是彼諸菩薩衆 各懷悲願利群生
能與世間作照明 後當次第得作佛

彼諸國土勝莊嚴 離諸穢惡無煩惱
猶如觀史多天宮 受用清淨知止足
一切過患八無暇 乃至名字未嘗聞
有情安隱住其中 常食法味禪悅樂
大哉善逝天中天 與授緊那羅佛記
時衆聞已心泰然 稽首致禮無上士
父子合集經寶瓔珞天授記品第十三
爾時會中有八俱胝寶瓔珞天子見
諸阿耨羅乃至緊那羅等於佛會所
作大供養及聞如來與彼授記心甚
歡喜得未曾有 時諸天子爲供佛故
發勇猛心繞迦毘羅城周匝六十踰
繕那量於虛空中雨曼陀羅花繽紛
而下積至于膝作供養已繞佛三匝
住在一面合掌向佛以偈讚曰
具足大悲十力尊 能採一切衆生者
諸根寂靜放光明 故我敬禮聖中聖
諸天及龍人非人 於佛法中生愛樂
最上牟尼大導師 是故我今歸命禮
如來出現於世間 譬若衆星中滿月
無邊福智莊嚴身 衆生觀者心無厭
具足種種清淨法 六通三明四無畏
十八不共法難量 是故我今歸命禮

三十二相皆圓滿 八十隨好妙嚴身
巍巍猶若天帝幢 是故我今歸命禮
成就最勝三摩地 能斷輪迴諸結縛
降伏無數億魔軍 湛然安住心無動
如來智慧力堅固 常說四諦真實法
廣能化利諸人天 咸令超越於彼岸
人中最勝釋師子 破諸邪見及異論
願我當得如世尊 說法使離諸癡暗
超出世間成正覺 常與四種無量心
憐愍攝受諸衆生 同證菩提無上道
爾時世尊知諸天子深心所念即於
口中放大光明時尊者馬勝比丘觀
是相已合掌向佛以偈問曰
牟尼現是希有相 時衆矚已心忻悅
各各諦奉大慈顏 願說放光之所以
如來今放此淨光 必興廣大利益事
我等頂禮無上尊 唯冀洪音爲開示
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰
善哉馬勝問斯義 今當爲汝分別說
我爲利樂諸人天 與瓔珞天授佛記
如來若不因請說 無由記別弟子事
若汝問故息群疑 彼離疑則心安住
寶瓔珞天於我所 以淨意樂伸供養
從此展轉生諸天 百千天子常圍繞

復持天上妙香花 供養無量俱胝佛
於彼佛所發淨心 愛樂修行菩薩道
如是精進供養已 復於未來作佛事
舉觀那由他世尊 常說伽陀讚佛德
如理廣修清淨行 得那羅延堅固身
於其歡喜劫中生 具足圓成一切智
號曰華幢勝如來 有大名稱無與等
并餘天子八俱胝 同一劫中皆作佛
彼佛土中無地獄 亦無鬼趣與傍生
及阿修羅憍慢心 難於八難諸危苦
彼諸天子成佛刹 悉如三十三天中
國土富樂徧莊嚴 壽量長遠皆相似
彼土既無惡趣名 況復有修惡業者
衆生各各隨法行 皆住無諍清淨行
所化衆生無有邊 過彼恒河沙數量
彼佛出現世間時 常說勝義第一法
如是化緣歸寂已 廣布舍利起塔廟
一一舍利勝難思 其中皆有佛身相
咸各稱讚佛功德 住虛空中現神變
教化無量諸衆生 皆發無上菩提意
十力牟尼方便力 爲彼天子授道記
時諸大衆聞佛言 住正思惟心寂靜
父子合集經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監藏

新彫造

父子合集經卷第八

紫

卷

西晉三藏經卷第八 阿闍世王經 阿闍世王 日誦 等奉詔譯

四大天王授記品第十四

爾時四大天王并諸眷屬九萬天子俱見諸阿修羅王乃至寶瓔珞天等於世尊所各作供養復聞與授成佛之記心大歡喜得未曾有覩佛威神深生尊重於佛法中欲求出離發勇猛心精勤修習譬如有人乘於坏船入駛流中欲達前岸是人即時作此思念如是坏器本非堅牢不久沮壞要當速渡用力求濟可免斯難彼四天王及諸天子厭怖生死速求出離勇猛之心亦復如是時四大天王并諸天子爲供佛故以神通力即時化作九萬寶帳衆色間錯衆寶裝鉸廣大嚴飾世所希有所謂赤真珠帳摩尼珠帳吠琉璃帳金剛寶帳黃金帳等化作如是衆寶帳已於虛空中繞佛三匝復化九萬天諸伎樂於虛空中復繞三匝出妙樂聲而爲供養又復降雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼

已復散繞佛三匝住立一面合掌向
佛以偈讚曰

能禮二足尊	能拔世間者
離掉舉昏沉	及貪欲諂誑
能斷諸有結	拔諸根毒刺
摧伏我慢幢	破無明黑暗
四大善調和	無便利垢穢
不爲毒所中	九竅常清淨
解脫煩惱縛	永盡諸苦際
剛強難化者	牟尼善攝受
我等諸天人	皆來至佛所
瞻仰佛功德	稱讚所不及
於三解脫門	空無相無願
唯佛能證知	通達無障礙
彼真如實際	爲諸法所依
愚夫欲得聞	如鹿怖獵師
衆生取諸相	不能達法性
起四種顛倒	此爲輪迴行
佛了知法性	觀世如虛拳
諸蘊本來空	處界亦如此
若法與非法	以名字而說
如是一切法	佛本無言說
譬如大幻師	化種種形像

此實無主宰

唯假名施設

如是蘊與處

及十八界等

皆從幻妄生

體性非堅固

猶如工畫師

畫作女人像

身肢悉圓滿

相貌皆端正

此相非實有

但誑愚夫眼

智者善了知

法界本平等

善入佛法者

於此無疑惑

譬如已掌中

置之菴羅果

如來智光明

照彼群生類

轉最上法輪

使之令開解

願我得佛時

亦說如是法

化一切衆生

同成無上覺

爾時世尊知諸天子心之所念即於

面門放大光明普照時會尊者馬勝

比丘觀是相已合掌向佛以偈問曰

大聖無上尊

何故現斯瑞

此必有因緣

願爲我等說

今此諸天王

及天子眷屬

觀佛放淨光

咸生於疑惑

何人發大心

爲當與授記

誰今降諸魔

願爲我等說

何人於佛所

作廣大供養

諸根善調伏

蒙佛現斯瑞

將非佛世尊

與諸天授記

願兩足尊說

聞已咸歡喜

令一切衆生

成熟諸義利

求證大菩提

如佛等無異

爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

善問如是事

馬勝大比丘

當爲汝顯示

我今放光明

皆來至我所

彼九億天子

與授成佛記

說此光因緣

久值遇諸佛

是諸天子等

說偈而讚歎

善達諸法空

信解心決定

安住佛法中

發勇猛精進

爲求大菩提

奉觀河沙佛

復於未來世

誓不成正覺

若不供養者

當得成佛道

作是供養已

於世間最勝

號曰持光明

如燈常照耀

彼佛出於世

數滿八十會

度脫聲聞衆

善修如實智

此諸比丘等

皆得法眼淨

住是最後身

所有衆生類

彼佛國土中

壽命極長遠

滿八俱胝歲

佛滅後之後

咸皆懷戀慕

造無數塔廟

伸供養尊重

那由他有情

護持佛正法

或有發大心

或般無餘者

彼四大天王

蒙如來授記

心生大忻慶

敬順頭面禮

父子合集經三十三天授記品第十五

爾時三十三天帝釋天主與其眷屬

八十俱胝天子來詣佛會見諸阿修

羅王乃至四大天王等於世尊所廣

大供養復聞如來與彼授記於佛法

中增上愛樂發希有心求無上道時

帝釋天主爲供佛故以神通力化作

八十俱胝寶幔是諸寶幔第一希有

皆以衆寶而爲瓔珞或赤真珠而爲

瓔珞或吠琉璃或摩尼珠或以黃金

而爲瓔珞於諸寶幔周徧垂下又復

化出八十俱胝清淨樓閣門牖欄楯

衆寶裝鉸織蓋幢幡次第嚴飾一一

樓閣皆有上妙師子之座衆寶鈴網

而覆其上——座側無數天女以爲

侍立於重閣後復化八十俱胝衆寶

妙車於上各懸雜色繖蓋以調順馬而駕御之又復化出八十俱胝愛羅罍擎大龍象王一一象王有八十俱胝頭一一頭皆有六牙一一牙上而有七池一一池中有七蓮華皆有千葉一一葉中有七天女一一天女復以七女而爲侍從衆寶璣珞以嚴其身彼蓮葉中及樓閣間所有天女或有執持幢幡寶幔或作歌舞或奏音樂或散旃檀沉水香等或散天中曼陀羅華及以七寶所成之華於虛空中如雨而下徧迦毗羅城縱廣六十瑜繕那量散已復散積至于昧是時八十俱胝天子爲供養故亦以神力化出八十俱胝龍象一一象上皆有幢蓋亦以衆寶而嚴飾之復化八億上妙寶車復化八億殊妙天女復化八億天諸伎樂是諸天女各乘寶車作樂歌舞散諸香華於虛空中右繞三匝如向所說阿修羅王所作供養無有異也是時天主及諸天子伸供養已作是思念此化天女作供養已了知諸法如佛所說皆如幻化復觀

自身亦同幻化知彼供養及如來身
亦如幻化佛所說法悉成幻化了知
是已離諸疑惑於世尊所右繞三匝
頭頂禮歎住立一面合掌向佛以偈
讚曰

化人所作諸供養 巧妙變現無與等
乃至觀察自身相 悉同幻化無有異
謂若佛說一切法 及與授記成佛事
令諸天發歡喜心 此等皆同於幻化
此說牟尼清淨身 及所說法皆如幻
唯願如來絕衆疑 令於授記心開解
謂彼愚夫諸異生 迷於所行真實行
由此不了如幻法 乃說世間無授記
謂若有學與無學 及求緣覺弟子等
彼皆了知如幻法 於佛法中無疑惑
有若樂修寂靜行 單已求證獨覺果
彼能了知如幻法 於佛法中無疑惑
有若樂行菩薩行 利樂世間無放逸
如是佛子了幻法 於一切法無分別
最上善逝調御師 具足大悲無與等
十力勝慧妙難思 於此法中達自性
或有依止阿蘭若 離諸執惛無希求
彼能了知如幻法 於佛法中無疑惑

若達諸法如幻化 實無少法而可得
彼則遠離一切疑 當於佛教生尊重
願我成佛出世間 常說諸法皆如幻
皆令解脫虛妄因 安住真常佛境界
爾時世尊知彼天主及諸天子深心
所念於其面門放淨光明尊者馬勝
比丘觀是相已合掌向佛以偈問曰
牟尼具足大名稱 今者忽放淨光明
此光殊勝非無因 唯願大慈爲我說
如來面門現此瑞 時會觀已咸有疑
我等願說光所從 聞者皆得心清淨
諸天稱讚佛功德 廣設最上妙供養
將非如來放此光 令諸天子心悅預
佛教無邊離垢光 此光清淨逾珂月
將非諸天達幻法 十力與之垂印可
牟尼積集善根行 常修法施心無怯
唯冀如來決衆疑 令於佛法善安住
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰
善哉馬勝大比丘 汝能請問放光事
我今爲說此因由 與諸天子授佛記
如是彼諸天子衆 能了一切法如幻
成就無邊淨智明 滅諸癡暗除疑惑
曾於過去生死中 親近承事河沙佛

從彼聞法正思惟 由是了知如幻法
今於我前伸供養 亦知諸法皆如化
已於佛法離諸疑 得決定心無損減
彼等當於未來世 得成最上菩提道
號曰帝幢王如來 巍巍功德極高顯
教化那由他衆生 爲說如是如幻法
是諸天子同名號 次第皆當得作佛
汝等諸天捨放逸 觀諸墳界猶如幻
漸能修習奢摩他 速得無上菩提果
父子合集經跋摩天授記品第六
爾時跋摩天王與四俱脰天子來詣
佛所見諸阿修羅王乃至三十三天
帝釋天主於佛世尊作大供養復聞
如來與彼授記歡喜踴躍得未曾有
於佛法中深生愛樂即作是念謂佛
證得最上甘露第一之法於諸世間
無有少法而不能知無所不見無不
解了無不現證由彼如來於世俗諦
及勝義諦明了通達無有限礙彼世
俗者謂世間行若業若報已生未生
皆悉知之無有錯謬彼勝義者第一
清淨不可識別不可智知不可言說
不可顯示非見非聞非取非捨非動

非靜非得非失非去非來非輕非重
非毀非譽非利非衰非稱非譏非樂
非苦非色非非色非數非非數非分
別非離分別非煩惱非離煩惱絕諸
戲論超諸言說乃至所謂色相不可
得受想行識相亦不可得眼相不可
得耳鼻舌身意識相亦不可得色相不
可得聲香味觸法相亦不可得眼識
不可得耳鼻舌身意識亦不可得眼
觸不可得耳鼻舌身意識觸亦不可得
眼觸所生諸受不可得耳鼻舌身意
觸所生諸受亦不可得色想不可得
乃至法想亦不可得地界不可得水
火風空識界亦不可得欲界相不可
得色界無色界相亦不可得有爲相
不可得無爲相亦不可得若人於此
勝義法中求彼諸法及自性者不可
得也又諸無聞愚夫異生聞是法者
則懷驚怖於佛法中心生悔惱於一
切智即便退失諸天世人咸共輕毀
如是之人常處輪迴則爲衆苦之所
纏縛時談摩天王及諸天子觀察世
間一切衆生常處生死衆苦逼切於

佛正法深生尊重以神通力作大供養與前三十三天所陳供養勝過於彼是諸天子供養早已右繞三匝頭面禮足住立一面合掌向佛以偈讚曰

觀佛諸蘊皆空寂 處界等法亦復然
諸根境界常湛然 則見如來真實性
世間智者於實法 不由他悟自然解
所謂世俗及勝義 離此更無第三法
如來出現於世間 隨機演說世俗法
衆生若發清淨心 常獲人天諸快樂
人中無畏釋師子 依世俗諦說六趣
諸天及人阿修羅 地獄鬼界傍生等
富樂豐饒尊勝族 下劣種姓貧寒家
僕隸走使伎樂人 及彼癯殘諸疾苦
如是所說世俗法 曾爲利益凡夫人
由衆生起竭愛心 不能出離世八法
所謂利衰及毀譽 及與稱譏苦樂等
得者增於忻喜心 失者常生於熱惱
此依世俗談真諦 由除慧故起顛倒
不淨爲淨苦爲樂 無我法中執爲我
於無常法謂爲常 起虛妄想而封著
彼雖設得聞佛言 心生驚怖不信受

由謗如來正法故於地獄中受極苦
如是貪欲愚癡人展轉沉淪不休息
若有人於佛法中以慧揀擇非顛倒
棄捨輪迴苦惱因漸能修習菩提道
諸法自性本清淨及勝義諦非詮顯
若人聞生愛樂心當知是爲真佛子
我依如來作是說諸天一心當樂求
若能如理依法行畢竟皆當成佛道
爾時世尊知諸天子深心所念口放
淨光普照時會尊者馬勝比丘觀是
光已一心合掌以偈問曰

如來今者放光明衆會見已生疑慮
願爲我等說其由令此大衆心安隱
若或諸天得授記咸皆尊重生隨喜
具智慧者亦希望於佛法中常精進
此諸天子住佛前皆爲最上功德器
伏冀如來闡大慈以梵音聲垂攝受
彼聞佛德心忻樂謂我當得無有疑
若得如來授記言勇猛勤修無退轉
大哉無上天人師破異論者歸正理
衆會佇聞微妙音速演諸天授記事
爾時世尊爲馬勝尊者說伽陀曰
馬勝比丘當諦聽我爲宣說放光事

此大集會諸天人樂聞如來功德故
世有下劣凡夫人聞佛功德不忻樂
彼懷貪恚常熾然百千生中多忿爭
若於佛法生信樂是人曩劫曾薰習
大悲願力常相應當獲如是佛功德
若見世間衰苦者常起悲心爲憐愍
讚佛勝德叵思議令彼淨信生愛樂
諸天曾於過去佛廣大修習諸善根
今聞佛德妙難思猶若花鬘當頂受
彼敬摩天并眷屬於我法中求得度
具足淨慧大悲心厭離世間諸有結
承事供養諸如來猶若殍伽沙數量
積集無邊勝福因爲求無上菩提故
人中師子出世間能說無邊清淨法
衆生沒溺煩惱中以大悲心而濟拔
觀諸衆生繫業惑爲說最上出離法
彼聞法已正思惟知諸法空離自性
諸根寂靜無所著了一切法皆如幻
各各達法本性空由此入解真實相
彼諸天子於我前已作廣大諸供養
於彼未來星宿劫得成無上菩提果
此諸如來出於世滿四十四俱胝劫
度脫無量苦衆生皆令清淨離諸惑

彼談摩天得授記 同名大僊降寃佛
今爲馬勝答其疑 諸來大衆皆忻慶

父子合集經卷第八

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

父子合集經卷第九

此系

聖賢集經卷第九 諸法無行經 目録 卷第九 諸法無行經

觀史多天授記品第十七

爾時會中有八十俱胝觀史多天子
見諸阿脩羅王乃至餓摩天等於世
尊所作諸供養復聞如來與授無上
大菩提記心大歡喜得未曾有是諸
天子即作是念此菩提法本無色相
受想行識亦復無相今者世尊當以
何法而為授記所以者何色本無生
菩提亦無生乃至識無生故菩提亦
無生云何無生法能得菩提耶如是
色無滅故菩提亦無滅乃至識無滅
故菩提亦無滅云何無滅法能得菩
提耶如是色寂靜故菩提亦寂靜乃
至識寂靜故菩提亦寂靜如是色無
二故菩提亦無二乃至識無二故菩
提亦無二如是色無動故菩提亦無
動乃至識無動故菩提亦無動如是
色不可見故菩提亦不可見乃至識
不可見故菩提亦不可見彼菩提相
自性離故復云何說不生不滅寂靜
無二湛然不動及不可見於諸法中

何者名色色自性空受想行識亦復
皆空何者名佛何名菩薩何名授記
佛佛自性空菩薩菩薩自性空菩提
菩提自性空授記授記自性空所名
佛者但依世俗假名呼召希望分別
諸有智者聞諸法空不生取著彼愚
癡人聞則瞋恚不能入解譬如有人
於睡夢中具足受用五欲快樂覺已
思念實不可得智者了知不生憂惱
如是安住菩薩乘者了菩提性本來
空寂實無所得不生怖畏亦復如是
何以故了知諸法皆如夢故愚癡凡
夫取解各異於諸妄法而生執著如
是諸法皆不可得凡夫不可得凡夫
法亦不可得聲聞不可得聲聞法亦
不可得緣覺不可得緣覺法亦不可
得菩薩不可得菩薩法亦不可得佛
不可得佛法亦不可得菩提不可得
菩提法亦不可得涅槃不可得涅槃
法亦不可得時觀史多天子作是說
已白言世尊我今於此第一義中得
無疑惑發清淨心造作上妙種種供
養勝餽摩天不可爲比作供養已頭

面勢禮佛世尊足右繞三匝住立一

面合掌向佛以偈讚曰

若人奉行如來教 則爲安住佛功德
彼於三種解脫門 深達義味無罣礙
此中無色及受想 亦無行識心與境
了彼五蘊但假名 是名具慧人師子
如是最上勝丈夫 不取少分菩提相
已悟蘊空獲善利 於佛功德無疑惑
深達菩提實相義 不起希望不毀咎
亦無忻喜任運心 此則善住菩提行
若人平等見法性 則於諸法無所畏
佛子能於此世間 具足脩證勝功德
了達色相悉皆空 於諸欲境咸棄捨
觀察輪迴三有中 亦不希求不願樂
若人明了五蘊法 佛及菩提并授記
說者聽者二皆空 如是悟解無所礙
佛功德法凡夫法 此一切相本無生
能了最上法性門 是則名爲真佛子
又復了知如是法 五蘊處界本無滅
佛及菩提授記言 斯等諸法悉同等
智者達解此法門 而不捨離菩提行
由了法性無滅故 於佛菩提不難得
又復諸蘊及處界 佛及菩提皆空寂

若人於此無依求 彼則能持佛正法
諸蘊處界皆無作 佛及菩提授記事
彼等諸法悉皆同 如是了知爲佛子
諸蘊處界自性空 佛及菩提授記事
智者決定善了知 此則名爲真佛子
諸蘊處界悉虛妄 及與最勝二足尊
菩提授記亦同然 如是了知爲佛子
是法非離非不離 亦非爲有亦非無
非有爲相及無爲 如是了知爲佛子
如來出現於世間 了達如是微妙義
是爲最上勝丈夫 堪受諸天廣供養
我今稱讚佛功德 所獲福報利群生
唯有如來悉證知 迴向自他皆作佛
爾時世尊知諸天子心之所念希望
如來與授佛記即於坐中放淨光明
時尊者馬勝觀是相已合掌向佛以
偈問曰

世尊今者何因緣 以神通力現斯瑞
願爲衆會說其由 一切世間咸喜悅
觀佛口中放淨光 諸天皆悉懷疑惑
各各瞻仰於慈顏 一心願聞佛所說
譬如病者遇良醫 唯希拯救授靈藥
今此衆等住佛前 渴仰希須亦如是

諸來集會天人衆 皆具廣大清淨慧
一心諦聽無異緣 於佛所說能入解
如來常以大悲心 能破一切諸疑網
彼等聞已皆奉持 摧諸異論生正見
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰
馬勝汝今發斯問 爲利世間作照明
智者能息諸群疑 故得人天咸尊重
觀史天王及天子 達最上法甘露味
作大供養妙莊嚴 是故我今與授記
彼以勝慧觀世間 得見法性無所著
善達三種解脫門 非愚癡者之所及
彼於過去諸佛所 已曾請問如是義
觀諸法性畢竟空 悉如先佛之所說
今復於我興供養 最上最勝無與比
能以空義讚如來 皆爲利樂有情故
一切諸法皆無生 佛及菩提授記事
乃至脩習菩提者 本性無生亦同等
若人如是了法性 決定當證大菩提
彼諸天子昔聞持 故能宣暢第一義
能以明慧善決擇 了知法性常無減
彼諸天子離諸疑 自然成就無師智
法性非取亦非求 畢竟無依離分別
彼諸天子離諸疑 愚夫心則生驚怖

一切諸法離自性 菩提及彼菩提心
彼諸天子善了知 本來清淨無染著
觀史天王天子等 住堅固慧無所住
不久當得佛菩提 具足圓成一切智
於彼未來星宿劫 次第出現於世間
度脫無邊諸衆生 同名決定智王佛
如來知彼心所念 應念忽放淨光明
爲說授記成佛因 令彼時會生忻慶
父子合集經樂變化天授記品第十八
爾時樂變化天主與七十俱胝天子
眷屬俱見詣阿脩羅王乃至都史多
天諸天子等於世尊所作供養已深
生隨喜踊躍無量復聞如來與彼授
記是諸天子聞是說已身意泰然得
住實際於勝義法離諸疑惑時樂變
化天王即從座起頭面禮足合掌恭
敬而白佛言世尊如我解佛所說義
一切諸法名為實際名無量際無礙
際無住際無盡際無二際非際無際
說名實際世尊言實際者不顛倒故
無量際者非分限故無礙際者非和
合故無住際者離自性故無量際者
無有生故無二際者唯一相故非際

者體非有故無際者本無極故世尊
此實際法徧一切處有爲無爲通達
無礙無有一法非實際故乃至菩提
亦是實際復以何法名爲菩提此一
切法即是菩提乃至所有五無間業
亦是菩提何以故彼菩提法離自性
故五無間業亦離自性世尊又彼五
無間業即無餘涅槃界何以故彼諸
法性離罪相故是故無間業名爲涅
盤界世尊住輪迴者可求涅槃彼實
際中無有二相無生死可離無涅槃
可證何以故自性離故世尊我今於
此實際理中無有疑惑若於此法得
離疑者當知是人已於過去佛世尊
所得授阿耨多羅三藐三菩提記是
時如來聞彼天王作是說已欲令大
衆心淨信解生歡喜故即於坐中放
大光明時尊者馬勝比丘以偈問曰
憐愍世間調御師 於大衆中現斯瑞
口中忽放淨光明 此相非無其所以
今此諸來大集會 咸生清淨恭敬心
願說所放光因緣 使除一切諸疑惑
此等若聞佛所說 一心諦聽而信受

咸遵佛教能奉行誓願無上菩提果
唯願如來速演說慰彼群生渴仰心
諸天身意咸泰然決定自知當得佛
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

馬勝今問放光事如來所作非無因
汝當諦聽無異思今與諸天授佛記
化樂天王并眷屬漸能成就一切智
當於天人大衆中作師子吼摧異論
譬如一切山穴中不產珠璣無有感
如是化樂諸天人決定當來得作佛
又如世間日沒時不久應知月出現
彼諸天子達法性自知必定成正覺
又如世間日中時觀諸色像皆明了
彼諸天子達法性當獲如來一切智
又如世間夜分時有情咸知日不現
彼諸天子達法性當得明慧悉照了
又如世間諸流泉悉皆注下歸於海
彼諸佛子達法性必能速證大菩提
如以瓦礫擲空中力盡墜地必應爾
彼諸佛子達法性不久成佛無有疑
若人了達此法性入佛知見離戲論
彼當取證大功德往趣菩提場不遠
假使二十那由他弊魔說我不作佛

由具正見達法性不能退壞菩提意
如是彼諸天子衆善解法性心無著
各各希望授記言故我讚勵生忻慰
是諸天子久修習不由佗悟能入解
自知決定得菩提諸有智者皆隨喜
爲勝比上當了知若求無上菩提者
常樂親近佛世尊觀諸法性無罣礙
自能入解於正理復令佗人善通達
隨其力能爲演說 是爲第一行法者
設百千劫行苦行 以身血肉而布施
於剎那頃了法性 此福廣大復過是
過去所有一切佛 現在救度衆生者
以及未來諸世尊 無不依此而脩習
化樂天三并眷屬 今於我前伸供養
已曾往昔植福田 故能了斯深法義
諸有世間具智者 當須修證三摩地
若能依止勝等持 是人得至佛行處
馬勝比丘當了知 此諸佛子悟法性
常能遊戲佛境界 摧伏一切諸異論
是故勤修清淨業 則能遠離諸苦惱
常樂親近說法師 得成無上菩提道
父子合集經佗化自在天授記品第
十九

爾時他化自在天王與八十那由他
天子眷屬俱見諸阿脩羅王乃至樂
變化天等於如來所作諸供養復聞
如來與彼授記歡喜踊躍得未曾有
白言世尊此樂變化天所說實際我
今於實尚不可得云何復說更有於
際何以故世尊若見實者亦應見際
當知是人住二種相何能入解證彼
菩提應知彼說是非道行若善男子
離此二相名善安住住無所住則無
言說求菩提者無有少法當情可見
而能覺悟得彼菩提何以故此實際
法非有非無離一切相非過去非現
在非未來非有為非無為非識識非
智知非觀察非現證無有少法為能
對治亦無少法作所對治何以故法
非煩惱所染汙故法無自性不可得
故若彼彼法有所對治則有少法自
性可見世尊若色生者彼色離生相
故受想行識生者受想行識離生相
故世尊若色滅者彼色離滅相故受
想行識滅者受想行識離滅相故世
尊若過去者離過去相故未來者離

未來相故現在者離現在相故世尊
若有爲者離有爲相故無爲者離無
爲相故如是五蘊所攝三際所攝有
爲所攝無爲所攝此等諸法皆不可
得以不可得是故彼法不可知不可
見不可說不可解不可觀不可證世
尊若善男子善女人爲求菩提如是
發心決定脩行彼皆名爲善能安住
菩薩乘者爾時佗化自在天子咸說
是所悟法已合掌向佛以偈讚曰
如來顯示輪迴際無始堅固難超越
世間無智諸凡夫樂住三有生死海
諸蘊本來自性空一切有情不可得
無有少法可對治當知諸法皆無相
色自性空本非有非知非識非觀察
非見非證亦非無依此正理善明了
菩提無相不可得菩提分法亦復然
佛菩薩僧但假名離心取相皆無相
愚夫著欲取諸相自謂我得菩提心
彼行顛倒境界中涂慧難證真常理
於佛境界離相者是爲智者依法行
遠離諸相如無相亦離於空及不空
依此脩習菩提行獲得最上第一樂

一切外道不能知 亦非聲聞所行學
又非辟支迦佛陀 心善解脫離塵垢
亦非無漏阿羅漢 於此正理能入解
牟尼無相善提行 唯大智者善了知
若依正教能說空 非二乘輩之所有
善達實相不思議 了一切法無自性
善提淺識不能知 上根聰慧聞即解
爾時世尊知諸佗化天子心之所念
即於坐中放淨光明時馬勝尊者觀
是相已合掌向佛以偈問曰
佛知佗化天意樂 忽放清淨大光明
此唯如來自證知 願為時衆分別說
諸天咸作是思念 佛非無因現此光
必為饒益諸群生 令生諦信心渴仰
今此大衆懷猶豫 由觀如是希有因
口中放此淨光明 應與諸天授佛記
彼等共背輪迴道 求趣寂靜涅槃城
佇聞如來梵音聲 無礙辯才速演說
衆等尊重如來教 達諸法性無有疑
堅固間持信解心 稱讚牟尼功德海
如來正教不思議 令衆生至安隱處
若能如理善脩作 畢竟得成無上道
爾時世尊為尊者馬勝說伽陀曰

善哉馬勝大比丘 諮問爲利羣生故
我今放此淨光明 與授最上菩提記
作化自在天主等 信解堅固悉利根
皆能奉持諸佛言 久已修習菩提道
能了世間諸妄想 如見陽燄知非實
愚夫謂水起妄心 求菩提者勿同彼
諸有執著想見者 無智返怖於無相
愚夫妄想趣非道 離此能得大菩提
妄想邪思爲苦本 隨生分別即爲縛
智者了此悉皆空 得勝總持寂靜樂
妄想之心不平等 決定墮落於諸趣
百千生中爲苦緣 三世如來同此說
若人取著於想者 則爲陰界所纏縛
善觀察者息妄緣 一切皆空無有相
由想相故增諸惑 復能損減諸福業
若於無相離狐疑 速證無上菩提果
若人分別求聖道 分別求道即爲縛
智者在欲而行禪 彼則善修無相行
諸法無體不可說 分別諸法性皆空
彼無相法離思惟 如是菩提不難得
聞佛世尊作是說 衆離疑惑得無畏
如以詹博迦花鬘 授之歡忻而頂受
是諸天衆心開悟 今於佛所仰供養

父子合集經第九 第四張 紫

了知法性本來空
於未來世皆作佛
父子合集經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

父子合集經卷第十

大梵王天授記品第二十

爾時會中有六十俱胝梵天子衆見

諸阿脩羅王乃至化自在天等於

世尊所作供養已復聞如來與彼授

記歡喜踊躍怪未曾有是諸天子已

於過去諸如來所親近供養積集善

根深修禪定超世俗法於佛正教各

獲最上甚深法樂明了通達離諸戲

論生決定解了知諸法非作非無作

非生非無生非得非無得非盡非無

盡非離非不離非垢非離垢非愚非

不愚非智非無智非見非無見非取

非不取非空非不空非相非無相非

願非無願是諸天子如是知己心無

所著遠離諸想無所依求無種種求

想無作者想無作者法想無凡夫想

無凡夫法想無聲聞想無聲聞法想

無緣覺想無緣覺法想無菩薩想無

菩薩法想無如來想無如來法想無

涅槃想無涅槃法想無輪迴想無輪

迴法想是諸天子了披法性猶如虛

空無有染著於佛法中離分別想時
梵天王合掌向佛以寂靜意說偈讚
佛

如來具足平等慧 脩寂靜行到彼岸
說寂靜法度羣生 觀諸世間常寂靜
菩提寂靜本無染 依寂靜境無動亂
常食寂靜甘露味 於一切處悉通達
如是最上寂靜道 善觀察者獲妙樂
依八正道久薰脩 能斷世間煩惱縛
脩寂靜法證菩提 乃是先佛之所說
決定能至涅槃城 如佛世尊無有異
若人依止佛王教 受持讀誦勤修學
求趣寂靜解脫門 一切世間無過上
善修平等寂靜道 諸根適悅常清淨
具諸福慧徧莊嚴 如那羅延有大力
若了寂靜甘露法 則能盡祛諸有相
觀察世間無所依 是爲最上如來子
是人久過於諸佛 種植無邊勝善根
達斯寂靜等持門 息除諸惑無所染
由具正念精進力 離於詭曲懈怠想
了知生死即涅槃 能離世間諸相故
諸佛出現於世間 演說寂靜解脫法
智者了達無有疑 永出輪迴生死海

若人於蘊求解脫 於寂靜法非愛樂
唯悟蘊法不堅牢 於佛菩提生驚怖
離欲淨心求解脫 能以明慧善揀擇
著欲取相諸愚夫 故佛於彼不開示
若取寂滅亦是縛 不能成就一切智
不起一切執著心 是名善住無相行
能至無名安隱處 速得清淨佛功德
息諸諍論伏魔怨 能斷一切煩惱縛
我以平等寂靜意 稱讚牟尼福德聚
迴向法界諸有情 同證無上菩提果
爾時大梵天王知諸梵眾天子偈讚
佛德合掌向佛而說偈言

牟尼善了世間法 決定虛假如空拳
亦如秋雲及電光 佛常顯示袪諸妄
如人夢中饑所逼 遇食上妙諸美膳
畢竟無食亦無人 如來證法亦如是
又如夢中渴乏者 得飲甘露清冷水
應知渴飲悉皆無 如來證法亦如是
如夢中聞美妙言 彼語言相實無得
亦無說者及聽人 了法如此無疑惑
又如篋篋出妙聲 彼聲本無有自性
智者觀蘊理如然 知蘊自性不可得
無作無受無衆生 無所作業及受報

亦無受彼果報者 佛於此理善明了
譬如摩尼體瑩澈 置之水上隨色變
諸法自性本無塵 隨其分別而増添
又如吹貝發大聲 推其響自何所得
彼聲自性本來空 佛了諸法亦如是
又如世間香美饌 彼由眾味而合成
觀食自性本來空 佛了諸法亦如是
如天帝幢極高顯 無思而現諸色像
彼幢自性本來空 大仙證法亦如是
又如身藉眾緣成 推其體相不可得
當知諸蘊本如然 如來證法亦如是
又如擊鼓所出聲 能令聞者生忻悅
彼之音響本來空 如來證法亦如是
如人以杵而擊鼓 尋其聲自何方現
復推隱沒向何方 如來證法亦如是
又如鼓韻無憎愛 離濕潤緣則鳴響
此身虛假本同然 如來證法亦如是
如人擊鼓發響時 彼聲任運無所召
了身如彼自性空 如來證法亦如是
爾時世尊知諸梵眾大梵王等心之
思念以寂靜意讀如來已即從口中
放大光明令彼時會覩斯光已堅固
正見増發淨慧時尊者馬勝比丘以

偈問曰

父子合集卷第十 第三十 卷

如來今者現奇相 放淨光明極希有
諸天及人龍鬼神 覩斯神變咸疑慮
最上牟尼調御士 現此瑞應非無因
願佛開演光因由 令諸時會心忻豫
我等一心生渴仰 瞻奉慈容無暫捨
若得聞佛梵音聲 各各除疑生信解
如來現此神通事 必爲慈念諸衆生
何緣放此淨光明 今正是時冀開示
大聖牟尼方便力 令時機發增上心
衆等合掌住佛前 唯願如來速演說
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰
馬勝汝矚此光明 普爲成熟有情故
時衆若聞我所說 則於菩提無退轉
大梵天王梵衆等 善達法性除疑惑
已於那由他劫中 修習無邊清淨行
於諸境界無深著 心如虛空無至礙
常樂剎樂諸有情 而不取證菩提果
彼等復於未來世 過於無量俱胝劫
具足修證解脫門 成就無邊大忍力
然後得成無上道 號曰大忍力如來
調伏攝化諸群生 觀諸世間皆空寂
彼佛壽量極長久 同昔修行諸劫數

具大威德及名稱 能拔有情生死苦
彼佛刹土極嚴淨 富樂豐饒無與等
設於那由佗劫中 說其功德不能盡
彼佛說法難思議 自性空寂無所依
其國所有諸衆生 成熟善根無損減
皆盡輪迴苦邊際 無一復受後有身
亦無鬼畜地獄名 唯有遷流諸行苦
由悟諸行無常故 各發勝願生厭患
是故彼國諸有情 皆能永離老病死
又彼有情善修作 耳不復聽餘音聲
唯聞無我及無常 苦空寂靜無相法
奉持佛語不放逸 常修純淨真實行
趨求甘露解脫門 最上最勝菩提道
彼土所有諸塔寺 若牆若壁林木等
皆出清淨妙法音 聞者咸登不退地
此是如來神力故 演斯八種梵音聲
聞已棄背生死流 求證寂靜真常樂
其國所有諸衆生 已於過去河沙劫
爲菩提故久修行 今當次第得成佛
大梵天王梵衆等 由常脩證寂滅理
爾時彼佛及衆生 同食寂滅甘露味
復觀衆生界本空 未曾暫起疲勞想
故能徧入諸法性 常修寂靜無相行

父子合集經光音天授記品第二十一

爾時會中有八十俱胝光音天子見諸阿脩羅王乃至梵天王等於世尊所各現神變作諸供養復聞如來與授阿耨多羅三藐三菩提記歡喜踊躍得未曾有是時天主即從座起偏袒右肩頭面敬禮住立佛前白言世尊有三摩地名照明諸法若有菩薩善修習此三摩地者則能入解一切諸法復能獲得無量辯才所謂無著辯才加持辯才善巧辯才美妙辯才適意辯才離縛辯才安隱辯才甚深辯才微妙辯才無等辯才乃至獲得如來所有最上辯才世尊何故名爲照明諸法三摩地若菩薩摩訶薩得此三摩地者於一切法無有尋伺及彼作意若離此者則無疑惑若於諸法斷除疑惑於一切處通達無礙何以故以彼諸法離自性故若了諸法自性無有彼菩薩則能入解阿字義門所謂阿者無作阿者普徧阿者非有爲阿者非無爲阿者無不成就阿者無所依止阿者非動阿者非亂阿

者非分別阿者非離分別阿者非畢
音阿者非散壞阿者非形色阿者非
顯色阿者非住持阿者非定住阿者
非知阿者非見阿者非言說阿者非
離言說阿者非思議阿者非離思議
阿者非去來阿者非入出阿者非有
表阿者非無表阿者非名阿者非相
阿者非對治阿者非覆障阿者非盡
阿者非無盡阿者非二阿者非不二
阿者非真實阿者非虛妄阿者非求
阿者非離求阿者非淨阿者非離淨
阿者非執阿者非離執阿者無生無
所不生無少法可生阿者無滅無所
不滅無少法可滅阿者不空無所不
空阿者無相無所不相阿者無願無
所不願如是解已知非戲論是名入
解阿字義門世尊又復諸法從意中
生由阿字故引生達字若能入解達
字門者則能入解一切教法所謂入
解有爲法無爲法有表法無表法世
俗法勝義法世尊勝義法者唯一真
如以言詮顯何由能解世尊如人夢
中作種種事夢境非實但有假名覺

己了知皆由心造世尊如空谷中傳
於音響自性無實從和合生世尊如
幻化人作諸幻事愚夫不了謂爲實
有世尊又如陽焰妄生水想智者了
知本無其體世尊又如鏡中現諸色
像妄生分別實不可得諸法性空亦
復如是但爲悅豫彼愚夫人畢竟諸
法本來寂靜世尊我昔曾聞先佛所
說勝義諦法得真實見是諸天子作
此說已佛所印可頭面作禮以偈讚
佛

世尊善達第一義故能展轉說諸法
諸有聰慧佛真子於佛教海能遊戲
世間少智愚癡人由著我故不能解
我及我所本來空十方求之不可得
如見陽焰本非水愚夫妄想作水解
如是顛倒執爲我皆由染慧迷真智
由於五欲生愛樂備受生死諸楚毒
諸蘊自性本來空愚夫枉墜於諸趣
彼無正智心狂亂於諸苦境妄爲樂
爲三毒火鎮燒然未嘗覺悟生怖畏
愚夫不厭諸垢惑如隨怨賊爲親友
聞如來說勝義空返生驚怖或輕毀

猶如世間怯弱人

雖持利劍心憂怖

如來演暢正法門

所謂微密一阿字

出生家上真實慧

如平坦地生喬木

善能降伏衆魔軍

速證無上菩提道

牟尼有諸勝弟子

了達如是第一義

既自消伏三毒垢

見餘毒者施法藥

以八正道大船筏

運載群生出有海

今知諸法本來空

息諸異論妄分別

明人捨邪歸正道

夙昔曾修彼善根

了法體性本來空

心無所著即解脫

若達法性即同佛

是名大智那羅延

諸法性空無所空

亦無繫縛及縛者

真如寂滅離諸相

體非垢染亦非淨

以其法本本如然

非煩惱縛亦无斷

如是了知諸法性

是人不久得菩提

自能得度亦利他

善談正理不希報

有情常生虛妄想

於境執著男女相

增長愚癡染汙心

猶如渴鹿奔陽焰

由彼彼業生諸趣

此業皆由妄想生

了業體性本來空

畢竟無有能作者

我等解佛所說義

顯示難思妙法門

歸命牟尼大導師

諸根寂靜無所著

如來清淨無瑕穢

成就無邊功德海

於三界中作照明 堪受諸天妙供養
我等於今大會中 稱讚能仁大福聚
善哉無比二足尊 究盡諸法實相義
以此所獲善根力 迴施三有諸衆生
願於未來淨土中 悉能成就菩提果
爾時世尊知諸光音天子心之所念
於佛法中明了通達具足殊勝廣大
辯才希望如來與授佛記即於口中
放大光明時尊者馬勝比丘觀是事
已合掌向佛以偈問曰

大悲救護世間者 成就吉祥功德聚
以方便力息群疑 放此光明極希有
衆會若聞佛所說 心生淨信決定解
勤修妙行趣菩提 超出輪迴生死海
一切天人阿脩羅 為老病死所逼切
如來常以大悲心 救濟令修八聖道
彼由勇猛大精進 深心堅固無退屈
樂修如是妙法門 誓證菩提求佛智
今此會衆無餘念 一心瞻仰佛慈顏
願聞如來微妙音 消除疑網生忻慶
觀佛現斯神變事 口中放此淨光明
譬如痼疾遇良醫 亦如羸兒顧慈母
何人請問深法藏 滿足廣大悲願方

獲得最上秘密門 感佛現斯希有事
衆會心皆大歡喜 冀聞佛說光因緣
各能具足清淨心 脩習如是三摩地
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

馬勝具足妙辯才 能應群心發斯問
今正是時說此因 斯則如來神變力
此諸光音天子衆 往昔曾供無數佛
觀察世間苦衆生 誓求佛道而濟度
已修廣大真實行 決定當得一切智
爲彼深著邪見者 指示咸令歸正道
彼等由聞佛正教 深入義味生尊重
猶如世間諸女人 喜得生男心滿足
是諸天子心清淨 志求無上佛菩提
曾於那由佗劫中 修習利佗殊勝行
所化衆生無限量 皆能發起大衆心
具足福智相嚴身 星宿劫中皆作佛
彼諸天子成佛時 國土無量百千億
廣博殊妙不思議 種種莊嚴無與等
三惡趣及八無暇 彼諸佛刹未嘗聞
亦無求證二乘人 各各咸登不退地
又彼諸佛刹土中 有情壽量悉同等
滿足十億恒河沙 常能承事於諸佛
若令那由佗衆生 依二乘法取滅度

不如能化於一人 或男或女修大行
以初福聚比於此 百千万分不及一
何况勸勸於多人 安住大乘菩薩道
爲勝汝今當諦聽 如來出世甚希有
譬如優曇鉢羅花 經無邊劫難值遇
善巧方便說法師 能示真實無爲道
志求寂靜菩提者 應當恭敬常親近
那由佗數諸天子 散妙寶衣從空下
復以清淨妙伽佗 稱讚如來勝功德
佛說寂靜甘露法 能祛衆生煩惱熱
若依如來教奉行 漸次得成無上覺
父子合集經卷第十

甲辰歲高舉國大藏都監奉

勅彫造

父子合集經卷第十一

卷十一

白雲山天師教宗師馬祖禪師聖旨

徧淨天授記品第二十二

爾時會中有十二那由佗徧淨天子
見諸阿脩羅王乃至光音天等於世
尊所設諸供養復聞如來與授佛記
心生歡喜得未曾有此諸天子已於
過去無量佛所植衆德本入解正法
充足法財有大神力自在無礙從座
而起頭面禮足白言世尊有三摩地
名超諸法樂若菩薩摩訶薩獲證如
是妙三摩地所作事業離諸攀緣得
最上樂不生苦受無一因緣而非樂
想假使入於諸地獄中種種苦具治
罰逼迫由是菩薩三摩地力一切苦
惱悉爲伏樂如彼世間諸有情類造
作諸惡不律儀事劫奪他財王法所
戮或截耳鼻或斷手足或杖捶打或
繩繫縛爲諸獄卒禁閉圜牆雖受楚
毒心無追悔爲貪所蔽翻如樂想又
諸有情傭力自濟艱辛求索以苦爲
樂謂裁衣者造蠟炬者堅蔗漿者作
伎樂者造飲食者供衆酒者或然酥

燈及油燈者如是等輩種種所作或不如法或復遲愆爲彼主者呵罵驅遣受諸契辱皆如樂想又如世間諸俳優者令佗喜悅易已形狀作鵠鵠面或師子面或打或縛繫爲樂想何以故以彼衆生作業決定爲貪所使心無悔故菩薩摩訶薩亦復如是爲利有情能於生死長夜之中修習種種難行苦行志求阿耨多羅三藐三菩提乃至救濟饑渴衆生噉已血肉常生樂想或於菩薩惡罵極縛及斷命根雖受苦惱皆生樂想如是具足廣大願力能與衆生種種快樂長時修作無有間斷則能獲得彼三摩地不爲惡魔之所動亂復能破壞一切魔業當得如是五種自在何等爲五一者壽命自在二者所生自在三者業報自在四者尋伺自在五者受用自在彼菩薩若求一生成等正覺由得如是妙三摩地即能如意滿菩提願若不速求無上菩提則能久住無量無數阿僧祇劫利樂有情嚴淨佛土何以故由彼菩薩從初發心普爲

攝受一切有情不怖惡道於彼受生
皆令習學諸菩薩行善巧方便通達
諸法成熟般若波羅蜜多是爲善住
菩薩業者世尊若菩薩樂修如是三
摩地者當知是人皆是如來威神功
德之所加持則能決定入解諸法自
性本空無有疑惑時徧淨天子作是
說已合掌作禮以偈讚佛

我等徧淨諸天子 於佛正法能了知
頭頂禮敬調御師 諸根寂靜無所畏
如來以大智慧力 悉能破壞諸魔軍
歸依最上牟尼尊 引導群萌登彼岸
諸法自性無所有 亦復畢竟無所住
妄想攀緣悉了知 猶如幻師明幻事
如是六趣諸衆生 皆從虛妄因緣有
各響求之自性無 如來證法亦同彼
人中最上釋師子 觀諸妄法悉皆空
彼無我相亦無人 及與衆生壽者想
如來大慈無與等 爲度愚夫出世間
演實相法妙難思 一切無能測量者
佛觀衆生界平等 常起清淨無緣惑
故能憐愍諸世間 畢竟不見衆生相
我今於佛智慧海 心無污染離諸疑

清淨慈明利有情 堪受諸天廣供養
如來最勝天中天 常於衆生起慈護
而於十方世界中 求其苦性不可得
既無衆生亦無苦 是故如來無所緣
已能除遣諸憂疑 獲證真常寂靜樂
佛於諸趣不見苦 亦無所證大菩提
以此愍念於有情 皆令并背生死縛
無苦無救無衆生 亦無菩提而可得
佛知法性本如然 故我於佛伸妙供
如來出現於世間 以四無量利含識
不見慈悲喜捨心 亦不見有衆生相
不見行於放逸者 亦復不見修聖道
知佛如是方便門 故我於佛興供養
牟尼常說四念處 觀身畢竟不可得
我於佛教如是知 今得供養救世者
佛說觀受不可得 以受無有真實性
乃至受者亦復然 故我於佛興供養
佛說觀心及觀法 二相求之不可得
亦不見有所修念 反以安住念處者
我今不見有諸法 亦復不見脩法者
佛以念處度衆生 彼念自性常空寂
復說念與法和合 欲求解脫應修習
我於佛教如是知 今得供養一切智

念處一尚不可得 况復說有二三四
是故我今達佛意 畢竟無受苦樂者
如來常說四正勤 有諸比丘專修習
斯則能爲解脫因 得越輪迴生死海
如是無解亦無縛 無佛無法及菩提
而復不壞其假名 故我於佛伸敬禮
佛說如意四神足 最上殊勝安隱樂
諸根寂靜解脫人 修此能得涅槃道
又彼如意及神足 諦觀彼體不可見
非動非靜非無作 如是顯現難思議
今此衆會諸天子 而不見有衆生想
我於佛教正了知 皆能遠離諸疑惑
此爲最上法供養 唯佛堪任受此供
如來妙智無等倫 故我一心生讚歎
又復牟尼說五根 此法能得菩提道
出生福智二資糧 善觀察者除放逸
所謂信進念定慧 不見能修及所得
我於佛法無有疑 是故今當興供養
如來宣說五種力 能除邪見心諂曲
息諸煩惱破諸魔 趣向無爲寂靜道
如是諸力無能屈 無有所縛及縛者
我於佛法離諸疑 今當供養調御士
大德開示七覺分 最上清淨菩提道

善修習者諸有情得證真常安隱處
牟尼復說八聖道成熟衆生諸善根
常修聖智現其前能盡苦際諸纏縛
如是聖智及諸惑畢責清淨無有餘
諸天於此得無疑故我供養人中聖
於奢摩佗善修習毗鉢舍那亦復然
如來曠劫悉圓成能斷諸惑及習氣
如是相應因與果及觀察者悉皆空
諸天於此得無疑故我供養牟尼主
說不淨觀除貪欲慈心對治彼瞋恚
以其智慧遣愚癡爲利衆生佛所說
彼皆無作無罪相是故不垢亦不淨
諸天於此得無疑因此供養無上士
又復佛說十不善殺盜婬妄及兩舌
惡言綺語貪恚癡此等名爲十業道
衆生非有亦無殺餘九過惡理同然
無善惡相無對治以彼罪性本空寂
此義非無佛正教然其不壞法體性
如是牟尼最上法宣揚引導諸群迷
如理作意正思惟是名最上真佛子
爾時徧淨諸天子說是偈已咸各默
然住在一面時佛世尊知諸天子心
之所念希授佛記口中忽放清淨光

明尊者爲勝見是事已合掌向佛以

偈問曰

善哉調御大聖主 爲利群生出於世
甚深智慧妙難思 而能化伏諸天衆
窮盡諸法救世者 現斯瑞相非無因
能與衆生作導師 唯冀能仁爲演說
此諸徧淨天子衆 合掌稱讚甚希有
瞻仰如來功德山 聞已一心而頂受
佛爲最上天人師 了達諸法無罣礙
當願憐念諸衆生 說此放光神變事
何人於此生淨心 解於微妙甘露句
彼於十方世界中 當得圓明一切智
誰於未來佛刹土 饒益攝受諸群迷
善宣無上妙法輪 降伏魔軍及異論
是諸天子於佛教 深入義味心決定
唯願如來震法音 使諸時會除疑網
百福莊嚴無上士 慈心普覆於世間
八種功德梵音聲 咸願聞持佛教勅
若有衆生於佛所 樂聞正法勤修習
堅固不退菩提心 漸能成就一切智
如來善說微妙法 能盡有情生死苦
佛子淨心當奉持 則令佛種永不斷
爾時世尊爲馬勝比丘說偈曰

馬勝善問放光事

我新利樂諸天人

汝所得福叵思量

比喻說之尚無盡

善哉尊者應其機

一切大衆心忻悅

此等徧淨諸天人

於我法中得解脫

往昔曾供於諸佛

其數千億那由佗

達諸法性無有疑

各於彼佛問斯義

彼由往昔因緣故

以妙伽佗讚於佛

此生復以清淨心

稱揚賢劫諸善逝

後於優曇鉢羅劫

成佛号曰那羅延

教化那由佗衆生

悉證無爲寂靜樂

同一劫中出於世

皆名法幢正等覺

化度衆生數同等

次第皆當成佛道

是諸如來化緣畢

分布遺形諸舍利

建立無量窠堵波

猶若散花嚴佛刹

如是所有衆生類

各於舍利興供養

咸登寂靜甘露門

一切如來所稱歎

若有稱彼佛名號

發生淨信歡喜心

當知由是善因緣

得值當來彌勒佛

彼得慈尊攝受故

勤加精進斷諸結

樂修寂靜奢摩佗

漸次得成無學果

從一佛刹至佛刹

供養親近無疲懈

於諸天人大衆中

稱揚最上佛功德

今此徧淨諸天子

皆具威德大名聞

深達佛智不思議 各各頂禮如來足
父子合集經廣果天授記品第二十三
爾時會中有八俱胝廣果天子見諸
阿修羅王乃至徧淨天等於世尊所
種種施設作諸供養奉上如來復聞
與授成佛之記心大歡喜得未曾有
是諸天子即作是念如來所說一切
諸法於三際中求不可得一切諸根
皆不可說若能入解彼法界者則能
通達一切諸法若能了知一切諸法
則能證得四如實諦所謂苦諦集諦
滅諦道諦如世尊說一切諸法皆悉
空寂無我無人無衆生無壽者無想
無作我等天子於此法中心得決了
不生疑惑世尊以諸衆生本寂靜故
則無有苦當如是知所以若何衆生
無故苦諦亦無以無苦故集諦亦無
何以故若無是因則無其果世尊以
無集故滅諦亦無何以故若無集諦
則無斷集以無滅故道諦亦無何以
故無有是道不斷集者世尊彼煩惱
業不可得故斷煩惱滅亦不可得以
滅不可得故道亦不可得未有是道

無其果者此四聖諦但是分別假施
設有以非有故不可說爲過現未來
何以故過去已滅現在不住未來未
至於三際中皆不可得依世俗諦有
種種相若三際非有彼則無生亦非
有滅無想無作無施無受無說無聽
無所說法無了悟者以彼三世未曾
有故若法若空皆不可說衆生顛倒
不能入解無因無緣無名無相無所
詮表無所趣向自性離故皆不可得
彼不可得亦不可得何以故以衆生
界本非有故若彼彼法皆不可得則
無染淨無作無證無九天地無聲聞
地無緣覺地無菩薩地無如來地非
地非無地此即真如寂靜無相若說
有表有爲限量名如來者依世俗說
非勝義中有如來也何以故法無得
故若彼如來廣大宣說色界乃至識
界如是意界乃至法界若無法界無
所依止亦無詮表無四諦無五根無
緣生等世尊彼一切法隨其所在安
布建立種種名字然不壞彼法界體
性世尊如彼地界隨其方處建立名

字亦不壞彼地界本性如是水界火
界風界空界立異名字亦復如是世
尊又若證入彼法界者即能入解二
十二根所謂眼根耳根鼻根舌根身
根女根男根命根苦根樂根憂根喜
根捨根意根信根精進根念根定根
慧根未知當知根已知根具知根世
尊若眼眼體不可得若根根體亦不
可得何以故眼離自性不可見故若
法自性不有彼即非物以非物故即
不可作若不可作彼即不生若不生
者即是不滅以不生不滅故不可說
爲過現未來於三世中無生滅者彼
即非眼亦非眼根何有作用世俗詮
表世尊譬如空拳中無有物但誑愚
童唯假名爾勝義諦中以至空拳所
立名字亦不可得如是乃至眼及眼
根於勝義中亦復非有

父子合集經卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

父子合集經卷第十二

寒

廣果天授記品之餘

世尊如是色蘊無有分量無所住持亦非入解何以故以色自性不可得故若諸法非作則無積聚由積聚故說名爲蘊猶如世間造立舍宅宮殿樓閣戶牖軒檻園林渠流牆墻圍遶多物積聚名爲城邑當知彼色本來非有復以何法名爲積聚以無積聚亦無彼蘊受想行識亦復如是若於諸蘊各得入解所造淨色任持自性皆不可得當知地界地界性畢竟清淨乃至風界風界性皆畢竟清淨何以故自性離故復何說有過現未來生滅等相是故色蘊不可分別受想行識亦不可分別世尊又若眼處自性非有本來清淨亦無有苦但是世俗假名顯示彼名及體俱不可得何以故實無少法得名爲眼亦無少法得名爲處如是耳鼻舌身意色聲香味觸法等處自性非有本來清淨苦及苦名皆不可得世尊又彼眼界無

少可得何以故若眼離眼性故若界離界性故乃至法界亦復如是由自性離彼則非物以非物故則非所作非所作者則無有生若無生者亦無有滅若不生不滅即無過去現在未來建立施設當知諸法本離自性若法離自性者無名相無作用無可說無擔讚無授記彼諸天子作是說已時會聞者心生愛樂歡喜踊躍使得善利時彼天主即從座起前詣佛所白言世尊有三摩地名無量義門若菩薩摩訶薩能脩習是三摩地者則能獲得無量辯才所謂相續辯才相應辯才正說辯才無著辯才不謬辯才微密辯才甚深辯才善巧辯才美妙辯才正論辯才得如是等殊勝辯才各各入解無量法門具足正見達諸法性捨離攀緣滅除癡暗了勝義法入總持門入解蘊入解處入解界入解諸根入解四諦入解緣生入解衆生入解無衆生入解有想入解無想入解有形入解無形入解我入解無我入解空入解不空入解相入解

無相入解願入解無願入解出離入
解不出離入解有爲入解無爲於如
來教不可詮表但唯假名世俗分別
非言說非無言說非思議非無思議
非見非無見非聞非無聞非覺非無
覺非知非無知非了別非無了別非
悟非不悟非得非無得非對非無對
非證非無證非白非黑非明非暗非
淺非深非清非濁非安非動非縛非
解非順非違非染非淨非去非來非
生非滅非智非愚非成非壞非道非
非道非執非離執非衆生非無衆生
非壽者非無壽者非我非無我非有
非不有非空非不空非相非無相非
願非無願非出離非無出離非有爲
非無爲非斷非常非邪非正非真非
假非實非妄非住非無住非依止非
無依止非解脫非離解脫非觀察非
現證非輪迴非涅槃非凡夫境界非
聲聞境界非緣覺境界非菩薩境界
非佛境界非境界非境界若能如
是入解法界則能入解十二緣生所
謂無明緣行行緣識乃至憂悲苦惱

爲大苦聚世尊又彼無明性不可得
何以故自性離故若法自性離者彼
則非物以非物故則畢竟清淨亦無
生滅非三世攝無名無相不可顯示
安立生諸戲論於勝義中實不可得
世尊又若無明無自性者云何能生
彼行支耶以無明無故行支亦無乃
至無彼生緣老死世尊若法不生云
何有老若無老者亦無有病及以滅
故即彼三世諸佛菩提但唯世俗名
字施設非勝義諦作如是說所言無
明即是菩提諸有支等亦即菩提如
是入解十二緣生即是入解真實法
界世尊如來不生一切法亦不生是
故無生法即是如來世尊如來不滅
一切法亦不滅是故不滅法即是如
來世尊如來無相一切法亦無相是
故無相法即是如來舉要言之如是
無名無相不垢不淨非愛非憎法界
不可識亦復不可知世尊真如者即
是如來一切諸法即是真如是故一
切法即是如來世尊實際者即是如

來一切諸法即是實際是故一切法
即是如來世尊隨所有法即是如來
於其法中即有一切法是故一切法
即是如來世尊若有人言如來得阿
耨多羅三藐三菩提者當知此人是
執著見何以故如來無二菩提亦無
二以無二故而無所得世尊若有人
言如來轉於無上法輪當知是人爲
執著見何以故實無少法如來可得
以諸法性非隨轉故世尊若有人言
如來化度無量衆生當知是人執
著見何以故實無衆生如來度者世
尊若有人言如來緣盡入般涅槃當
知是人執著見何以故法性常住
非生滅故若有衆生於我所說如是
法要能信解者當知是人於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉世尊假使
法界有其變異若善男子善女人深
信是法於佛菩提而退轉者無有是
處時諸廣果天子於如來前說已所
證勝義法已頭面禮足右遶三匝一
心合掌以偈讚佛

歸命牟尼大聖主 具足勝慧無過上

憐愍世間諸有情
成就無量功德聚
既自了達諸法性
五蘊自性本非有
譬如膠著獼猴身
蘊體求之不可得
如以瓔珞飾虛空
又復牟尼作是說
猶如深谷傳於聲
愚癡凡夫由此縛
如持珠寶莊嚴風
彼一切智作是說
如示空拳但有名
凡愚妄想執爲有
展轉輪迴三有中
又復如來作是說
如諸影像現鏡中
無智疑惑不能了
猶如深淵墮網魚
衆生本空法亦空
如依壁繪士夫形
愚夫執著生愛樂
因緣自性無所依
常說如是第一義
救拔輪迴諸苦因
復能開示於群品
應知但誑彼愚夫
無智疑惑不能脫
無所依止絕攀緣
智者於斯得解脫
諸入自性悉皆無
彼響尋之何所有
於真諦法不了知
智者觀之無所著
諸界本來常空寂
誑誘愚童實無得
由於勝義不能解
譬如商人迷巨海
諸根自性常清淨
畢竟尋之本非有
迷真實法妄生愛
爲彼纏縛何由脫
依真勝義無所得
智者觀之非有我
皆由不達於正教
如彼外生出其翳

緣生之法刹那有

暫起即滅匪堅牢

如入夢中受五欲

覺位推求何有樂

無始有情妄分別

常爲境界之所縛

若能達彼法性空

如彼飛禽脫籠網

諸法寂靜離言說

佛能於此證法性

諸法寂靜本來空

佛能如是歸圓寂

諸法寂靜離諸相

佛能宣暢第一義

佛於三界無所著

如來由是出於世

佛於諸法離諸怖

由不起彼自作想

廣宣正教破群迷

故稱善導衆生者

佛於諸法離分別

而能助顯第一義

此唯如來方便門

非是凡夫之境界

或有衆生作是說

如來已證大菩提

或有衆生作是說

如來能轉妙法輪

或有衆生作是說

如來已度河沙衆

或有人作如是說

佛於輪迴久解脫

饒益無量衆生已

入於寂靜大涅槃

皆是凡夫所執見

爲彼魔黨之所持

於勝義法不了知

以不了故不知佛

若有達斯正法者

是人決定得菩提

廣能救度諸世間

具足最上功德聚

如是吉祥寂靜法

體即真如無變異

唯有牟尼能證知

我已善達實相義

今此廣果諸天子 於甚深法心決了
恭訪合掌無異緣 住立佛前廣宣說
爾時世尊知彼廣果諸天子等畢資
悟入第一義諦亦能增長時眾善根
即於口中放大光明時尊者馬勝矚
斯相已合掌向佛以偈問曰

具足福智無上士 何因現此神變相
我曾往昔從佛聞 若放淨光爲大利
如來現此奇相已 能令眾會心泰然
諸天及人阿脩羅 咸願親聞佛所說
牟尼今者有何故 口中忽放清涼光
大衆合掌住佛前 瞻仰尊顏無暫捨
佛爲無上天人師 願速演斯希有相
一切世間諸有情 若聞佛說除猶豫
今此廣果天人衆 各各自知成佛事
彼無所證亦無修 何人所作何所得
如來八種梵音聲 衆生聞已咸忻慶
隨順正理如法行 悉能護持於佛教
我等衆會生渴仰 冀於佛所得親聞
若蒙佛說宿修因 增長人天諸善利
彼諸天子久植本 決定成就一切智
當度無量苦衆生 令悟真如法自性
爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

善哉馬勝發斯問

我當爲汝分別說

爲利廣果諸天人

於大衆中現此瑞

如來具足一切智

有三種因放光明

隨順觀察彼機緣

現此吉祥神變事

或有樂住涅槃者

小智求彼聲聞乘

或有愛樂默然者

志求緣覺菩提果

或樂爲世大導師

求佛菩提利含識

故我觀察彼善根

隨其樂欲而施設

若求聲聞得度者

卽爲彼放下品光

爲求緣覺解脫人

放中品光而濟度

馬勝當知最上光

與諸天子授佛記

如其次第下中上

顯示三乘得果證

若爲聲聞放光明

其光出已從足沒

若爲辟支佛淨光

現已卽向臍中隱

若爲求彼無上道

其光從佛頂門入

隨其勝劣有所表

今與諸天記佛果

馬勝比丘當了知

我今復說光明相

若光漸次復增廣

從空宛轉而右旋

等佛身量徧莊嚴

赫奕猶若融金聚

如是變現淨光明

當知記別佛刹土

若光出已猶如蓋

於上徧覆如來身

有光如華住空中

煥然顯發端嚴相

或光三帀入佛身

斯皆記別佛壽命

當知如來所現相

善應群機信樂心

今此廣果諸天子

滿足八十俱胝數

已經那由佗劫中

承事供養於諸佛

常樂說是勝義法

化利含識不疲勞

誓求無上大菩提

勇猛勤修無退屈

過三十六俱胝劫

具修福慧植善根

救度無邊諸有情

悉令離苦獲安隱

然後皆當得作佛

同名号曰那羅延

其劫稱為勝金幢

各於異刹成正覺

一一如來出於世

國土清淨妙莊嚴

佛身徇若淨日輪

具智光明功德聚

彼諸如來壽長遠

住世過於那由劫

各各化度諸聲聞

其數廣多無有量

假使算師及弟子

比喻校計不能知

化菩薩衆亦無邊

與聲聞數等無異

如是此諸菩薩衆

一同先佛所修行

由是堅固菩提心

皆能成就一切智

彼諸如來化緣畢

正法久住於世間

十二那由佗劫中

爲諸佛子常守護

當其正法廣流布

有發菩提大心者

數量猶如旃伽沙

各各勤修菩薩行

如是彼佛滅度已

所有證悟聲聞人

悉皆求趣於涅槃

猶如薪盡火隨滅

大眾今聞佛所說
咸發淨心生信解
歡喜住立於佛前
一心頂禮如來足
以無與等妙供養
奉上調御天人師
咸發堅勇精進心
如救頭然求出離
勤修勝慧波羅蜜
常樂親近說法師
此是最上真實門
汝等比丘善修學
父子合集經卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

父子合集經卷第十三

卷

淨居天子說偈讚佛品第二十四
爾時會中有無數淨居天子及無量
衆生於佛法中心得覺悟離諸疑惑
深生愛樂歡喜踊躍得未曾有一心
合掌住立佛前各以伽陀稱讚於佛
爾時善施天子而說偈言

佛昔捨身命 國土及妻子
圓滿彼施行 故我稽首禮

爾時淨戒天子而說偈言

堅固持淨戒 離一切垢染
能渡於彼岸 頂禮具戒者

爾時安忍天子而說偈言

佛廣修忍行 爲作斷肢節
不生怨恨心 得成無上慧

爾時精進天子而說偈言

大雄猛世尊 捨生死重擔
勤修無退屈 逮至於菩提

爾時靜慮天子而說偈言

如來大威德 常棲止禪定
不著彼世間 三際悉平等

爾時勝慧天子而說偈言

如來勝慧力

知衆生諸行

如業而受報

隨界趣流轉

爾時明福業天子而說偈言

若修彼福業

勝報常現前

餘不能了知

此唯佛境界

爾時了罪性天子而說偈言

衆生由惑業

常貪求彼物

於心若了悟

一切悉通達

爾時善巧智天子而說偈言

若人於佛智

善思惟分別

常念如已物

菩提不難得

爾時善巧行天子而說偈言

若起諸惑業

內心非所思

了罪性本空

此爲證法者

爾時徧趣行天子而說偈言

若人造諸行

隨善惡流轉

受好醜之報

佛眼悉知見

爾時離攀緣天子而說偈言

若於所受報

能了知攀緣

雖生諸趣中

常與智隨轉

爾時隨順善巧天子而說偈言

若造作諸惡

或修習衆善

皆由先業故

隨所生受果

爾時業善巧天子而說偈言

了三世業行 斷故不造新

愚夫無正慧 隨惡而流轉

爾時果善巧天子而說偈言

或因少果多 或因多果少

於此不了知 爲愚癡外道

爾時了知業行天子而說偈言

善因生勝處 惡業墮險難

隨衆生所行 如來悉明了

爾時見法樂天子而說偈言

若人受福報 而不了善法

彼爲自欺誑 不久當墮落

爾時善受生天子而說偈言

若造諸勝業 順生受其報

唯佛正了知 世間不能解

爾時善受名天子而說偈言

若業經多生 或俱祇劫數

展轉于今身 受報佛能了

爾時受報成熟天子而說偈言

若此業和合 彼有情受生

皆從昔因緣 如來悉明了

爾時報未成熟天子而說偈言

彼報未成熟 樂作不善行

遠離二足尊

不希望解脫

爾時善成熟天子而說偈言

若業已成熟

及未成熟者

業性本來空

隨心之所造

爾時決定受天子而說偈言

衆生所作業

若重若輕微

如來悉證知

受報無差忒

爾時了罪相天子而說偈言

若造衆惡行

當墮於惡趣

或外遇良緣

轉重令輕受

爾時明業報天子而說偈言

積集諸罪惡

為彼所纏縛

不畏未來苦

此邪見外道

爾時善思惟天子而說偈言

能思擇善行

少善招勝報

如以涓滴水

置海永無減

爾時入解諸法天子而說偈言

若人能永盡

有漏分別業

當證無學果

是如來所說

爾時證佛智天子而說偈言

佛眼悉明了

三世諸業果

種習無遺餘

敬禮徧知者

爾時業無餘天子而說偈言

世間諸有情

或此生彼滅

如來已永盡

得稱無畏者

爾時維摩詰行天子而說偈言

衆生所行行

唯趣於生滅

果報如夢幻

此如來所說

爾時伏諸惑天子而說偈言

愚癡者欲者

如渴飲鹹水

是故調御師

觀之如夢事

爾時離分別天子而說偈言

由貪癡過患

起分別執著

智者善了知

夢中何有樂

爾時息慮安天子而說偈言

夢中說夢事

從顛倒所起

如來所教勅

當求寂靜法

爾時觀察滿盡天子而說偈言

如人於夢中

見天雨洪注

了夢體本無

應知漏非有

爾時了夢境天子而說偈言

夢境本為假

何曾見其漏

展轉妄想生

而作於漏解

爾時達真常天子而說偈言

如世間童女

夢已生於子

生已而大傷

何有別離苦

爾時尋夢境天子而說偈言

如人於夢中

爲伐斷已首

彼識本無得

誰爲能斷者

爾時正觀察天子而說偈言

彼智了諸法

如夢境和合

無喜無別雜

此爲真勝義

爾時智心天子而說偈言

從佛聞正法

心了若虛空

夢中尋夢因

法性本如是

爾時意喜天子而說偈言

汝等諸天人

常樂在禪定

了知彼世間

猶如鏡中像

爾時善慧天子而說偈言

如來所說法

如篋篋發聲

饒益諸天人

故我稱讚禮

爾時了幻化天子而說偈言

幻人作幻事

愚夫不能了

智者所了知

一切皆如幻

爾時定中變化天子而說偈言

如來出於世

如夢中見幻

善達佛理者

於此無疑惑

爾時如幻化天子而說偈言

幻師知幻法

於幻能變現

由了彼幻故

則見諸法性

爾時分別觀智天子而說偈言

汝觀世間佛

起思惟分別

夢中見佛身

於法何所說

爾時離思惟天子而說偈言

無物不生貪

由貪而積聚

無思亦無貪

見佛亦如此

爾時正智天子而說偈言

深谷本無聲

亦無彼聽者

如是達佛理

於世無所著

爾時善說天子而說偈言

如人聞谷響

彼聲不可得

愚夫不了知

妄執以爲實

爾時各各入解天子而說偈言

諸愚夫執著

不達勝義法

若了法性者

自佗無疑惑

爾時求利益天子而說偈言

最上勝義法

諸佛等無異

無說亦無聽

及彼領悟者

爾時入解法天子而說偈言

斷諸煩惱垢

分別所分別

離染得清淨

牟尼之所說

爾時善思惟天子而說偈言

父子合集經第三 第八卷 卷上
於諸法名數 斷有漏煩惱

心淨無取穢 是名真佛子

爾時無依止天子而說偈言

心等於虛空 三界無所著

善施不希報 寂靜無畏者

爾時無染汚天子而說偈言

於欲離諸貪 色無色亦舍

牟尼心平等 如空無障礙

爾時無希望天子而說偈言

於欲不希望 色無色亦爾

離和合相應 歸依無上王

爾時拔愛欲天子而說偈言

由斷彼愛垢 拔三有毒箭

妙禮調御師 永超於彼岸

爾時降伏愛天子而說偈言

發最上精進 伏除世貪愛

常起大悲心 是爲救世者

爾時離相應愛天子而說偈言

離相應愛欲 不復受輪迴

歸依無上尊 如蓮起濁水

爾時達法性天子而說偈言

歸依離縛者 善達實相義

明了諸法性 其心無所畏

爾時起欲泥天子而說偈言

公子合集卷第三

第九疑塞

貪欲如淤泥

勇悍能超越

敬禮牟尼尊

不復生三有

爾時棄玕玩天子而說偈言

若人遠追求

則能離諸惡

於玕玩無貪

心淨踰於彼

爾時離憂天子而說偈言

若人於欲境

心不生放逸

則能越魔網

是爲大智者

爾時施無畏天子而說偈言

自佗修正行

離憂怖熱惱

佛以無礙辯

令衆生覺了

爾時持譽天子而說偈言

若聞佛音教

善思惟分別

是人於世間

能盡諸苦際

爾時無所畏天子而說偈言

救世釋師子

智海廣無極

決定了諸法

能起對治道

爾時離諸怖天子而說偈言

敬禮天中尊

無垢無所著

善拔煩惱箭

能離一切怖

爾時無所著天子而說偈言

若諸天魔梵

請佛轉法輪

於大集會中

父子合集經卷之三

第十一

唯佛得無畏

爾時師子奮迅天子而說偈言

善說一切法

成就一切智

敬禮釋師子

三界無倫比

爾時除驚怖天子而說偈言

師子依山谷

心常離諸怖

震吼林藪中

馳散餘小獸

聖主出世間

智慧巨思議

演法怖衆魔

降伏諸外道

爾時降伏魔怨天子而說偈言

所來所得法

世間無與等

故我稽首禮

聖中最聖者

爾時師子慧天子而說偈言

敬禮牟尼主

衆聖之導師

成就一切智

通達無邊法

爾時隨佛受生天子而說偈言

如來證諸法

無能發問者

隨佛所受生

請宣深妙義

爾時持藏天子而說偈言

佛持正法藏

無畏善宣說

百千億有情

皆令生覺悟

爾時隨法行天子而說偈言

隨法修諸行

能發菩提心

於世間勇猛

爲最上丈夫

爾時樂法樂天子而說偈言

彼大心衆生

由聞佛音教

如法而行學

得成無上果

爾時淨心天子而說偈言

如來梵音聲

聞已心清淨

雖萬類機緣

無能發問者

爾時清淨眷屬天子而說偈言

佛於長夜中

如理修衆行

具相好光明

得眷屬圓滿

爾時無漏法天子而說偈言

如來盡諸漏

故能師子吼

於未曾有法

分別除疑惑

爾時達勝義天子而說偈言

如來大智力

了諸法自性

諸天及世人

無有如佛者

爾時盡諸漏天子而說偈言

最勝大沙門

畢竟盡諸漏

今此大會中

無能仰詰問

爾時常勇猛天子而說偈言

大雄大智力

諸法無不見

惑業盡無餘

於問難無惱

爾時寂意天子而說偈言

永離貪過患

瞋癡亦復然

不起惡業思

敬禮寂靜者

爾時相應行天子而說偈言

歸依善逝師

永盡諸業惑

正行常相應

至一切智處

爾時相應智天子而說偈言

無邊相應行

爲佛所行處

種現習亦除

得成一切智

爾時相應慧天子而說偈言

佛以相應慧

爲世作照明

根本諸惑因

畢竟永除斷

爾時寂靜受天子而說偈言

永斷一切惑

深心常寂靜

佛子善精進

於怖何所有

爾時智現證天子而說偈言

佛盡諸煩惱

種現及俱生

破衆生無明

大悲無與等

爾時拔除隨惑天子而說偈言

牟尼天中天

以智能覺悟

斷增上隨惑

及除餘習氣

爾時安隱住天子而說偈言

能仁出興世

斷諸有漏因

示現從母生

爲利有情故

爾時離諸深天子而說偈言。

調御天人師

離煩惱怖畏

焚燒苦根芽

無復餘種子

爾時除虛妄天子而說偈言。

佛以一切智

永弃無明垢

依止清淨行

此名善調伏

父子合集經卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

父子合集經卷第十四

靈

西晉高僧玄奘法師撰述經論卷第十四 目録卷第十四

淨居天說偈讚佛品之二

爾時善稱讚天子而說偈言

佛超三有海

能化彼難化

是故於世間

得稱無所畏

爾時達真諦天子而說偈言

成就一切智

滅除諸惑業

令盡無遺餘

是名大寂靜

爾時法幢天子而說偈言

建高勝法幢

摧堅固我慢

無量勇健力

示衆生正道

爾時法海天子而說偈言

牟尼說諸法

爲大法寶藏

開導彼群迷

令至安隱處

爾時法承天子而說偈言

佛子住大法

其心無猒足

安忍離諸怖

故能師子吼

爾時求法義天子而說偈言

佛子善了知

當勤求正法

聞已如教行

速得菩提道

爾時渴仰法天子而說偈言

無量百千萬

俱胝有情衆

爾時勇法天子而說偈言

具廣大辯才 摧滅諸異論

樂修殊勝行 得最上菩提

爾時持法天子而說偈言

佛說第一法 甚深極難了

印勝義皆空 令得寂靜道

爾時樂勇施天子而說偈言

佛子善行施 捐捨已身命

以是因緣故 得成最正覺

爾時離深慧天子而說偈言

堅固持淨戒 其心無所畏

聞佛正法音 頂受無忘失

爾時無異緣天子而說偈言

聖主法中王 善巧說諸法

不求二乘果 勤修無上道

爾時近住天子而說偈言

世雄二足尊 爲衆生出現

分別說三乘 究竟唯佛智

爾時成就辯才天子而說偈言

佛名徧十方 辯才無限礙

咸以清淨心 於所說隨喜

爾時各各成就辯才天子而說偈言

若人無辯才

從佛所求願

說法除諸怖

聞者不毀訾

爾時常喜天子而說偈言

佛子住忍力

爲呵毀無恚

志求大菩提

常喜無怯弱

爾時離二乘天子而說偈言

爲如來長子

不樂下劣乘

若聞佛音聲

唯趣無上道

爾時無能勝天子而說偈言

勇猛大精進

不怖諸煩惱

捨緣覺聲聞

誓求無上慧

爾時相續善法天子而說偈言

樂修淨分法

而無有間斷

牟尼大導師

知彼所依處

爾時善說法天子而說偈言

攝受彼正法

如來所印可

住堅固精進

如滿月無減

爾時善法性天子而說偈言

法自性潔白

爲客塵所覆

皆由深汙心

如來能現證

爾時達正理天子而說偈言

法性本無染

黑白不共住

此正理相應

如來之所說

爾時分別善惡天子而說偈言

一切不善法 善力能摧滅

若惡法增多 遠損於白業

爾時入正解天子而說偈言

由彼染污行 白法不增長

定爲損害緣 此如來所說

爾時求解脫天子而說偈言

染污力强盛 心不希解脫

隱覆一切智 於此善決擇

爾時明心天子而說偈言

心若脫諸欲 惡業不復生

如來能證知 爲衆生演說

爾時見煩惱天子而說偈言

若不了正法 不知染污行

常違背佛言 去聖道彌遠

爾時見罪行天子而說偈言

若不造諸惡 善業則增益

是故彼智人 樂解脫安樂

爾時信力天子而說偈言

離貪患癡行 則能起惡道

如來出世間 常如是教誨

爾時知善惡天子而說偈言

若於染污法 必不能分別

父子合集經第五 第五卷
佛說如是人 爲極愚癡者

爾時解脫行天子而說偈言

隨順佛教誨 棄捨諸不善

是人於聖道 決定得成就

爾時解脫現前天子而說偈言

若弃諸惡法 白業則現前

精勤無退修 弊魔不得便

爾時順正理天子而說偈言

諸佛所說法 利樂於群生

令遠離非處 不隨彼勸請

爾時吉祥無畏天子而說偈言

不淨觀治貪 爲相應正行

彼貪既除已 當令障轉遠

爾時進趣勝慧天子而說偈言

慈心觀治瞋 彼瞋得解脫

設復遇緣他 而不生少怖

爾時淨眼天子而說偈言

淨慧斷癡惑 是所對治法

彼癡已道除 不隨他教勸

爾時破疑惑天子而說偈言

住正念思惟 能離諸疑惑

毀過邪師友 依法善調伏

爾時達無相天子而說偈言

如來說空法

依空善安住

既達於正理

此不由他悟

爾時除我慢天子而說偈言

了自佗我慢

高舉何所得

與正行相應

皆悉令除斷

爾時寂意天子而說偈言

永斷諸疑惑

深心常寂靜

煩惱不復生

安隱而得度

爾時觀照天子而說偈言

了知道非道

依淨而離染

隨順諸佛言

除怖得解脫

爾時了世俗天子而說偈言

世俗唯假名

能起對治道

當知彼世尊

亦假名施設

爾時身威儀天子而說偈言

以智爲前導

身業隨法行

利樂諸有情

得成一切智

爾時淨身業天子而說偈言

佛身業清淨

所作無錯謬

憐愍諸衆生

我今歸命禮

爾時身業決定天子而說偈言

身業善決擇

方便利群品

信禮調御師

爲世照明者

爾時善觀身天子而說偈言

善觀察身業

具清淨相好

爲無上丈夫

能與一切樂

爾時成就語業天子而說偈言

遠離彼惡言

具美妙功德

住正念思惟

是如來所說

爾時應辯天子而說偈言

如來梵音聲

世間咸尊重

善察彼時機

非義利不說

爾時成義利天子而說偈言

遠離不饒益

與相應安樂

不壞於果報

是先佛所說

爾時不相違天子而說偈言

未嘗邪誑命

求利而妄語

故佛大名聞

世所不能壞

爾時實語天子而說偈言

佛出於世間

所說皆真實

是故諸天人

咸樂聞妙法

爾時了實際天子而說偈言

佛以實語故

得成最正覺

了緣生諸法

名正徧知者

爾時超緣生天子而說偈言

若有爲諸法

及諸法實性

父子合集經第四 第九卷 如理悉知見

爾時決定行天子而說偈言

於自佗所作 身語意業行

佛以清淨智 悉能分別說

爾時定意天子而說偈言

佛以清淨意 六返觀衆生

歸命救世尊 大悲無與等

爾時善伺察天子而說偈言

如來有所作 威儀無缺減

悲智常相應 愍念於三有

爾時覺意天子而說偈言

佛心所緣處 身語悉調柔

於諸大衆中 未嘗有錯謬

爾時明了意天子而說偈言

佛以意爲地 大悲觀衆生

知法自性空 方便令開悟

爾時過去善巧天子而說偈言

若人於往昔 所修諸行業

施戒忍進禪 如來悉明了

爾時觀察過去天子而說偈言

宿植諸德本 承事多億佛

今滿彼昔心 獲得菩提果

爾時具足相應行天子而說偈言

佛於無量劫

隨處修勝行

正念常相應

不捨菩提故

爾時觀察先行天子而說偈言

親近諸如來

修習善諮問

樂住三摩地

出生種種法

爾時本行相應天子而說偈言

過去諸佛所

請問如教行

於三摩地門

觀察無疲倦

爾時知宿住天子而說偈言

生死多過失

應作不應作

如來了知已

爲說解脫法

爾時觀先業行天子而說偈言

昔同造諸惡

染污業相似

或迭相食取

或與之遊戲

爾時了前際天子而說偈言

如來出世間

以禪定智力

能知過去世

諸趣無有礙

爾時知後際天子而說偈言

佛知未來世

智慧無障礙

此殞及彼生

業報亦復尔

爾時知後際境界天子而說偈言

如來知後際

智力無限礙

衆生所行行

隨業受其報

爾時離輪迴天子而說偈言

如來大勇猛

成就無上慧

於三有不著

住最勝境界

爾時了世俗天子而說偈言

衆生所歸趣

起種種憶想

但唯假名字

此如來所說

爾時觀現在天子而說偈言

現在勇猛尊

智力無能壞

河沙諸佛土

分別無限礙

爾時住無畏天子而說偈言

聖主法中王

照三世平等

諸法無自性

愚夫不能了

爾時智無著天子而說偈言

如來善調伏

三世無所住

以法難自性

一切無所得

爾時明三世慧天子而說偈言

了過未無體

蘊起歟歸滅

如是輪迴相

半足之所說

爾時意無著天子而說偈言

諸法皆幻化

如陽焰谷響

有情及世間

自性非真實

爾時喜三世天子而說偈言

如來慧無等

能了知三世

諸根自性空

一切皆如幻

爾時樂欲行天子而說偈言

如來於中夜

示現成正覺

發勤勇樂欲

未曾有退減

爾時發起樂欲天子而說偈言

佛為世光明

精進無損減

由彼大勇猛

起出成正覺

爾時起欲想天子而說偈言

佛出於世間

極勇猛精進

能超欲淤泥

如蓮不著水

爾時樂欲解脫天子而說偈言

如來出興世

說法界平等

唯一無二相

故我稱讚禮

爾時發起精進天子而說偈言

如來大成德

能警覺群品

勤修不懈怠

天魔不能壞

爾時具正念天子而說偈言

佛於一切處

常起彼正念

是故成道已

獲得念無滅

爾時住等引天子而說偈言

如來常在定

知衆生性欲

隨彼所修行

而為說諸法

爾時尊童正智天子而說偈言

世尊大智海

邊際無限量

設經百千劫

說之不能盡

爾時樂解脫天子而說偈言

無能勝丈夫

樂最上解脫

由證解脫故

於三有不著

爾時相應解脫天子而說偈言

牟尼大聖主

具解脫知見

度無盡衆生

真智無有減

爾時觀往行天子而說偈言

昔於然燈佛

達勝義法行

勤脩不退轉

證得大菩提

爾時甚深行天子而說偈言

佛久離諸惡

非如餘有情

知法自性空

於三際無礙

爾時廣慧天子而說偈言

佛於一切智

心不生疑惑

正念常現前

如持油滿鉢

爾時無散亂天子而說偈言

佛心常湛然

未曾有散亂

法性本無染

衆生不能解

爾時安住智天子而說偈言

如來不共法

甚深叵思議

於一切衆生

未曾不擇捨

爾時超諸有天子而說偈言

佛爲天中仙

三界無倫比

了達一切法

勝智無過上

爾時堅固不退天子而說偈言

堅勇最勝尊

於法無所畏

覺悟諸有情

其心悉平等

父子合集經卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

父子合集經卷第十五 塞

三藏經卷第十五 塞

外道婆羅門授記品第二十五

爾時會中有外道婆羅門名鉢哩沒
囉悲迦與其眷屬六萬人俱見諸阿
修羅王迦樓羅王諸大龍王夜叉乾
闥婆等及瓔珞天四天王天三十三
天欲摩天觀史多天樂變化天佗化
自在天梵眾天光音天徧淨天廣果
天等作供養已蒙佛授記及聞淨居
諸天子眾以妙音聲說偈讚佛歡喜
踊躍得未曾有時彼外道從座而起
合掌向佛而作是言我聞瞿曇說無
我法心不受樂而生疑惑不樂住處
無家所歸沙門瞿曇者無我者何故
此身從因緣生我見瞿曇神通色相
於天人中最爲第一具足成就廣大
威德令諸見者皆生歡喜又嘗爲諸
廣果天子說一切法即是如來云何
乃言無有我耶沙門瞿曇願爲時會
如實分別我當聽受唯有如來佗心
能知令我了解斷除疑網佛言善哉
外道假使汝伸百千問難我悉能答

不以爲難我返問汝隨汝意答外道
去何有情最初結生入母胎中汝知
之否外道答言我宗所說有三種因
父母和合如是成胎佛言外道彼胎
爲從父貪起耶答言不也佛言外道
彼胎爲從母思起耶答言不也佛言
外道彼胎爲從天中退沒入母腹耶
外道答言不知也外道彼胎爲從人
趣中歿入母腹耶答言不知也外道
彼胎爲從阿修羅中地獄中畜生中
餓鬼中歿入母腹耶外道答言皆不
知也佛言外道於意云何彼胎爲從
色生入母腹耶答言不知也佛言外
道於意云何彼胎爲從受想行識生
入母腹耶答言不知也作是說已佛
即告言外道此法甚深微細難知非
汝論議測度能解唯具正見專心脩
學於此理趣方能了知譬如有人患
其眼根得遇良醫治差其目由是緣
故復見衆色外道若能親近諸善知
識是人即得慧眼清淨以其慧眼得
見深法若不具足信等五根入解深
法無有是處是故汝等諸外道輩在

昔生死長夜之中爲彼邪論之所誑
惑起於異見堅執不捨於其非法取
爲正法於非解脫執爲解脫於非出
離而爲出離汝師自壞亦壞汝等外
道譬如有人自己無目爲諸盲者而作
引導當知此輩必墮險難如是沙門
惑妄羅門實非先覺自稱先覺自處
非道說爲正道自未調伏謂已調伏
自依邪念謂爲正念自非救度謂能
救度自不能知出離之道謂我能知
出離之道佛言外道如牧牛人牽牛
渡水先不能知水之淺處誤入深淵
旋轉洄漩彼牛捨此未達彼岸溺於
中流困厄無救何以故由牧牛者不
能導故外道如汝等輩實非導師自
謂導師令受化者返遭困厄亦復如
是佛言外道我稱導師真善調伏令
於正法決定安隱我是正覺如實覺
了今諸有情真實覺悟我常正念憶
持不忘亦令衆生離諸散亂我善出
離永脫輪迴今所化者得盡苦際我
示正道決定無異今所化者得到彼
岸外道汝今欲求解脫法者應當發

起清淨樂欲一心尊重精勤修學先所未聞出離法要當生淨信令汝入解先已學者汝宗論議應當捨離更不尋求先未獲得正法之藏令汝悟入通達無礙佛言外道於我法中說有三種和合相應得入胎藏所言父者是爲過去先業之因所言母者乃爲過去先業之緣最初結生羯邏藍位業招彼識託母胎中此業熟故於彼受生如尋香城隨心所現識依胎已漸次增廣譬如世間藥草叢林依彼大地而得生長外道如是彼識入母胎已漸次成就身支具足將及產生形分顯現因緣和合相續不斷外道如是胎中最初結生分位差別唯除如來具一切智號正徧知真實了達無智愚夫則不能解

佛言外道若彼有情從地獄歿得生人趣入母胎中出生世間當有是相其聲嘶啞語不明了有所言說人不信用忘遽憶惶事多忘失心常恐怖身毛顫發夢中時見大火熾然釜鑊沸騰奔走求避獄卒羅剎執杖驅逐

或見被縛置於柱廩以杖捶打求脫不能或見狂象毒蛇所趁交橫馳走不知方處爲人輕賤眎之如賊外道是爲從地獄來有是餘習智者了知愚夫不解

佛言外道若被有情從畜生歿得生人趣入母胎中出生世間當有是相爲人闇鈍懶惰多睡樂食泥土咀嚼草木與愚癡人共爲交友常處黑暗及泥塗中或坐或立足指掘地頭多臭氣蠅虫呌食動搖無時不能暫止常苦飢渴或得微劣不淨飲食便生喜足多爲諂詐虛說見聞或於夢中身墮糞穢或於田野取其水草或夢山谷叢林之中爲彼大蟒纏遶於身受大驚怖無救護者外道是爲從畜生來有是餘習設經一劫說不能盡智者了知愚夫不解

佛言外道若被有情從鬼趣歿得生人趣入母胎中出生世間當有是相其髮黃赤怒目直眦常苦飢渴性唯慳嫉多希財利心無止足若見佗財爲已有想於佗好物思欲竊取不淨

殘食食而無恥見他所有園林花果
多欲摘取而損壞之外道是爲從鬼
趣來有是餘習智者了知愚夫不解
佛言外道若彼有情從脩羅殺得生
入趣入母胎中出生世間當有是相
常懷忿怒我慢高心樂爲諍競結怨
不捨勇健多力喜於鬪戰多恃膺吻
陵蔑於他亦有智力及無明力攻破
他論以自活命外道是爲從脩羅來
有是餘習智者所知愚夫不解

佛言外道若彼有情從人趣破復生
入趣入母胎中出生世間當有是相
是人質直樂近賢善奔遠惡人篤信
守節顧惜善名性樂工巧常懷愧恥
樂行惠施於善人所心無違逆先觀
後作言無踈謬善能機辯通致使命
所有教勅憶持不忘於處非處而能
揀擇外道是爲從人趣來有是餘習
智者所知愚夫不解

佛言外道若彼有情從天界歿得生
人趣入母胎中出生世間當有是相
爲人端正常好潔淨喜服花鬘薰香
塗香沐浴其身狀於塵垢於彼五欲

歌舞音樂唯擇上妙而不淫泆常與善人共爲交契好登樓閣華麗堂宇性唯慈忍令作喜悅常以上服瓔珞嚴身進止威儀心無懈怠外道是爲從天中來有是餘習智者所知愚夫不解

佛言外道若善男子善女人於善知識親近恭敬供養禮拜樂聞正法如理作意即得超越如向所說諸惡色相

外道當知若地獄來生人間者以其先因多造墮業損害有情墮在地獄受諸苦惱今得爲人尚懷瞋惱遇善知識爲說對治相應善法令起慈心漸令修習戒波羅蜜

外道當知若畜生來生人間者以其先因積集愚癡數數造作彼不淨行今得爲人尚多姪汙遇善知識爲說十二緣生觀行對治無明令生覺悟發生淨慧漸令修習般若波羅蜜外道當知若鬼趣來生人間者彼由先因慳貪嫉妬長時造作而無聞斷今得人身性多鄙恠遇善知識爲說

布施相應善法對治彼慳漸令修習
施波羅蜜外道當知若阿修羅中來
生人聞者彼先造作廣大福行常生
我慢陵蔑他人今生人中性多高舉
遇善知識爲說六處及空法門對治
我慢漸令修習忍波羅蜜

外道當知若人趣中來生人間者由
彼先修十善業道慣習力故樂近善
友柔和共住觀察正理悟無常法厭
生死苦忻真常樂漸次修習六波羅
蜜能發無上菩提道意當得如來一
切種智

外道當知若天趣中來生人間者是
人前身所脩施戒不能忘相皆希果
報以是緣故得生天上久受天樂退
生人世爲由宿昔福慧力故念已先
業必從天墮而於此身勤加精進勸
行布施不應希報若住相者則爲過
患應住無相得福無量勸持淨戒不
應希報若取相者則爲瑕垢應當純
淨離諸染汙如是持戒得福無量於
佛菩提得不退轉
復次外道從地獄出得生人趣者是

人應當近善知識樂聞三世佛所說法住阿蘭若專修梵行精勤習學心無疲懈巧於問難分別義趣了一切法無有自性由解法故樂爲他說或於聚落城邑之中化諸比丘及比丘尼諸優婆塞優婆夷等講宣正法能令自他斷惡修善漸次修習得無上道

復次外道從畜生脫得生人趣彼應親近善友良緣得聞正法捨離愚癡由善友力多聞熏習觀諸法空離諸纏縛而於自身作非有想於大眾中心無所畏自然證得平等法性了一切法本無自性速能獲得一切種智復次外道從餓鬼脫得生人趣者彼應依止善友知識初習布施除其慳貪由行施故發生善慧樂求出離修清淨行於所修福而不取著了知三世諸法平等皆唯一相所謂無相漸次修習得一切智

復次外道從修羅中來生人趣者應先發心依善知識與煩惱魔共爲鬪戰煩惱魔者所謂我慢應當思惟何

若是慢誰起此慢誰受此慢亦不見
有捨此慢者如是作意思惟觀察我
慢之相了不可得自誰已身都無實
性則能了達諸法無性若法自性不
有彼則非物若非物者則不可成辦
若非成辦彼則不生不滅若無生滅
則不可分別若無分別則無過去未
來現在若三際不可得當知彼法不
可破壞佛言外道如是法性無變無
異體即真如名爲如來應知我相實
不可得由起我慢生修羅中或人或
天流轉諸趣是故觀察我慢之相本
無體性自佗平等斷除餘習心得清
淨外道此名捨離我慢善巧方便波
羅蜜多汝於是中當勤修學時彼會
中六萬外道聞說此法得無生忍從
座而起頂禮佛足一心合掌說偈讚
佛

世尊智力無與等 能了衆生所行行
亦知諸法所歸趣 如觀掌中菴羅果
觀彼世間諸惡業 猶如雲霧蔽虛空
愚夫不了鎮沉淪 亦如盲者失正道
有說世間爲無常 或言世間非無常

又云非常非不常 譬如狂象爲拘縛
有說世間無有邊 或言世間非無邊
又云非邊非無邊 如彼飛禽被籠罩
有說即身執爲我 或言離身別有我
此皆妄見之所迷 如獸觸網心生惱
有說大自在天化 亦云非因之所生
如是惡見覆有情 如雲翳彼水中月
猶如籠中所拘鳥 眼眇籠竅欲求出
當知外道愚癡人 彼無解脫亦如是
或有歸依大梵天 那羅延天多聞天
如人處暗爲賊侵 彼無解脫常生怖
外道愚夫著邪見 心求出離無所依
如囚拘繫於獄中 常如貧饑而求丐
若能捨邪修正行 如來於彼起慈心
速令免離於輪迴 如王赦宥蠲諸咎
如來備修諸苦行 始證最上佛菩提
爲度愚癡邪見人 皆悉解脫無明縛
人中師子二足尊 於諸法中得自在
愍彼沉淪苦海中 以方便力而拔濟
若蒙如來大智力 消伏魔怨無有餘
願我當得如世尊 於大衆中師子吼
如來能動三千界 放無量光普照明
成熟一切諸有情 唯願與授菩提記

爾時世尊知諸外道深心信解口放
淨光時尊者馬勝以偈問曰

如來威德無與等 令諸外道生信心

今於天人大眾中 放大光明叵思議

觀佛淨光從口出 猶如秋空月滿時

諸天及人咸有疑 願聞佛光所因起

何人於佛伸妙供 何人稱悅如來心

何人住佛功德中 感得如來現斯瑞

外道今聞授佛記 一切眾生亦發心

如來出現於世間 爲攝受彼令調伏

善哉牟尼大聖主 能斷一切諸疑惑

今此眾會咸樂聞 於佛法中生愛樂

爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

馬勝比丘汝當知 今正是時發斯問

爲欲利樂諸有情 請益如來放光事

我今爲汝分別說 應當諦聽無異思

如來所作非無因 宜生忻慶住正念

此諸外道悉調伏 捨於邪見得正見

由入正法起對治 故能安住菩提道

了知無垢寂靜法 而於見取心厭離

從佛聞斯授記音 決定自知當作佛

已曾往昔修正行 得值二十俱胝佛

供養承事不疲勞 爲求無上菩提故

廣行惠施心無怯
堅持淨戒住忍力
精勤修習總持門
依三摩地發淨慧
具足六度諸功德
念念增進無退轉
摧諸異論捨邪宗
百千問難善分別
昔由習近惡知識
依止群邪異見中
得遇如來大導師
頓弃所修邪教行
於彼未來星宿劫
皆當作佛同一名
各各出現於世間
号曰普徧勝名稱
其佛國土極嚴淨
種種瓊寶妙莊嚴
得離邪見諸衆生
同依佛教生明慧
彼土無有三惡道
及以八難所逼惱
諸佛壽命極延長
等同八萬四千歲
若人間此佛名者
悉能捨離於貪欲
女人得轉丈夫形
斯由聞佛功德力
如來善伏魔怨者
與諸外道授佛記
聞已咸生歡喜心
皆當成就一切智

父子合集經卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

父子合集經卷第十六

塞

六度集經卷第十六 阿闍世王問目犍連等奉詔

六界差別品第二十六之一

爾時淨飯王并諸營從眷屬等見諸
阿脩羅王乃至外道婆羅門蒙佛授
記發希有心歎未曾有世尊言音美
妙清徹一切世間聞者忻悅時淨飯
王始見如來以愛戀故情意慇懃爾
時世尊知彼父王心之所念而告之
曰大王我所說法初中後善其義巧
妙清淨一相梵行圓滿今正說者所
謂分別六界差別分位法門王當諦
聽善思念之時淨飯王即白佛言善
哉世尊願樂欲聞爲我宣說憶持信
受佛言大王如是六界六觸處十八
意所伺察是補嚕沙爲緣得生云何
六界所謂地界水界火界風界空界
識界云何六觸處謂眼觸處而見於
色若耳觸處得聞其聲若鼻觸處能
嗅於香若舌觸處悉嘗於味若身觸
處親覺其觸若意觸處則知於法云
何十八意所伺察謂眼見色已若生
適悅若生憂惱若住於捨如是六根

各各緣彼適悅等三是名十八意所
伺察大王云何爲內地界謂於內身
所生硬濕髮毛爪齒皮肉筋骨若內
地界不生亦無有滅則無集行大王
若時女人而於內心如所思惟彼補
嚕沙彼補嚕沙亦生愛樂由二和合
羯邏藍生又復思惟相似和合而得
生者無有是處若二女人無有是處
二補嚕沙亦無是處若彼彼思惟而
得生者亦無是處自體無實非相應
故云何說此爲堅硬性大王此堅硬
性相似而立畢貴此身潰爛散滅唯
塚壙中是所歸趣彼堅硬性從何所
來亦非四方上下而去大王此內地
界應如是知

大王云何外地界堅硬性者如彼世
間初建梵王所居宮殿大寶所成復
生住化自在諸天所居宮殿皆七寶
成大王若無地界彼堅硬性從何所
生復成大地厚八萬四千踰繕那縱
廣六萬踰繕那復生輪圍大輪圍山
堅固安住同一金剛復生蘇彌盧山
廣健陀山甄浪陀山伊舍陀山乃至

黑山如是三千大千世界次第成已
堅固安住若無地界彼堅硬性從何
所來大王又此地界欲壞滅時或爲
火焚或爲水漂或爲風吹譬如酥油
水漂猶如以鹽投於水中須臾消散
若爲毗嵐猛風所吹彼時三千大千
世界悉皆散壞淨盡無餘大王此外
地界生時本空滅時亦空自性空故
無有男相亦無女相但唯言說之所
顯示如是地界與地界性皆不可得
唯佛正慧而能了知

大王云何內水界謂此身內所有執
受濕潤等性涎唾脂髓膿血便利爲
內水界大王若時忽見親愛人等眼
中流淚或爲苦惱所逼流淚或聞深
法信重流淚或爲寒風所吹流淚如
是水界從何所來水相乾時復何所
去乃至此界壞時興大黑雲三十二
重徧覆三千大千世界降靈洪雨點
大如象晝夜傾注相續不絕如是時
分經五十劫其水積滿上至梵世大
王此外水界從何所來又此世界將

欲壞時有二日出二日出已小河泉
流悉皆枯涸三日出時無熱惱池所
出四河亦皆乾竭四日出時大海水
減一踰繕那或二或三漸次減至十
踰繕那或二十踰繕那次第枯竭至
八十踰繕那有餘水在或深至一多
羅樹或深至臂臑或深至牛跡乃至
少水如指面量當爾之時大海水中
悉皆乾燥淨盡無餘大王此水界相
生無所來滅無所去生時本空滅時
亦空自性空故無有男相亦無女相
但唯言說之所顯示如是水界與水
界性皆不可得唯佛正智而能了知
大王云何身內火界若此身中所有
執受溫煖蒸熱咀嚼飲食成熟變壞
便令安和入熱數者名爲火界云何
外火界謂不執受溫熱相生若復有
人於曠野中尋求火緣或以蒿艾或
牛糞屑或兜羅綿引火生已或燒草
木山林聚落及餘方處皆爲所燒大
王此火界性生無所來滅無所去生
時本空滅時亦空自性空故但唯言
說之所顯示如是火界與火界性皆

父子合集經第十六第五張寒

不可得唯佛正智而能了知

大王云何身內風界輕動等相謂此內風或時上行或時下行或住腹間或脇或背或發癢疥或聚成塊或如刀裂或如針刺出入息等徧滿身支云何外風界謂若此風從四方來或狂暴起摧折樹木墮裂山峯若微細起飄舉身衣動多羅樹名外風界大王此風界相生無所來滅無所去生時本空滅時亦空自性空故無有男相亦無女相但唯言說之所顯示如是風界與風界性皆不可得唯佛正智而能了知

大王云何內空界若此身內皮肉血等顯現增長離質礙性謂若眼竅耳穴面門咽喉嚙飲食所引滋味於腸胃間通徹而出若時業緣引生六處諸處生已圍遶空界此說名入內空界數然彼空界從何所來又若方處外所顯現離質礙性名外空界大王若色變壞一切皆空所以者何是虛空界本無盡故安靜不動猶如理盤徧一切處無有障礙大王譬如

人於彼高原穿鑿池井於意云何是池井中所有空相從何所來王曰無所從來佛言大王設使彼人復填以土於意云何空何所去王曰空無所去所以者何是虛空界無去來故不住男相亦非女相大王外虛空界本來無動自性離故但唯言說之所顯示除佛正慧而能了知

大王云何識界謂若眼根為主緣彼形色及彼表色名眼識界若餘五根緣於自境各別建立名五識界又此識界不著於根不住於境非內非外及二中間然此識界各各了別彼彼境已即便滅謝生無所來滅無所去大王識生時空滅時亦空自性離故不住男相亦非女相但唯言說之所顯示如是識界與識界性皆不可得如佛正慧而能了知

大王云何眼處謂四大種地界水界火界風界所造淨色若地界清淨則眼處清淨若水火風界清淨則眼處清淨何以故由地界清淨眼處得生是中無有少法可得如是乃至風界

清淨眼處得生是中無有少法可得
何以故無主宰故無造作故猶如涅
盤自性清淨大王如是眼處各各尋
求皆不可得所以者何地界空故則
地界清淨乃至風界空故則風界清
淨若諸法自性本空則彼界何有清
淨亦無忿諍若淨若諍皆不可得復
有何色而可見耶當知眼處畢竟空
故自性亦空前際後際皆不可得未
來所造亦不可得何以故自性離故
若自性無有則無男相亦無女相何
有愛樂若生愛樂是魔境界若無愛
樂是佛境界何以故若無愛樂則能
遠離一切諸法

大王云何耳處謂四大種所造淨色
分別行相如前所說大王諸法解脫
決定現前如法界空不可施設大王
諸根各各樂著境界眼緣色時而生
愛樂是故說色爲眼境界又此眼根
緣於色境有三種相見可愛色起於
貪想不可愛色起於瞋想非愛非惡
而起捨想如是乃至意著法處爲意
境界若彼意處緣可愛色極生愛樂

爲彼所牽引生貪行不可愛色生於
瞋行愛非愛色起於癡行如是聲等
三種攀緣領納等相准前應說
大王諸根如幻境界如夢譬如有人
於夢寐中與諸姝女共相娛樂大王
於意云何彼夢覺已憶所受樂爲實
有不王曰不也佛言大王是人所夢
執以爲實爲智者不不也世尊何以
故夢中姝女畢音非有何況與之共
相娛樂當知是人憶夢中境徒自疲
勞不復可得佛言大王如是如是愚
癡衆生眼見色已心生愛樂復起貪
著爲彼所牽造貪業行身業三種語
業四種意業三種最初造作剎那滅
謝是業不依東西南北四維上下中
間而住於死邊際命根滅時自分業
報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大
王識爲其主業爲攀緣二種相因初
識生起或趣地獄或墮傍生琰摩羅
界及阿脩羅若人若天初識生已各
受其報同分心品相續隨轉最後識
滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大
王無有少法從於此世得至他世所

以者何性生滅故大王身識生時無所從來滅無所去初識生時無所從來滅無所去初識生時無所從來滅無所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若滅滅空若生生空了知業轉無有作者亦無受者但唯名相分別顯示

大王譬若有人於睡夢中與諸冤對共相鬪戰於意云何是人覺已憶念夢中鬪戰等事爲實有不王曰不也佛言大王是人所夢執以爲實爲智者不王曰不也世尊何以故夢中畢竟無有冤對何況與之共相鬪戰當知是人徒自憂惱都無有實佛言大王如是如是愚癡異生眼見惡色即生於惱厭離破壞毀咎過失造瞋業行身業三種語業四種意業三種最初造作剎那滅謝是業不依東西南北四維上下中間而住於死邊際命根滅時自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起或趣地獄或

墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若
天初識生已各受其報同分心品相
續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識
起名爲生蘊大王無有少法從於此
世得至他世所以者何性生滅故大
王身識生時無所從來滅無所去彼
業生時無所從來滅無所去初識生
時無所從來滅無所去何以故自性
離故如是了知身識身識空自業自
業空初識初識空若滅滅空若生生
空了知業轉無有作者亦無受者但
唯名相分別顯示

大王譬若有人於睡夢中爲畢舍遮
之所燒害心生怖畏癡迷悶絕大王
於意云何是人覺已憶念夢中爲鬼
所燒爲竇爾不王曰不也佛言大王
是人所夢執以爲實是智者不王曰
不也世尊何以故夢中畢舍無鬼所
惱何更說有癡迷悶絕當知是人徒
自疲勞都無有實佛言大王如是如
是愚夫異生眼見是色迷惑不了造
癡業行身業三種語業四種意業三
種最初造作刹那滅謝是業滅已不

依東方南西北方四維上下中間而住最後邊際命根滅時自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王無有少法從於此世得至他世所以者何性生滅故大王身識生時無所從來滅無所去初識生時無所從來滅無所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若滅滅空若生生空了知業轉無有作者亦無受者但唯名相分別顯示大王當知諸根如幻境界如夢一切諸法皆是空寂此名空解脫門空無空相名無相解脫門若無有相即無願求名無願解脫門如是三法與空共行涅槃先道當如是學
父子合集經卷第十六

甲辰歲高嚴國大藏部監奉

勅彫造

父子合集經卷第十七

卷十七

三藏經卷第十七 父子合集經卷第十七 釋尊奉 宣說

六界差別品第二十六之二

佛言大王譬如有人於睡夢中聞妙樂聲心生適悅是人覺已憶念夢中美妙音樂是實有不王曰不也佛言大王於意云何是人所夢執以為實是智者不王曰不也世尊何以故夢中畢竟無有樂聲何況復有生適悅耶當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚夫異生聞可意聲起於愛樂而生染著造作惡行身三語四意業三種作是業已剎那滅謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住最後邊際命根滅時自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識為其主業為攀緣二種相因初識生起或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名為死蘊寂初識起名為生蘊大王無有少法從於此世得至他世所以者何性生滅故大三身

識生時無所從來滅無所去彼業生時無所從來滅無所去初識生時無所從來滅無所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若滅滅空若生生空了知業轉无有作者亦無受者但唯名相分別顯示

大王耳聞惡聲則生憂惱如人夢中親愛別離悲號啼哭生大苦惱於意云何是人覺已憶夢中事是實有不王曰不也佛言大王是人所夢執以為實為智者不王曰不也世尊何以故夢中親愛畢竟無有何況復有別離事耶當知是人徒自疲勞都无有實佛言大王如是如是愚夫異生聞其惡聲則生憂惱起於瞋心造作瞋業所謂身三語四意業三種造彼業已剎那滅謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住最後邊際命根滅時自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識為其主業為攀緣二種相因初識生起或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若

人若天初識生已各受其報同分心
品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最
初識起名爲生蘊大王無有少法從
於此世得至他世所以者何性生滅
故大王身識生時無所從來滅無所
去彼業生時無所從來滅無所去初
識生時無所從來滅無所去何以故
自性離故如是了知身識身識空自
業自業空初識初識空若滅滅空若
生生空了知業轉無有作者亦無受
者但唯名相分別顯示

大王耳聞捨聲起於捨想如入夢中
聞他宣說不了義句於意云何是人
覺已憶念夢中所聞之聲爲實有不
王曰不也佛言大王是入所夢執以
爲實是智者不王曰不也世尊何以
故夢中畢竟無有音聲何況更有不
了義句當知是人徒自疲勞都無有
實佛言大王如是如是愚夫異生耳
聞捨聲不達義趣輕慢毀訾造作癡
業身三語四意三種業最初造作即
便滅謝是業滅已不依東方南西北
方四維上下中間而住最後邊際命

根滅時自分業報皆悉現前猶如夢
覺憶夢中聞不了義句大王識爲其
主業爲攀緣二種相因初識生起或
趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩
羅若人若天初識生已各受其報同
分心品相續隨轉最後識滅名爲死
蘊最初識起名爲生蘊大王無有少
法從於此世得至他世所以者何性
生滅故大王身識生時無所從來滅
無所去彼業生時無所從來滅無所
去初識生時無所從來滅無所去何
以故自性離故如是了知身識身識
空自業自業空初識初識空若滅滅
空若生生空了知業轉無有作者亦
無受者但唯名相分別顯示
大王當知諸根如幻境界如夢一切
諸法皆悉空空寂此名空解脫門空無
空相名無相解脫門若無有相則無
願求名無願解脫門如是三法與空
共行涅槃先道決定如法界周徧虛
空際於此譬喻當如是知
大王譬如有人於睡夢中以旃檀香
或多摩羅葉香及餘香等而以塗身

於意云何是人覺以憶念夢中所塗
之香是實有不王曰不也佛言大王
是人所夢執以爲實爲智者不王曰
不也世尊何以故夢中畢竟無有諸
香何況復有以塗身耶當知是人徒
自疲勞都無有實佛言大王如是如
是愚夫異生初聞妙香便生愛樂心
起深著造如是業身三語四意三種
業造彼業已即便滅謝是業滅已不
依四方四維上下中間而住乃至最
後識滅自業現前猶如夢覺念夢中
事大王識爲其主業爲攀緣二種相
因初識生起或趣地獄或墮傍生琰
摩羅界及阿脩羅若人若天初識生
已各受其報同分心品相續隨轉最
後識滅名爲死蘊最初識起名爲生
蘊大王無有少法從於此世得至佗
世所以者何性生滅故大王身識生
時無所從來滅無所去彼業生時無
所從來滅無所去初識生時無所從
來滅無所去何以故自性離故如是
了知身識身識空自業自業空初識
初識空若滅滅空若生生空了知業

轉無有作者亦無受者但唯名相分別顯示

大王如人夢中見以死蛇死狗人屍繫已頸上心生怖畏於意云何是人覺已憶念所見爲實有不王曰不也佛言大王是人所夢執以爲實是智者不王曰不也世尊何以故夢中畢竟無死蛇等何更復有繫之頸耶當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚夫異生見是臭惡曠害毀咎造作是業身三語四意三種業造是業已剎那滅謝是業不依東西南北四維上下中間而住最後邊際命根滅時自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿修羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王無有少法從於此世得至他世所以者何性生滅故大王身識生時無所從來滅無所去彼業生時無所從來滅無所去初

識生時無所從來滅無所去何以故
自性離故如是了知身識身識空自
業自業空初識初識空若滅滅空若
生生空了知業轉無有作者亦無受
者但唯名相分別顯示

大王譬如有人於睡夢中爲彼非人
斷其鼻根於意云何是人覺已憶念
夢中鼻根斷壞是實有不王曰不也
佛言大王是人所夢執以爲實是智
者不王曰不也世尊何以故夢中畢
音無有鼻根何更說有被斷壞耶當
知是人徒自疲勞都無有實佛言大
王如是如是愚夫異生見鼻根壞起
恐怖想造作癡業身三語四意三種
業最初造作剎那滅謝是業滅已不
依四方四維上下中間而住最後邊
際命根滅盡自分業報皆悉現前猶
如夢覺念夢中事大王識爲其主業
爲攀緣二種相因初識生起或趣地
獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若
人若天初識生已各受其報同分心
品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最
初識起名爲生蘊大王無有少法從

於此世得至位世所以者何性生滅
故大王身識生時無所從來滅無所
去彼業生時無所從來滅無所去初
識生時無所從來滅無所去何以故
自性離故如是了知身識身識空自
業自業空初識初識空若滅滅空若
生生空了知業轉無有作者亦無受
者但唯名相分別顯示

大王當知諸根如幻境界如夢一切
諸法皆悉空寂此名空解脫門空無
空相名無相解脫門若無有相則無
願求名無願解脫門如是三法與空
共行涅槃先道決定如法界周徧虛
空際於此譬喻當如是知

大王譬若有人於睡夢中爲彼饑渴
之所逼切遇諸美饌隨意而食於意
云何是人覺已憶念美饌爲實有不
王曰不也佛言大王是人所夢執以
爲實是智者不王曰不也世尊何以
故夢中畢竟無彼美膳况得食耶當
知是人徒自疲勞都無有實佛言大
王如是如是愚夫異生見美食已心
生愛著起於貪行身三語四意三種

業最初造作剎那滅謝是業滅已不
依東方南西北方四維上下中間而
住最後邊際命根滅時自分業報皆
悉現前猶如夢覺念夢中事大王識
爲其主業爲攀緣二種相因初識生
起或起地獄或墮傍生琰摩羅界及
阿脩羅若人若天初識生已各受其
報同分心品相續隨轉最後識滅名
爲死蘊最初識起名爲生蘊大王無
有少法從於此世得至作世所以者
何性生滅故大王身識生時無所從
來滅無所去彼業生時無所從來滅
無所去初識生時無所從來滅無所
去何以故自性離故如是了知身識
身識空自業自業空初識初識空若
滅滅空若生生空了知業轉無有作
者亦無受者但唯名相分別顯示
大王如人夢中爲饑所逼得其苦瓠
并拘賒担計子畢租摩哩捺子而便
食之心生嗔恨於意云何是人覺已
憶其夢中食苦瓠等爲實有不王曰
不也佛言大王是人所夢執以爲實
是智者不王曰不也世尊何以故夢

中畢竟無苦瓠等況復食耶當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚夫異生夢爲饑逼噉其苦味心生志惱這是業行身三語四意三種行造彼業已即便滅謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住最後邊際命根滅時自分業報皆悉現前猶如夢覺念夢中事大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王無有少法從此世得至佗世所以者何性生滅故大王身識生時無所從來滅無所去彼業生時無所從來滅無所去初識生時無所從來滅無所去何以故自性離故如是了知身識身識空自業自業空初識初識空若滅滅空若生生空了知業轉無有作者亦無受者但唯名相分別顯示

大王如入夢中舌根斷壞於意云何

是人覺已憶念夢中是爲實不王曰
不也佛言大王是人所夢執以爲實
是智者不王曰不也世尊何以故夢
中畢竟無有舌根況復斷壞當知是
人徒自疲勞都無有實佛言大王如
是如是愚夫異生見舌壞已心生患
惱造是業行身三語四意三種業造
彼業已刹那滅謝是業不依四方四
維上下而住最後邊際命根滅謝自
分業報皆悉現前如夢覺已念夢中
事大王識爲其主業爲攀緣二種相
因初識生起或趣地獄或墮傍生琰
摩羅界及阿脩羅若人若天初識生
已各受其報同分心品相續隨轉最
後識滅名爲死蘊最初識起名爲生
蘊大王無有少法從於此世得至佗
世所以者何性生滅故大王身識生
時無所從來滅無所去彼業生時無
所從來滅無所去初識生時無所從
來滅無所去何以故自性離故如是
了知身識身識空自業自業空初識
初識空若滅滅空若生生空了知業
轉無有作者亦無受者但唯名相分

別顯示

大王當知諸根如幻境界如夢一切
諸法皆悉空寂此名空解脫門空無
空相名無相解脫門若無有相則無
願求名無願解脫門如是三法與空
共行涅槃先道決定如法界周徧虛
空際於此譬喻當如是知

父子合集經卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

父子合集經卷第十八

寒

聖德太子集經卷第十八 聖德太子集經卷第十八 聖德太子集經卷第十八

六界差別品第二十六之三

佛言大王譬若有人於睡夢中與諸寶媛共相執持是人覺已憶念夢中所受妙觸爲實爾不王言不也佛言大王於意云何是人所夢執以爲實是智者不王言不也世尊何以故夢中畢竟無有寶媛況復有彼美妙觸耶當知是人徒自疲勞都無所得佛言大王如是如是愚癡異生寡聞無智於可意觸而生愛樂心生染著造如是業身業三種語業四種意業三種造作彼業剎那遷謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住至命終時見先所作心想中現如彼睡覺憶夢中事最後識滅自業現前大三識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起作業受報皆不失壞或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天同分種類相續不絕大王最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王彼識起時無所從來滅

無所至其緣生時無所從來滅無所
至彼業生時無所從來滅無所至大
王無有少法從於此世得至他世何
以故自性空故如是了知初識初識
空自業自業空身識身識空若滅滅
空若生生空輪迴輪迴空涅槃涅槃
皆自性空無有作者亦無受者但隨
世俗之所顯示非第一義作是說也
大王當知諸根如幻境界如夢一切
諸法皆悉空寂此名空解脫門空無
空相名無相解脫門若無相者則無
希求名無願解脫門若能了此三解
脫門與空共行菩提先道廣大如法
性究竟如虛空於此譬喻當如是知
復次大王譬如有人於睡夢中持熱
銅鏢以爲衣服而自纏身是人覺已
憶念夢中熾然銅鏢觸身苦惱爲實
爾不王言不也佛言大王於意云何
是人所夢執爲真實是智者不王言
不也世尊何以故夢中畢竟無熱銅
鏢況復觸身受苦惱耶當知是人徒
自疲勞都無有實佛言大王如是如
是愚癡寡聞凡夫異生見恐畏事心

生嫌惡妄生執著造是惡業身業三種語業四種意業三種造作彼業刹那遷謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住至命終時見昔所作心生恐懼如彼睡覺念夢中事最後識滅自業現前大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起作業受果皆不失壞或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續而轉最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王彼識起時無所從來滅無所至彼緣生時無所從來滅無所至彼業生時無所從來滅無所至大王無有少法從於此世得至佗世何以故自性空故如是了知初識初識空自業自業空身識身識空若滅滅空若生生空輪迴輪迴空涅槃涅槃皆自性空了知業報自性非有無有作者亦無受者但唯名相分別顯示大王當知諸根如幻瑋界如夢一切諸法皆悉空寂此名空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無

希求名無願解脫門若能了知三解脫門與空共行菩提先道廣大如法界究竟如虛空於此譬喻當如是知復次大王如人夢中自見其身悉皆散壞不覺諸觸是人覺已憶念夢中身根散壞而生憂惱爲實爾不王言不也佛言大王於意云何是人所夢孰以爲實是智者不王言不也世尊何以故夢中畢貴無有身根況復散壞當知是人徒自疲勞都無有實佛言如是如是愚癡寡聞凡夫異生自見身壞心生執著復起恐怖這是癡業身業三種語業四種意業三種造作彼業剎那遷謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住至命終時見先所作心生惶怖如彼夢覺念夢中事最後識滅自業現前大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起作業受果皆不失壞或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王初識起時無

所從來滅無所至彼緣生時無所從來滅無所至其業生時無所從來滅無所至大王無有少法從於此世得至作世何以故自性空故如是了知初識初識空自業自業空身識身識空若滅滅空若生生空輪迴輪迴空涅槃涅槃皆自性空了知業報自性非有無有作者亦無受者但唯名相分別顯示大王當知諸根如幻境界如夢一切諸法皆悉空寂此名空解脫門空空相名無相解脫門若無相者則無希求名無願解脫門若能了此三解脫門與空共行菩提先道廣大如法界究竟如虛空於此譬喻當如是知復次大王如人夢中見彼幻師幻作五欲種種欲樂自見其身爲彼圍遶受諸快樂是人覺已憶念夢中所作事業爲實爾不王言不也佛言大王於意云何彼於夢境執以爲實是智者不王言不也世尊何以故夢中畢竟無彼幻師況復變現五欲等事當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚癡寡聞凡

夫異生意著於法心生貪染復起追
求轉增癡愛爲彼所牽造如是罪身
業三種語業四種意業三種造作彼
業剎那遷謝彼業滅已不依東方南
西北方四維上下中間而住至命終
時見昔所作心想中現自分業報皆
悉現前猶如夢覺念夢中事大王識
爲其主業爲攀緣二種相因初識生
起作業受報皆不失壞或趣地獄或
墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若
天初識生已各受其報同分心品相
續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識
起名爲生蘊大王身識生時無所從
來滅無所至彼緣生時無所從來滅
無所至彼業生時無所從來滅無所
至大王無有少法從於此世得至他
世何以故自性空故如是了知初識
初識空自業自業空身識身識空若
滅滅空若生生空輪迴輪迴空涅槃
涅槃皆自性空作業不可得受報不
可得但唯名相分別顯示大王當知
諸根如幻境界如夢一切諸法皆悉
空寂此名空解脫門空無空相名無

在解脫門若無相者則無希求名無願解脫門依此了知三解脫門與空共行菩提先道廣大如法界究竟如虛空於此譬喻當如是知復次大王譬如有人於睡夢中爲被瀑流漂沒已身及其眷屬受諸惶怖種種苦惱是人覺已憶念夢中水所漂溺爲實爾不王言不也佛言大王是人所夢執以爲實是智者不王言不也此尊何以故夢中畢竟無水所漂況復有彼惶怖苦惱當知是人徒自疲勞都無有實佛言大王如是如是愚癡寡聞凡夫異生意著諸法生憂惱處展轉尋求無對治道以不了故起諸惡行身業三種語業四種意業三種造作彼業剎那遷謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住至命終時心生惶怖見昔所作惡現其前如人夢覺念夢中事大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起作業受果皆不失壞或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天初識生已各受其報同分心品相續不

絕最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王初識生時無所從來滅無所至彼業生時無所從來滅無所至大王無有少法從於此世得至他世何以故自性空故如是了知初識初識空自業自業空身識身識空若滅滅空若生生空輪迴輪迴空涅槃涅槃皆自性空無有作者亦無受者但唯名相分別顯示大王諸根如幻境界如夢一切諸法皆悉空寂此名空解脫門空無空相名無相解脫門若無相者則無希求名無願解脫門若能了此三解脫門與空共行菩提先道廣大如法界究竟如虛空於此譬喻當如是知

復次大王譬如有人於睡夢中自見其身飲酒惜醉不識善法及諸惡行功德過失都不覺知是人覺已念夢中事爲實爾不王言不也佛言大王於意云何是人所夢執爲真實是智者不王言不也世尊何以故夢中畢竟無飲酒者況惜醉耶當知是人徒

自疲勞都無有實佛言大王如是如是是愚癡寡聞凡夫異生意著諸法起愛染心這是癡業身業三種語業四種意業三種造作彼業刹那遷謝是業滅已不依東方南西北方四維上下中間而住至命終時見先所作自分業報心想中現如人夢覺念夢中事大王識爲其主業爲攀緣二種相因初識生起作業受報皆不失壞或趣地獄或墮傍生琰摩羅界及阿脩羅若人若天各受其報同類心品相續隨轉最後識滅名爲死蘊最初識起名爲生蘊大王身識生時無所從來滅無所至彼緣生時無所從來滅無所至彼業生時無所從來滅無所至大王無有少法從於此世得至他世何以故自性空故如是了知初識初識空自業自業空身識身識空若滅滅空若生生空輪迴輪迴空涅槃涅槃皆自性空無有作者亦無受者若業若報皆不可得但唯名相分別顯示大王諸報如幻境界如夢一切諸法自性空寂此名空解脫門空無

空相名無相解脫門若無相者則無
希求名無願解脫門若能了知三解
脫門與空共行菩提先道廣大如法
界究竟如虛空於此譬喻當如是知
父子合集經卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

父子合集經卷第十九

吳興三藏翻經沙門慧覺等奉勅撰

淨飯王信解品第二十七

爾時世尊告淨飯王言大王如上所
說解脫法門當自繫心正念觀察身
猛精進決定修作過去未來現在諸
佛依此得證無上菩提能招世間一
切富樂能消世間一切渴愛能伏世
間一切我慢能破世間一切邪見能
滅有情一切罪惡未登初地凡夫異
生皆令證得平等法性如是法要非
諸聲聞及辟支佛所行境界唯諸菩
薩之所修作大王應作是念我當云
何於人天中得爲眼目於長夜中得
爲照明於愛河中得爲船筏於險難
處得爲導師無依怙者爲作主宰自
得度已復能度佗自解脫已令佗解
脫自得安隱今佗安隱自證涅槃復
令佗證大王不應觀彼現在世間所
受富樂五欲自在諸根如幻境界如
夢謂於色境聲香味觸心生貪著無
滿足時大王乃往過去無量俱胝那
由佗劫有轉輪王名無邊縛富貴自

在有大大威德象馬車乘衆寶璽舉最勝輪寶無能壞者已曾親近無量諸佛於彼佛所種多善根隨意所念皆得成就大王彼無邊稱王忽於一時作是思惟我當自試福德之力以我福故令四天下所有一切樹木花果皆得茂盛受用無盡作是念已彼四天下所有花果而得敷榮大王彼無邊稱王如是思惟我今更試自善根力令四天下一切人民若有所願隨意無違作是念已彼四天下所有人民一切希求皆得如意大王彼無邊稱王復更思惟以我所有善根力故令四天下普雨妙花作是念已於四下降雨種種上妙天花大王彼無邊稱王復更思惟以我所有善根力故令四天下雨妙寶衣作是念已於四天下悉雨寶衣大王彼無邊稱王復更思惟以我所有善根力故令四天下悉皆雨銀作是念已於四天下皆得雨

銀大工彼無邊稱王復更思惟以我
所有善根力故令四天下降雨黃金
作是念已於四天下皆雨黃金所以
者何皆由無邊稱王於往昔時與諸
衆生共修善業之所獲得大王此閻
浮提大地縱廣一萬八千踰繕那量
復有六十俱胝諸大城郭中有一城
名寶莊嚴縱廣正等十二踰繕那四
面平正妙巧成就於其城外有多羅
樹七重行列四寶所成金銀瑠璃玻
胝迦寶裝校嚴飾甚可愛樂彼金樹
者其葉花果悉皆是銀彼銀樹者其
葉花果皆是黃金吠琉璃樹其葉花
果皆玻胝迦彼玻瓈樹其葉花果悉
是琉璃其城七重寶網寶鈴諸妙珍
琦彌覆其上城外復有七重寶壘皆
以七寶所共合成一一寶壘深半由
旬廣一由旬金沙布底八功德水澄
湛盈滿諸妙音鳥翔集其中優鉢羅
花拘沒那花鉢訥摩花分陀利花普
徧開發周匝階陛四寶合成黃金爲
階白銀成陛白銀爲階黃金成陛琉
璃爲階玻瓈成陛玻瓈爲階琉璃成

陸一一階道七寶所成其傍皆植金
色芭蕉復於道首置諸寶座巧妙裝
校甚可愛樂如是富樂種種嚴飾皆
是無邊稱王積集廣大善根福力之
所獲得又彼寶莊嚴城周而復有八
萬四千清淨園林一一園中有八大
池其池各廣半踰繕那一一池岸有
四階陸四寶所成巧妙嚴飾八功德
水充滿其中衆色蓮華開敷彌布於
其池岸復有諸花阿提目葛多花簷
博迦花罽始計花蘇曼那花阿輸迦
花婆師迦花如是種種諸妙香花無
邊稱王與諸臣民止住園中共爲遊
樂大王彼王宮城高廣嚴好寶多羅
樹行植於上寶網周徧寶鈴和鳴出
妙音響如五樂聲時彼人民賴王德
化富樂自在安隱而住大王彼無邊
稱王復於異時如是思惟我今應往
東勝身洲作是念已王領四兵俱乘
虛空即至其處彼諸小王皆來奉迎
各以國土虔誠致獻王於彼住百千
萬歲大王彼無邊稱王復自思惟我
今當往西牛貨洲作是念已領四兵

衆俱乘虛空即至其所彼諸小王皆來奉迎各以國土虔誠致獻王於彼住百千萬歲大王彼無邊稱王復自思惟我今當往北俱盧洲作是念已領四兵衆俱乘虛空即至其所彼諸人民歡喜歸化王於彼位百千萬歲大王彼無邊稱王復自思惟我昔聞有三十三天住須彌頂我今當往作是念已即乘龍象與四兵衆飛騰空中上須彌頂時無邊稱王問御臣曰汝見須彌及以大海并四天下其事云何御臣荅言我見其相旋轉不定如陶家輪王語御臣汝所見者此龍象王大王行未止王復前進問御臣曰見須彌等其相云何御臣荅言我今見彼須彌大海皆悉震動王語臣曰今將至于須彌山頂此龍象王小行未止王復前進問御臣曰見須彌等其相云何御臣荅言我今見彼須彌大海不動不轉王語臣曰此龍象王今已到彼須彌山頂時無邊稱王及四兵衆到須彌已彼帝釋天主即時遙見無邊稱王歡喜來迎而作是言

善來大王即分半座命王而坐時無
邊稱王即就其座住於天上經無量
歲與彼天主分半同治在彼時久作
是思惟可退彼天我獨爲主作是念
已王及兵衆即時退墮寶莊嚴城寶
篋園中時守園者見是事已告城中
人作是唱言今有天人退沒於此時
彼國王名曰作愛聞是說已速嚴駕
馭詣彼園中見如上事怪未曾有即
勅排備種種香花末香塗香詣彼王
所偏袒右肩右膝著地長跪合掌安
慰問計白彼王言聖天至此爲當是
誰彼即答曰汝昔曾聞有轉輪王名
無邊稱不作愛王言我聞者舊說昔
有王名無邊稱威德自在領四天下
與四兵衆乘空而上三十三天汝所
聞者豈異人乎則我身是時無邊稱
王從天退已初聞人間飲食氣味不
能堪任猶如酥油沃熱沙中時作愛
王見其類弊不能止住有何善說我
於來世作何宣傳時無邊稱王語作
愛王曰我從昔來富貴自在王四天
下一切所須皆得如意陞忉利天帝

釋分座貪無厭故從天退下如上衆
事當如是說作是語已即使命終佛
言大王往昔無邊稱王者豈異人乎
今我身是是故當知諸根如幻境界
如夢繫心正觀勿生疑惑爾時世尊
而說偈言

樂求正法財 淨心常質直
五欲不堅牢 智者當遠離
若於法明了 則厭五欲樂
彼善降其心 能破諸煩惱
由斷煩惱故 不受諸惡道
離彼業道者 爲世所恭敬
離貪欲染污 開示欲過失
心樂利群生 稱世間最勝
聞五欲過患 速能生厭離
以智淨其心 處世無過上
最勝大丈夫 能滅衆生惡
令離彼貪行 處世無過上
最勝大丈夫 能滅衆生惡
令離彼癡慢 爲清淨智者

爾時世尊說是偈已爲淨飯王復說

法要佛言大王乃往過去無量世時
有轉輪王名曰地生善法治世七寶
具足所謂輪寶象寶馬寶珠寶寶
女寶主藏臣寶王有太子名曰地天
紹繼父王轉輪王位輔相大臣與王
灌頂爲刹帝利灌頂聖王於十五日
月盛滿時澡沐首髮洗浴身垢著新
淨衣以諸花鬘摩尼天冠種種瓔珞
莊嚴其身陞高樓上來女圍繞即於
東方有金輪寶千輻具足轂輞圓滿
光明照耀縱廣七肘時地天王觀是
事已我昔曾聞耆舊所說若刹帝利
受灌頂時有金輪現如前所說當知
定作轉輪聖王我今應當自試驗之
時地天王即從座起偏袒右肩右膝
著地向輪合掌作如是言此金輪寶
當降于地如是禱已依王前往王以
妙香上妙衣服用拭輪寶置右掌中
而語輪曰我今欲往東勝身洲金輪
乘空即至彼所地天聖王出現之處
其地平正布諸寶花以王威力地皆
震動并泉河池枯涸之處八功德水
悉皆盈滿所謂輕清甘滑不濁不臭

飲者無厭令腹無痛一切林木華果
穀榮諸枯槁者復得滋茂王所遊處
輪導其前所至國土大小諸王各以
金槃盛滿銀粟或以銀槃盛滿金粟
咸來奉迎安慰問許善來聖王此土
安隱唯願居此治化人民我等皆當
給侍左右王即語曰我今不須國土
珍寶汝等應當隨順教誨遠離殺生
及不與取遠離邪淫亦莫妄語乃至
邪見十不善業汝等應當自住十善
亦教他人令住十善孝養父母承事
師長莫作非法修行善行亦勸他人
勤行衆善時地天王與四兵衆從勝
身洲過盡人境漸度大海至牛貨洲
及俱盧洲宣王德化悉降伏已王及
輪寶還間浮提於王宮門依空而住
時四天下變成七寶所有一切三惡
道苦及八難處不善之聲悉皆消滅
況復有彼造惡業者所以者何皆由
地天轉輪聖王本願力故又彼輪寶
於虛空中往來旋轉四天下時處處
皆生自然香稻不假種植淨無糠粃
又彼輪寶旋天下時諸劫波樹出天

寶衣一切有情受用如意又彼輪寶
旋天下時諸有重病皆得痊愈唯有
三病一者意樂二者段食三者衰老
彼諸衆生壽命千歲設有微苦自然
消殄有如是等無量無邊希有之事
俱時出現時地天王忽作是念我今
於此富貴自在頗有餘處而勝此耶
復自思惟我昔曾聞須彌山頂有三
十三天使樂無比今可詣彼與四兵
衆即至彼所時帝釋天主見地天王
自遠而來即起奉迎善言問評分座
令坐命王同治時地天王經彼時久
欲退帝釋獨爲天主作是念已王與
兵衆墮閻浮提末土羅城彼地天王
久居天宮受上妙樂忽墮人世不能
暫安猶如酥油置熱砂上身心頓弊
無所堪任時地天王而說偈言

王者稱自在 不能斷貪欲
如火益乾薪 是故應遠離
如渴飲鹹水 轉增其渴心
當知著欲者 無厭亦如是
如衆流入海 曾無滿足時
當知著欲者 無厭亦如是

如鏡照形容 顯現何曾定
當知著色者 無狀亦如是
如聞空谷響 應答無休息
當知著聲者 無狀亦如是
猶如盛香匱 受薰未嘗足
當知著香者 無狀亦如是
如朽和美饌 均布用無時
當知著味者 無狀亦如是
如風行虛空 轉動曾無定
當知著觸者 無狀亦如是
如夢中飲水 不能蠲渴想
意著諸法者 無狀亦如是
若樂著諸欲 貪火轉熾然
當以淨智水 滅之無有餘

爾時地天轉輪聖王說是偈已尋即
遷謝佛言大王地天王者豈異人乎
我身是也

父子合集經卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

父子合集經卷第二十 寒

釋迦牟尼佛說阿含經卷第二十 寒 釋迦牟尼佛說阿含經卷第二十 寒 釋迦牟尼佛說阿含經卷第二十 寒

淨飯王信解品第二十七之二

佛言大王我今復說往古世時有轉輪王名曼達多有大威勢具大福德從彼父王頂上而生已於先世久修梵行曾值無量百千俱胝那由佉佛於彼佛所植衆德本繼嗣父王灌頂之位統四天下豪富自在於閻浮提出現治化五欲娛樂殊勝第一安隱豐饒人民熾盛聚落城邑雞飛相至大地無有瓦礫荆棘設有山阜多產金寶園林泉池莊嚴國界所都大城名阿瑜闍其城東西十二由旬南北脩廣各七由旬寶網寶鈴徧覆其上王多眷屬恭都圍遶猶如帝釋妙見大城彼曼達多王造三時殿一名月光當熱際時王居其中二瑠璃藏於雨際時三居其中三曰日光於寒際時王居其中若王入彼月光殿時王與后妃衆女眷屬前後圍遶身得清涼譬如牛頭旃檀之香以塗其身王體安和亦復如是亦如帝釋與諸天

子在廣勝殿受上妙樂若雨際時王
與眷屬入瑠璃殿譬如以彼多摩羅
跋怛囉香以塗其身王意適悅亦復
如是若寒際時王與眷屬入日光殿
如沉水香用塗其身王體溫暖亦復
如是大王彼曼達多王隨其時節所
至宮殿皆生樂觸或出涼風或降香
雨或奏伎樂皆得如意大王彼曼達
多王忽自宮內七日之中雨諸金寶
滿七日已王歎希有清淨福業感報
若此王住治化經無量歲時曼達多
王作是思惟我閩西有大牛貨洲作
是念已與四兵衆上陞虛空從閩浮
提漸至彼所王到彼已受用最上飲
食資具國土人民安隱豐樂於王宮
內七日雨寶與閩浮提等無有異王
於彼住百千萬歲時曼達多王復更
思惟我聞東有大勝身洲作是念已
與四兵衆上陞虛空從牛貨洲漸至
彼所王到彼已受用最妙最上飲食
化治人民安隱豐樂亦於宮內七日
雨寶與牛貨洲等無有異王住於彼
經百千歲大王彼曼達多王復自思

惟我聞此有大俱盧洲其中人民不生分別我我所想今當往彼而試驗之作是念已與四兵衆俱乘虛空從勝身洲即至其所王到彼已驗其眷屬乃知實爾受上妙樂經無量歲大王彼曼達多王復更思惟我曾聞有三十三天在須彌頂各各安住我今當往躬自觀之作是念已與四兵衆乘空而往從俱盧洲即至其處時彼天主與諸天子集妙法堂論天中事時帝釋天主見曼達多王自遠而來即出迎之作如是言善來大王遠至於此乃分半座命王同坐曼達多王就彼坐時有十種事勝彼天主一者壽命二者容儀三者名稱四者快樂五者自在六者端正七者音聲八者身香九者食味十者細觸時曼達多王與彼天主形色受用悉皆相似唯目瞬動爲其別也而諸天子以此辯知天主入王二種有異佛言大王曼達多王生於人間與其天主形儀一等殊勝福報未曾有也住彼天中經無量歲得爲最勝自在天主於四天

下富樂獨尊帝釋分治心猶未足時
曼達多王忽於一時而起異意我今
自可獨爲天主何須帝釋宜應退之
作是念已王與四兵從天而墮於閻
浮提阿瑜闍城最勝園中當退沒時
王之威光徧閻浮提普皆照曜而能
映奪日月光明時彼人民出城遊觀
見是事已怪未曾有即入城中而唱
是言今有天人并四兵衆從空退墮
最勝園中大王爾時城中王及人民
即辨種種塗香末香歌舞伎樂寶幢
幡蓋華鬘瓔珞嚴身之具速疾詣彼
最勝園中大王彼曼達多王初墮人
間地六震動是時人民所有一切殊
勝莊嚴最上妙香各各持至最勝園
中用塗王身而爲供養時曼達多王
久受天宮上妙快樂不能堪任人中
資具譬若酥油置熱砂上身肢疲頓
略無暫安時城中王乃問之曰天爲
是誰而墮於此彼即告言汝昔曾聞
有轉輪王名曼達多王及人民咸皆
答曰曾聞有王名曼達多有威德
統四天下不離人趣與四兵衆而能

上陞三十三天特退墮天即告之曰
昔曼達多王者我身是也由無厭故
而至于此誰於福報而止足耶時城
中王及諸臣民以偈問曰

我聞耆舊說	昔有轉輪王
名曰曼達多	具廣大威勢
與四兵眷屬	陞三十三天
教化諸天人	爲說於正法
彼曼達多王	捨天樂受苦
無常力所加	由心無足故
人民皆合掌	頂禮大王足
王遺何善言	未來我當說
時曼達多王	乃語衆人曰
我由著樂故	從天而墮落
有大威德力	統領四天下
受欲樂無足	從天而墮落
昔於自宮內	七日雨瓊寶
受欲樂無足	從天而墮落
彼帝釋天主	分半座同治
惡覺所惱亂	從天而退墮
於欲樂無厭	不信受佛語
破壞自福業	流轉輪迴悔
世有大智者	能離欲癡暗

亦能教他人 止足善觀察

若住正思惟 隨順諸善法

破壞輪迴行 及生老死厄

觀觸如熾火 觀受亦復然

如是善了知 則於貪不起

愚人著境界 如聞音樂聲

了根培本空 知法離自性

六處不寂靜 唯徧計分別

若了色等空 則不生貪著

智者善防護 厭怖輪迴苦

慧眼常照明 得離諸過患

佛言大王爾時曼達多王豈異人乎

勿作異觀我身是也由恃威德福力

自在貪無厭故而取終歿是故大王

應捨豪富憍慢自在安住淨心莫生

放逸若離放逸利益自修生諸善根

住平等理則能證入真如法性大王

當知若有爲界若無爲界二種平等

非有男相亦非女相亦非過去現在

未來當於此法安住自心決定正觀

勿隨佞教大王往昔有五名曰眠懈

出現世間正法治化心常寂靜不生

放逸於彼彼處離放逸行怖彼罪惡

故不復作大王彼毗彌王志意堅固
常住觀察三世平等觀彼過去一切
諸法住平等理本離自性現在未來
一切諸法離於自性亦復如是大王
彼毗彌王觀三世法平等平等不生
取著復觀世間一切衆生爲四顛倒
之所惑著於不淨中而作淨想於逼
迫中而生樂想於無常中而起常想
於無我中而爲我想時毗彌王即作
是念世間愚夫深可悲愍一切諸法
自性空寂癡妄所覆而不覺知當設
方便以四攝事化諸有情令生信順
即語彼言汝當了知一切諸法本離
自性若法離自性者當知彼法即非
過去現在未來何以故以一切法自
性空故若法自性空者則不可分別
說爲過去現在未來大王彼毗彌王
顯示三世平等法已是時衆會百千
俱胝那由佗衆生聞法悟解得無生
法忍爾時三十三天諸天子等集妙
法堂共相議論天眼遙見閻浮提中
有毗彌王十善治化一切人民獲得
法利善巧方便饒益衆生是時帝釋

天主在於餘處以淨天耳聞如上說
時彼天主來會中坐問諸天子向說
何事彼即對曰閻浮提人快得法利
有昵彌王深達諸法善巧方便攝化
衆生住顛倒者令離顛倒前所論者
乃此事耳時彼天主謂天子曰此昵
彌王宿植德本具足成就威神之力
汝欲見彼昵彌王不諸天咸曰我等
願見是時帝釋即勅御者名摩多黎
汝當嚴飾千輻寶車并諸營從詣閻
浮提昵彌王所作如是說大王此是
帝釋千輻寶車遣來迎王唯願乘此
勿生怖也彼諸天子願覩聖王御者
白言王今陞天有二道往爲從顛倒
衆生道去從不顛倒衆生道去王即
報言汝可將我於彼二道中間而去
時彼御者摩多黎言隨王教勅中道
而進王復告曰汝可停車暫憩少時
我當觀彼顛倒衆生所住之處時昵
彌王以慈願力於須臾頃令無量衆
生各各獲得寂靜神通遊戲三摩地
及無生法忍彼昵彌王於此少時能
成大利所以者何由彼積習不放逸

行善巧方便利樂衆生時摩多黎漸
次前進復將王至須彌山頂王初遙
見林木青茂謂御者曰此中定是不
顛倒衆生所住之處御者答曰此林
乃是三十三天彼諸天子於妙法堂
一心瞻仰欲見大王願勿疑怖當陞
此堂時毗彌王容儀和悅身心不動
帝釋遙見即起奉迎善來大王遠屈
威神無至疲極乃分半座而奉彼王
共相慰問王乃就坐善哉大王快得
善利能令佛法熾然增長帝釋乃謂
諸天子言此毗彌王久植善根成就
不可思議功德善巧方便於少時間
教化八十俱胝有情離顛倒地安住
佛法彼摩多黎都不覺知時毗彌王
爲諸天子廣說法要白天主言我今
當還於閻浮提所以者何爲欲護持
佛正法故天主乃曰願王隨意佛言
大王往昔毗彌王者我身是也不放
逸力不可思議帝釋分座尚無貪著
是故當知於佛法中勤加精進住不
放逸大王何謂佛法一切諸法皆是
佛法時淨飯王聞是說已白言世尊

若一切法皆佛法者一切衆生皆應
是佛佛言大王家生不位顛倒見者
即是佛也大王所言佛者或名真如
或名實際或名法界但依俗諦推求
詮索非勝義諦作是說也大王一切
諸法本無生滅此名阿字陀羅尼門
無自性無造作無相自無因緣無去
來無衆生無壽者無養者無補特伽
羅無戲論無形狀無邊際無染汙無
餘習無使者無斷者無縛無解無進
無退無勝無劣無散亂無妄失無知
無不知非見非無見非戒非無戒非
悔非離悔非喜非無喜非愛非無愛
非安非無安非定非無定非靜非無
靜非貪非離貪非脫非離脫非智非
無智非作非無作非報非無報大王
若能入解此阿字門則能入解一切
諸法大王色離自性非已有非現有
非當有受想行識離彼自性三世不
有亦復如是大王譬如谷響非已有
非現有非當有色乃至識三世不有
亦復如是大王譬如陽燄非已有非
現有非當有色乃至識三世不有亦

復如是大三譬如聚沫非已有非現
有非當有色乃至識三世不有亦復
如是大三譬如石女夢已生子非已
有非現有非當有色乃至識三世不
有亦復如是大王虛空無依色乃至
識亦無所依大王色無有生乃至識
亦無生大王色無有滅乃至識亦無
滅大王涅槃界無生滅色乃至識亦
無生滅大王法界無生滅色乃至識
亦無生滅大王此法乃是如來所行
不可思議微妙境界非取非捨非得
非失非諸聲聞及辟支佛凡夫異生
之所能及何以故大王一切諸法本
無自性若取若捨皆不可得王於此
法好自安意正念觀察勿隨作教時
淨飯王聞是說已明了通達乃知無
有少法可得不可得時此說名佛說
是法時淨飯王與七萬釋種各各獲
得無生法忍爾時世尊知淨飯王悟
此法已深心決定即於口中放種種
光徧照無量無邊世界超過梵世復
從如來頂門而入時尊者烏勝從座
而起偏袒右肩右膝著地合掌作禮

以得同佛

法華經疏卷下

第三十卷

勇猛大聖尊

現此希有事

普放淨光明

徧照於梵世

一切智導師

何故現斯瑞

願說其因由

除我等疑惑

如來成道已

廣饒益衆生

爲度釋種故

令人天歡喜

如來放光明

覺悟諸佛子

如法而修行

當得無上智

佛爲三界主

最勝無與比

能破諸群疑

清淨心安隱

爾時世尊爲馬勝比丘說伽陀曰

馬勝當諦聽

今放淨光明

爲利樂釋種

令見真實智

彼等善了達

諸法不可得

於我正法中

寂靜心安住

釋種大名稱

了法無所依

得離彼疑心

未來當作佛

從此最後身

得生極樂國

於蓮花化生

奉觀無量壽

安住彼佛刹

精進無退轉

遊化於十方

承事俱胝佛

於一一世界

興種種供養

爲利諸有情

勤求無上道

經一一佛刹

建立諸佛事

如來所加持

勇悍心堅固

於無量億劫

嚴持妙香花

奉獻諸世尊

後當成正覺

於彼彼佛所

宣揚助法化

成熟諸有情

皆得心明悟

又彼諸佛土

無緣覺聲聞

唯有住大乘

清淨菩薩衆

一一佛壽量

無量俱胝歲

說化利衆生

緣盡如燈滅

彼佛滅度已

住持諸佛子

安住於世間

善宣空寂法

如是弟子衆

攝化諸衆生

調伏於自心

於空法得證

住不放逸行

觀法自性空

如理善修作

當成一切智

此諸釋種等

聞法悉開悟

諸天及世人

心生大欣慶

願持世尊語

尊者舍利子

我今說此

見真實性妙

三摩地若諸

菩薩聞是

法已速能覺

悟到於彼岸

何以故此

三摩地明一

切法自性非

有無補特

伽羅無少法可得若有所得彼非覺
悟若無覺悟彼則無說若無說者則
無了知若無了知則是三世諸佛之
法舍利子我今以此見真實性三摩
地門付囑於汝汝等應當受持讀誦
廣爲他說舍利子若善男子善女人
安住大乘於十劫中行五波羅蜜除
般若波羅蜜若人於此見真實性三
摩地門親近聽受所得功德復過於
彼又舍利子若復有人於十劫中聞
是法已乃至能爲一人解說所得功
德復過於彼又舍利子若復有人於
十劫中聞是法已爲他人說不如有
人於刹那頃修習觀察所得功德復
過於彼舍利子汝當一心爲諸菩薩
分別開示使不斷絕何以故若能證
此三摩地者速能證得無生法忍當
得阿耨多羅三藐三菩提說是法時
尊者舍利子等諸比丘淨飯王等釋
梵諸天阿修羅乾闥婆人非人等聞
佛所說皆大歡喜信受奉行
父子合集經卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

續一切經音義卷第一

并序

錄

燕京崇仁寺以門

耒講

集

蓋聞殘純樸而薄道德仁義漸開廢結繩而定著龜文字乃作仰觀玄象俯視成形蒼頡始制於古文史籀纂成乎大篆相沿歷世更變隨時篆與古文用之小異逮周禮保氏掌國子學以道教之六書謂像形指事會意形聲轉注假借六者造字之本雖蟲篆變體古今異文離此六書並爲謬惑春秋之末保氏教廢秦并海內丞相李斯考較籀文別爲小篆吏趨省易變體稍訛程邈改文謂之隸本漢興書學楊雄作訓纂八十九章班固加十三章群書用字畧備後漢許慎集古文籀篆諸家之學出目錄五百四十篇就隸爲訓注作說文解字時蔡伯喈亦以臧學之後請刊定五經備體刻石立於太學之門謂之石經仍有呂忱作字林五篇以補許蔡之漏畧洎有唐立說文石經字林之學至大

曆中命孝廉生顏傳經國子司業張參等
刊定五經文字正體復有字統字鏡陸氏
釋文張戩考聲韻譜韻英韻集韻畧述
作既衆增損互存並乃傍通三史證據九
經若斯文而有言即彼義以無差音義之
興其來有自况乎釋尊之教也四含妙典
談有相於權門八部真宗顯無爲老實際
真俗雙舉唐梵兩該借以聲名句文爲能
詮表以菩提涅槃爲所證演從印度譯布
支那前後翻傳古今抄寫論梵聲則有一
文兩用誤上去於十二音中數字同歸疑
體業向八轉聲內考畫點乃秋如按以舒
乱於手木帳知帳休雜於心中佞都佞直著
不著人裸古裸胡從衣從示詔吐詔升
不分自以自音壯側壯某罔辨牛語計疾
少斫昧於成哉無點虧於寫當如斯之類
謬誤寔繁若不討詳漸乖大義故唐初
有沙門玄應者獨運先覺天縱生知明唐
梵異言識古今奇字首興厥志切務披詳
始於古花嚴經終於順正理論撰成經音

義二十五卷次有沙門慧苑撰新花嚴音
義二卷復有沙門雲公撰涅槃音義二卷
復有大慈恩寺基法師撰法花音訓一卷
或即未周三藏或即偏局一經尋檢闕如
編錄不次至唐建中末有沙門慧琳內精
密教入於摠持之門外究墨流研平文字之
粹印度聲明之妙支那音韻之玄既銓受
於先師亦泉瀉於後學摠心二十載披讀
一切經撰成音義摠一百卷依開元釋教
錄始從大般若終於護命法所音衆經都
五千四十八卷四百八十帙自開元錄後
相繼翻傳經論及拾遺律傳等從大乘
理趣六波羅蜜多經盡續開元釋教錄摠
二百六十六卷二十五帙前音未載今續
者是也伏以 抄主無礙大師天生睿智
神授英聰摠講群經徧秣章抄傳燈在
念利物爲心見音義以未全慮檢文而有
闕因貽華翰見命菲才遣對曦光輒揚
螢燭然或有解字廣畧釋義淺深唐梵
對勘古今同異雖依憑據更俟來英異

再按詳庶無惑介

音大乘理趣六波羅蜜多經一帙十卷

右從第一盡十此卷續音

大乘理趣六波羅蜜多經卷第一

并經序
中字

大朴

上徒蓋反者頤篇云大巨也易曰大德乾元萬物寶始下言利

反正作機字說文云木素也聲類云凡物未彫刻曰機玉謂云機真也

爲像未分也莊子云機朴不殘孰爲機辨又曰夫殘機以爲器工匠之罪

也毀道德爲仁萬籟上無悉反合作義聖人之過也萬籟萬字算經云十

千曰萬今作萬本龜州名人姓也相承借爲万字下落大反樂器名也

籟云大籟小籟郭璞注秦雅云大籟二管長尺二寸一名篴也字從竹頤聲也

序文從草作藟萬名也非此用紛綸上芳文反廣雅云紛衆多貞也

紛綸考聲亂也下律德反易曰紛綸理也注太玄經云紛綸也今索紛綸

即華還交器或去也說文二字並從系分音寬也旭曰二四玉反切韻云

日旦出也考聲六旭明也從日九亦聲也下仁一反說文曰實也太陽精不

虧也從口一聲也口音屬賓上唇又反西兩非反像口正之形也屬賓城國名或云

个涇寧羅亦去地排羅皆梵言訛轉也正云爲涇河此則爲阿律人謂此國

未建都時有大龍池人其敢近也有一羅漢見地形勢宜人居止從龍乞露一

龍池龍以言信捨之而去羅漢復以神力乾竭其水遂建城郭衆人咸言

我等不因聖師阿離散入國有此語

續切韻音義卷第一 藥部 雜

乃五空言也上皆紅反切韻大也又通

國名反字音云理也考聲云明也亦皮

件反切韻云訓也今案定聲二字僧

變反切韻云訓也今案定聲二字僧

名梗槩也鄭注札記云平斛也薛注東

都賦云梗槩不纖密也釋文薄伽梵上

大暑也二字並從木更既聲薄伽梵傍

各反梵語或云安伽婆亦云薄伽伴正

云安說經門慧琳云古譯為世尊謂此

出世間咸尊重故又十号之中第十

号也大智度論云如來尊號有無量

名目言大種謂自在梵具此迦蘭多

吉祥等貴今言薄伽梵具此迦蘭多

六義故翻經者但存梵語也迦蘭多

迦上下皆蓋法反舊云迦蘭陀云

迦迦迦迦此譯云好聲鳥謂王舍城側

有大名耶說此理阿僧企耶金音輕以

寫名耶說此理阿僧企耶金音輕以

越般若處也阿僧企耶金音輕以

遮又正梵語也阿僧企耶金音輕以

無央數謂數之盡名也古花嚴音義

云一百二十數中無央數當一百二

十也又依小乘教慈恩法師引俱舍

說本數六十五傳失其八無依怙上於

央數當第五十二數也依怙上於

五篇云何切韻云從也論語云德

於仁也說文從二人相俟尙會意字

也下訓古反亦雅云怙恃也韓詩外

傳云怙頽也毛詩云無父何怙從心

古聲羈執上居宜反字書云羈也韻

也羈草內馬會意字也下於兩反玉篇

六極也切韻云車缺轡也又云牛頭

索也字從明星上說文機固作爾蔡

華火聲也明星也從目作明古文從

目作朋三體皆通經典多月古文朋

字固音鬼永反下星字古文作星亦

雅曰明星謂之啓明郭璞注云太白

星也最見東方為昏卯時見西方為

太
回
復
上
寄
回
下
寄
復
余
雅
日
連
流
而
上
日
游
洞
郭
注
云
謂
爽
者

也三蒼云腹綰也

謂何海旋流也。或云迦婁

羅亦三捐路茶正云雙噶帶山云妙矣

亦亡金翅亦名龍虎紫起世經云金

金翅鳥只
生起鳥只
此金翅鳥
至生金翅
乃爾生金
故生金翅
、四生金
力具西生
以各異
冠龍
生轉
甲真

鳥具食四生龍以威要上力主反

力大故餘二生準如傳者杜注左傳

云懷謳也臂曲也廣雅云身曲

也說文云地也從人土聲也

上華瓦反避俗譚作以音本音郎果

反顧野王云標者脫衣露袒也讀文

作三體字
作三體字
作三體字

人位三爵上
書骨豆上
雞上
極東
友左傳云
耳不
聽

誤也。龔、莊、五音之和，謂之聲。杜預云：

贅贅也說文從耳龍形聲也經文作

釐不成字也下諸頁反考聲云不能

言也。雖有聲而無許也。古今正字。癘。

瘡也。說文從疒。疒，女厄反。亞，聲也。

色 與 及 秋 可 作 代 明 音 知 四 知 兩 上 言 同 下 子

云尾水聲聲散也尾也終也南子云起起狀如

二歲小兒赤黑色赤目赤肉長耳美

跋有本作納式掌上願復反好註左

石室傳云砥平也荃讓

扇云磨礪石也經文從手益匣上

作撻擊也非平如礮擊義隱隱介反

廣雅通雅

或作
 下
 咸
 甲
 友
 額
 對
 王
 立
 門
 火

大計
作元
校從
謂小
能於
智見
也厚
作也
此於
用
厚
里

一、凡產牛連牛反者皆蟹之類也。

文作雅俗字也下良史同禮云云

離鄉二鄉語風俗通
公鷄鳴

盟止也。謂三十家共立也。見通鑑紀事本末。

上又作鵠二體同音武山密經云黃
鵠鳥是也二字並形聲字也
鵠牛

上音茅西商與牛名亦名長髦牛也
下誦求反世本云黃帝臣眩得仙服
牛史記云牛

牛今交趾所獻永相牛是也
牛今交趾所獻永相牛是也
牛今交趾所獻永相牛是也

是也據音電朕田頤反
熊羆
是也據音電朕田頤反

冬蟄絕足掌其掌蹠音煩下音悲余
羆云羆也足掌其掌蹠音煩下音悲余
羆云羆也足掌其掌蹠音煩下音悲余

豹上音高脚及猛獸多力能拔樹木也
豹上音高脚及猛獸多力能拔樹木也
豹上音高脚及猛獸多力能拔樹木也

包自反讀文云似虎足似人足故也下
包自反讀文云似虎足似人足故也下
包自反讀文云似虎足似人足故也下

犬作狢非也案狢有二類大曰狢郎
犬作狢非也案狢有二類大曰狢郎
犬作狢非也案狢有二類大曰狢郎

小曰狢奴小者先行共獵羆虞殺已
小曰狢奴小者先行共獵羆虞殺已
小曰狢奴小者先行共獵羆虞殺已

守之不敢即食以待豺郎後至充食
守之不敢即食以待豺郎後至充食
守之不敢即食以待豺郎後至充食

日射其是也
日射其是也
日射其是也

髓反說文云輕湯也从心變能作小
從義音同上經文從竹作義竹皮也
非經義有本從手作
機樂名也今不取

大乘理趣六波羅蜜多經卷第二

迦遮隣底迦 上下二字皆舊法反戌音丁以反西國瑞鳥名

也身有羂毛非常輕更續以為收轉輪
聖王方御此服即今彼國見有此鳥流
類毛羂不如輪 **不瞋** 下水間反說文云瞋謂目開闔

王時所得者也 **不瞋** 云瞋謂目開闔
數搖動也從目寅亦聲也俗作瞋古
久作瞋今經文從目旬作瞋亦通瞋
久春秋云万世 **喙鉢羅** 正梵語也

猶如一瞋也 **喙鉢羅** 正梵語也
善正優鉢羅或云喙鉢羅此譯云青
蓮華最香最大人間無出大重山
無熱惱 **鉢特磨** 梵語不正也或云

池也 **鉢特磨** 梵語不正也或云
摩正云鉢摩此譯云拘牟頭或云
紅蓮花謂花之上者也 **拘牟頭** 或云

頭或云拘摩那皆梵語訛轉尔正云
拘牟頭此譯云赤色蓮花人間亦少
多出此 **奔茶利** 古云赤色蓮花

彼池 **奔茶利** 古云赤色蓮花
迦此云白色蓮花也 **曼茶羅** 或云

人則無亦出彼池也 **曼茶羅** 或云
足應云摩賀曼茶羅上聲揮此云大壇
即眾聖集會所乘金剛頂經有十七
大曼茶羅一皆具 **菴菴** 上星孔

四曼茶羅廣如彼說 **菴菴** 上星孔
律反說文鬱草也字從林缶聲久更
口音人函王作鬱經文作鬱俗用
非也漢書司馬相如 **菴菴** 上星孔

云菴鬱草木成貞也 **菴菴** 上星孔
汪反真言 **四醯** 上聲以反

中字也 **四醯** 上聲以反
講反案 **頌** 上音自亮 **你** 下音斯

言中
字也
伏屹
上高
辭又
下無
言自
卷

文不求
賑恤
也上
真刃
反介
雅日
厥富

字義
恤恤
憂貧
也下
愚律
反介
雅日
厥富

和脈
經云
心與
小腸
大腸
合為
所其

藏神
其候
口故
心有
病則
失有
不能

言下
苦聲
又自
虎通
云時
義也
西方

金之
精色
白王
肺和
脈經
云肺
與肝

肺合
為府
其神
魄其
候鼻
該肺
有病

則鼻
不聞
香臭
說文
云從
肉手
聲也

從手
作肺
俗用
非

或作
肺俗
字也
正作
胃自
虎通
云脾
之

膚色
黑說
文云
教肝
肝膽
上音
干白

也從
肉象
形字
也精
王武
脈經
云肝
與膽

仁也
東方
木之
精王
武脈
經云
肝與
膽

合為
府其
神魄
其候
目故
肝熱
則目
赤

說文
從月
于聲
也下
答敢
反白
虎通

云膽
者肝
之府
主仁
是以
仁者
有勇

王武
脈經
云膽
之病
則精
神不
守

腎
上云
煇外
反白
虎通
云脾
者信
也

脾與
胃小
為府
其候
舌故
脾有
熱則

舌痛
養不
收下
巨恐
又日
虎通
云腎

者智
也此
方水
之精
色黑
其形
偶脈

經云
腎與
三焦
合為
府其
候耳
故腎

向取
取音
若絃
反

大素理趣六波羅蜜多經卷第三

穿脇
下許
業反
說文
云壯
所旁

力經
文從
三

力作
兩非
也

也從口不聲也。不音田。緣反。經文從

也。亦作。篆音吁。裁反。鳥口也。非此義下

也。或作。啖亦同。金鉏。鉏。上。儉。嚴反。說文

也。從金。占聲。經文從甘。作鉏。乃。小兒

鐵枷也。非夾。取義下。鉏。鉏。說文。鉏

亦鉏也。鉏也。從金。凡聲。出。取音同。上

經文從三耳。作鉏。虛下。鐵纂。非。本字

也。各。天。謂。割肉也。用。禮云。礫。牲。祭。以

礫。列。衣。上。茂。華。天。字。書云。礫。開也。又

大。道。中。云。郭。璞。注。今。雅云。今。俗。礫。狗。當

止。風也。從火。焚。燎。記云。照也。說文云

放。天也。從火。相。撈。下。焚。將。反。集。訓云

祭。非。聲。字也。從火。步。聲。步。聲。步。聲。步

也。說文云。從火。步。聲。步。聲。步。聲。步

音。才。聲。才。聲。才。聲。才。聲。才。聲。才

廣。雅。云。便。并。也。從人。正。聲。下。明。坎。反

或。作。踰。同。考。聲。云。前。例。也。覆。百。也。說

文。領。類。也。考。聲。云。前。例。也。覆。百。也。說

天。若。遇。反。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

斲。也。從。斤。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

斲。也。從。斤。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

斲。也。從。斤。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

斲。也。從。斤。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

斲。也。從。斤。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

斲。也。從。斤。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

斲。也。從。斤。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

斲。也。從。斤。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

斲。也。從。斤。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

斲。也。從。斤。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

斲。也。從。斤。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

斲。也。從。斤。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

斲。也。從。斤。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

斲。也。從。斤。肩。聲。也。從。也。雖。新。也。說文

上聲開反下黎帝反梵語訛也正云
多此云餓鬼也亦三途中鬼類
也

大乘理趣六波羅蜜多經卷第四

乳哺

下請其反許慎徐惟南子示
口中嚼食與之似烏肉見食

作鋪米糲也又遭布二音非乳哺義

嘖嘖

上 集
實 反
下 子
六 反
文 字
集 反
云 頓
者 破
眉 也
頓 野

王云憂愁思慮不樂之貞也古文作

也 非
谿
間

上啓其反余雅曰永注川
也說文六川讀無所通者

也從谷其聲亦作溪字下閭吳反毛
詩傳曰山夾水曰澗說文云從水間

圉也又作囿亦
圉也又作囿亦

上芳苑
遊佳楚辭云

郭璞注江賦云漲大水也說文從

聲水也
強
哈羽取

上款想天領野云云
氣息入也說文云內息

吸也 字從口 𠂔音 許金 反作 鐸 釧

上端開反
博雅云指

從全選聲下川卷反文字典說
全選聲下川卷反文字典說

耳璫

下音雷
名一守耳

排優

上 聖
聖 賢

非
 聲
 也
 不
 於
 尤
 天
 顧
 野
 王
 一
 受
 學
 人

所爲戲仗杜維左傳云調戲也公頤
云優亦樂也戲文云從人受聲也

五級分

侵 耕
波 語
尼 數
酒 法
陀 之
鷲 極
等 也
沙 歲
羅 上

自義引瑜如大輪譯爲微細兮如

嵐

下曉商又於時大雅也即談謔

商反

初武起時大雅也即談謔

英聲

下音虛反亦云嵐枯槁

也從

言虛反亦云嵐枯槁

亦槁

也從木古聲也下音老反等聲

也槁

也從木古聲也下音老反等聲

聲

下音老反等聲

鳩字

也眼睛下子盈反考聲六目珠

經文

有作精義也

正也

非眠睛義也

云爾

曉人也廣雅余使者也

說文

云從尸新聲亦作僦

大衆理趣六坡羅蜜多經卷第六

蔣茶羅

荒語也或云蔣羅此譯

名也

一云主於救世也西域記云其

人行

則搖鈴持鉢或柱杖頭之竹若

不然

者王即梯墜上體美反費生

與其

罪也

說文

解同從木第聲也下登鄧反博

雅云

澄值也後而之上之也說文云從

手聲

也

也

經文作機

也

經文作機

也

經文作機

也

經文作機

也

經文作機

也

經文作機

也

經文作機

也

經文作機

也

經文作機

也

經文作機

也

經文作機

心而奇同上云
字無下畫也

大乘理趣六波羅蜜多經卷第七

竈情 上俞主反史記云竈亦竈情也亦強勞也郭注云勞苦者

多情竈言竈人不能自起如瓜瓞擊

在地不能起立故竈字從二瓜喻

人在室中不出說文從穴會意字也

下徒計反考聲云竈也竈文云從

心隨聲也**耕墾** 上古術反舊頌篇

亦作情字云右程之孫耕均始作耕郭景

海經云右程之孫耕均始作耕郭景

傳佳云始用牛犂也說文云從來從

井像耕之形古作耕下康俱反蒼

頤舊云墾亦耕也廣雅理也說文從

土部**擇甲** 上本安忠杜佳左傳云

聲貫表甲也孫甲執兵是也說文云

從中作芳中音田外反說文云草初

生香氣分市從中分聲今隸書從草

作芳芳和也經之從香作韻非本字

下焉目反韓詩云芬馥香氣良也

阿迦膩吒 梵語也具足應云阿迦尼

其色界十八大中此最勝極也又云

無小餘天正望亦大亦小其之一天

唯大無小**阿鼻** 梵語也或云阿鼻目此云

飲以爲名同有二義一者無間二者

俱令誦此微縱廣深二方曰

上時

石經問浮廣同也**瞻部** 上時

梵語也此大地也名古以爲名珍珍

飛名聞此大地也名古以爲名珍珍

論云此大地也名古以爲名珍珍

月之中心有一財樹下永有角卑下

自財部黃金古名閼罪提金是也樹

合而在此名閼罪提金是也樹

贊一切經音義卷第一 第八張雜

勝身剌

古云非子遠或名弗

部洲
勝身剌

古云非子遠或名弗

八財故以爲名

牛貨具剌

云羅耶尼或名羅耶尼皆訖轉也正

俱盧剌

多手用牛貨易

畏方

故因以爲名

畏方

羅場留皆訖轉也正云

畏方

色入無中大定壽十載

畏方

方四面齊華

畏方

考肅心不安也說文從立從束言自

畏方

吉反束也經文從心作康俗字也下降

畏方

大乘理趣六波羅蜜多經卷第八

慣習

上問惠反社注左傳云慣亦

貫聲是音非異經文

躁動

有本作串音劍俗字也

躁動

整牛牛

上音蘇或反秦音倉含反

名目犍牛犍狀如牛而四節生毛

火煖火煖

火煖火煖

火煖火煖

大乘理趣六波羅蜜多經卷第十

火煖火煖

火煖火煖

火煖火煖

火煖火煖

火煖火煖

火煖火煖

火煖火煖

火煖火煖

火煖火煖

火煖火煖

火煖火煖

火煖火煖

火煖火煖

火煖火煖

並從禾審審皆
聲也審音同上

續切經音義卷第一

第三張 解

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

續一切經音義卷第二

釋

燕京崇仁寺沙門希麟集

續音新大方廣佛花嚴經四十卷

右第一盡十五此卷續音

新大方廣佛花嚴經卷第一

室羅筏

下音伐梵語西域國名也

說為豐德

或曰聞物即舊云舍衛國

也謂此城中多出人物好行道德五

天共聞故曰聞物又云昔有老仙於

此習仙道後有少仙從此受學居

聞物老仙後以此為号也

建立城郭因以為号也

計反額野王云隱也亦奄也說文云

羽葆也舞者所執以蔽身也從羽

聲也下又作郭同之亮反切韻障遮

也蘭也字書掩也玉篇云亦作摩

文云從手聲揀擇也

岸章聲揀擇也

經文從東作揀者字人誤也下音澤

擇亦揀也說文云揀也

也從手澤省聲字

名從河或云形部止世論云有贈部

樹出於穴民造羅所南學正當此

之中北院水上於樹下水成南岸

門闕

闕謂小門也說文在門

恩

上慧江父云

或作恩皆俗字下由酒反說文云

家壁以木交為窓也從階

直尼反五篇曰階謂登堂之道也說

文曰墀謂以丹塗地謂之升墀又道

也亦欄楯上勒丹反下迷尹反說文

階也日檻橫日欄檻也玉逌注楚辭云

謂之檻間字去聲也

歷反說文曰端賴也

日端也水大疑邪疾也

鼎散聲也凝字去聲

鼎音端數音用上也

日通端而音同上

云復聲也水目謂河海

文並從水目謂河海中

日芙蓉已開日菑菑反志詩注云未開

護作菑菑已開日菑菑反志詩注云未開

數露之處皆通布也

切韻云助也

洽也非此用也

二氣咸也又音氣分布貞說文

續紛

氤氲

菑菑

涸復

湍激

布獲

鐸

拘

蘇摩

跣趺

蘇摩

二足掌也此名降魔經又古持生光
以左足說加右膝上準前應知此乃
吉祥坐為上其天然下相承音作或

淨魔生心也國郭璣注云耶天然國
也或云身毒之國或云印度皆極語訛
也正云印特羅此翻為日西域記云

言諸群生輪迴不息無明長夜莫有
司存其猶白日既隱宵月斯繼良以
其土賢聖繼軌導凡御物如日照臨

故以烏長國正云為仗郎梵語西
名焉崇重佛法教信大垂書有伽藍
里崇重佛法教信大垂書有伽藍一

千四百所僧徒一萬八千人並學大
戒者定為僧者論其文也支那國
真部或云震旦可云摩訶支那皆梵

語輕重也舊翻為漢國或云即大唐
國也或翻大夏國又云思惟國謂此
國人多有智界德品非故皆義翻也

新花嚴經卷第二

逮誨上兩非反字書云皆也亦逆
從行口上七相替之形并音謂口音
韋走音丑反下側逆反說文諱止

也從言爭聲阿毘上音遏下如華
也爭音耳上阿毘反梵語也不求

字裸露上華瓦反臆俗音此正音
義裸露上華瓦反臆俗音此正音
也從衣果聲古文作裸或作保並通

人誤羸瘦上累危反所升重逆維南
也云劣也從羊羸聲也所升重逆維南
子云劣也從羊羸聲也所升重逆維南
六瘦損也說文云從才史聲正作瘦
經作瘦俗字顯賴上情遙反下情

蕉萃葉也名詩作蕉部武豺狼上

帝作嬖山獸也非正字也

亦獸屬也從多才聲經本從犬作豺

小昔先什共獵得獸經已不取即食

以待豺郎故月令云豺似犬銳頭自頰

下格當反說文云狔似犬銳頭自頰

良平齊字大枯涸上康胡反考聲

從少作珞古也下何各反實注國

語云珞焉也廣雅云盡也說文云從

不從醫目膜也上於計反郭璞云醫掩

目庸取聲也經文狔羽作翳非目翳也

從肉莫聲經云史內肉外日膜說文

文作瞶亦通假寐傳曰寐復也願

野王曰似寐者謂具衣冠而寢

眠也說文云寐從目睪省聲

給也上章月反馬庄論語云無窮之

辰聲下居立反切讀供也散興也說

文云從糸從聲聲也聲也上聲又音之

及也爭罪日獄杜預注周禮云爭罪日

地獄

夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄自秦

漢已後通名爲獄說文從狴言二犬

相噬言以誡之會意字也今經中言

地獄者地虎也謂在牆部之下故言

保廣司上七落八

增皆十六廣如論釋

新花嚴經卷第三

頻申

上瓶實反此詩傳曰頻急也

上下或急或舒以寺足有音左右

聚落

上疾齊反

云小鄉日飛番雜口保以人所不
也聚中說文云從作從取聲休音以
從三旋獲也謂河法中四能之靈
人也說文云雷震上普迴反之氣輪
從水復聲相擊成聲也說文正作雷
陰陽為氣下重說反切讀云動也起
從雨辰聲

新花嚴經卷第四

赫奕上專格反余邪日赫赫也
也廣雅赫朋也說文大赤自從二赤

下羊益反或從大作突毛詩傳曰奕

吳大負也說文云從火亦聲經熙怡

文從升作奔亦通升音拱也熙怡和

也方言云怡喜也相譚問曰類怡或

云熙怡類中或作嬉音同說文云怡

喜樂也蒼頡篇云笑也非此用也地

今城也從土新聲也或從斬作墜亦

垣牆上遠元反毛詩傳曰垣亦

亦垣也尚書曰無敢逾垣牆垣

牆敵也從音片廣雅同土強文或

作牆廣牆牆四刑詔誑上牙銀反

子俗用字非也交不嫌也可注公羊

傳云詔猶便也莊子云希意達言謂
之詔詔說文云詔誡也從言召聲
獨下居况反賈注國語云詔或也郭
王介雅云與詭也說
文石從言狂聲也
珠叢心以繩係物謂之罔也或作言
下疎冬反字書索人繩也下煩也又

聖也 羈鞅 上居 宜反 下於 兩反 王

也 所 以 檢 持 縻 絆 也 楚 辭 云 以 革 絡 馬

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

也 詩 傳 曰 茵 又 作 鞮 郭 注 今 雅 曰 茵 帝

新花嚴經卷第五

鹹味

上 遜 嚴 反 尚 書 洪 範 云 潤 下

鹹 味 作 鹹 今 非 日 鹹 苦 也 說 文 云 下

鹹 味 作 鹹 今 非 日 鹹 苦 也 說 文 云 下

鹹 味 作 鹹 今 非 日 鹹 苦 也 說 文 云 下

鹹 味 作 鹹 今 非 日 鹹 苦 也 說 文 云 下

鹹 味 作 鹹 今 非 日 鹹 苦 也 說 文 云 下

鹹 味 作 鹹 今 非 日 鹹 苦 也 說 文 云 下

鹹 味 作 鹹 今 非 日 鹹 苦 也 說 文 云 下

鹹 味 作 鹹 今 非 日 鹹 苦 也 說 文 云 下

鹹 味 作 鹹 今 非 日 鹹 苦 也 說 文 云 下

鹹 味 作 鹹 今 非 日 鹹 苦 也 說 文 云 下

義職動

嘯和

上味平反訖又云

嘯和 上味平反訖又云

嘯和 上味平反訖又云

嘯和 上味平反訖又云

嘯和 上味平反訖又云

嘯和 上味平反訖又云

嘯和 上味平反訖又云

嘯和 上味平反訖又云

嘯和 上味平反訖又云

嘯和 上味平反訖又云

新花嚴經卷第六

船機 上迷錄反方言曰自開而西

船機 上迷錄反方言曰自開而西

船機 上迷錄反方言曰自開而西

船機 上迷錄反方言曰自開而西

船機 上迷錄反方言曰自開而西

船機 上迷錄反方言曰自開而西

船機 上迷錄反方言曰自開而西

船機 上迷錄反方言曰自開而西

迎 遜 俗 人 甘 著 白 色 衣 故 隨 異 之 象 後 以 已
二 字 本 非 衣 輪 上 情 多 又 字 書
名 不 合 從 長 臍 輪 云 當 腹 之 中 曰

臍 說 文 云 臍 臍 也 從 肉 齊 聲 也 或 作
力 通 經 又 單 作 齊 古 上 借 用 也 下
以 傳 天 輪 圓 以 傳 日 月 也 輪 三 十 輻
世 從 車

兩 脇

命 聲 說 文 云 兩 脇 也 從 肉 齊 聲 也 或 作
肉 從 肉 聲 音 叶 從 三 力

廣 臍

經 文 從 三 刀 作 臍 壯 也 廣 臍 下 退
禮 記 云 廣 則 容 容 則 廣 則 容 容 則 廣 則 容

所 以 翻 徙 之 又 輕 傷 也 乃 是 狹 習 字 大 馬
也 有 經 作 陝 亦 非 乃 陝 州 字 陝 音

或 除 反 即 同 喜 分 陝 之 地 是 也 魚

捕

下 蒲 故 反 切 韻 云 從 水 永 故 教 人 捕
逐 也 說 文 云 從 手 廣 聲 也 甫 音 俯

屠 獵

葉 父 考 解 云 犬 逐 獸 也 亦 謂 獸 為 獵 說
也 又 取 也 亦 謂 獸 為 獵 說

音 同 上

新 花 嚴 經 卷 第 七

臍 校

臍 校 於 敬 反 考 解 云 臍 也 隱 也
郭 也 說 文 云 從 草 臍 聲 也

善 軌

閻 羅 王

羅 義 勸 為 平 等 王 謂 廣 生 死 中 獨 之
業 主 守 八 寒 八 熱 大 地 獄 役 使 鬼 在

於三趣中追掘罪人平等治罰操持
故三啓經云將至琰虛王陸業而受
報走其垣牆垣上遠元反毛詩傳曰

聲類云亦牆垣也州書云無敢逾垣
牆說文牆敝也从牆垣上符云反下

垣牆垣上遠元反毛詩傳曰
垣牆垣上遠元反毛詩傳曰

延莪下莫候反字書
延莪下莫候反字書

鳥凡鴈鳥凡鴈鳥凡鴈
鳥凡鴈鳥凡鴈鳥凡鴈

鴛鴦鴛鴦鴛鴦鴛鴦鴛鴦
鴛鴦鴛鴦鴛鴦鴛鴦鴛鴦

白鶴白鶴白鶴白鶴白鶴
白鶴白鶴白鶴白鶴白鶴

鴛鴦鴛鴦鴛鴦鴛鴦鴛鴦
鴛鴦鴛鴦鴛鴦鴛鴦鴛鴦

理翻理翻理翻理翻理翻
理翻理翻理翻理翻理翻

耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳
耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳

聲當聲當聲當聲當聲當
聲當聲當聲當聲當聲當

新花嚴經卷第八

慈羽變

上鳥孔反漢書相如傳從竹

也又作翳草木咸自也玉篇

慈翠

上倉反

言慈乃華葉也說文云翠青黃色

優鉢羅

或云

也非是慈華北翠也

優鉢羅

或云

羅正云罽細屈長香氣遠聞人間無此花

優鉢羅

或云

色基細屈長香氣遠聞人間無此花

優鉢羅

或云

唯無熱惱大龍地

波頭摩

或云

中有也罽細屈長香氣遠聞人間無此花

波頭摩

或云

正云鉢摩亦云鉢特摩皆梵聲訛轉

波頭摩

或云

或名赤黃

波頭摩

或云

色蓮花也

波頭摩

或云

赤蓮花其花深朱甚香亦

波頭摩

或云

大人問亦無唯彼地有

波頭摩

或云

或云奔茶利迦正云本擊哩迦此云

波頭摩

或云

白蓮花其花如重如銀光掩人目甚

波頭摩

或云

香亦六多出彼

波頭摩

或云

池擊音如雅云

波頭摩

或云

稅也蓋文云引前也從口音發音反

波頭摩

或云

作牽之聲也從牛玄聲也格從去卡

波頭摩

或云

新花嚴經卷第九

波濤

上博和反余雅曰大波為濤

常蒙反蒼頡篇云濤大皮也說文

波濤

浪

上容棟反說文云浪下來宮反

如韻云良亦波也說

欄楯

音義云釣欄也或作闌說文云門進

欄楯

也下食戶反疏文云楮欄楯也王逸

注其辭去提精也網曰櫛窓牖

橫曰櫛字從水省聲也謂內視於外聽

江反釋名曰窓也謂內視於外聽

目也下餘帝反玉篇篇道也向也余雅

謂之窓是也塵里禮云塵居也鄭

注禮記云塵市邱舍也玉篇云城市

內畝半空地謂之塵經文作厘或作

塵皆非下良目反周禮五宗頤頤

為廉五疇為里亦居也言頤頤頤

上以伊反下舍咸反方言頤頤頤

名也從頁集韻云頤頤頤頤頤頤

骨也從頁頁頤頤頤頤頤頤頤頤

也經文作頤頤頤頤頤頤頤頤頤

上古賢反切頤頤頤頤頤頤頤頤

勝其反半林勝頤頤頤頤頤頤頤

從骨博省聲也經文作勝音普博反

郭璞云拔劉牛羊五藏謂之勝非

體義勝圓上目齒反考聲云上

音甲痛圓下均直也從人庸

說文云均直也從人庸

聲也經文作痛俗字也

說文云痛也痛即臆或作

下應力反說文臆亦智骨也從肉臆

省聲過膝下骨也說文經骨節頭也

也體從月捺案作勑此膝字

時用口久有經作膝字全非

下莫盤反辭注同禮云革路鞞也廣

雅云鞞補也案鞞鞞謂如束十指之

所如鞞鞞也鹿腦上末公切鞞獸

鞞覆也字彙云鹿之腦也說文足非勝也

或作踣踣踣踣踣踣踣踣踣踣踣

音船案鹿腦者謂堅從鹿腦字身毛

種植具色光潤鮮明臨勝備纖故引

為喻足跟下網思反字從足跟從

足根省聲不瞬又作瞬又作瞬

動也。曰：民譽狄，曰：萬出猶雍肅。於上

密父今歸曰痛痛和也郭璞注云和

樂也又作送余雅正作露皆同下息

謹聚已肅字從胡音女軌反

屬開古文象形。兩傍像岸橫。壘像

水以華搖在中間肅然也會意

新花嚴經卷第十

新花嚴經卷第十

何堵

四上
嶺音
山代
鮮衆
經雅
曰日
河江
出向
崕維
嶺清
西處

此禍非徒積弊中自激以壞也

黃鐘黃鐘小呂與反余雅曰水中可

云水
駐日
諸余
雅從
年作
階義
同屈

上
賁卦說文云感勸生故也

升八月上酉化從虫凡聲也下韻茹

也。才，音艾。冠，反。傳，倚卧之形也。

上指焦反說文作𠂔盡也切讀

云鵠病也下正作瘦同所教反

門閭作上門說文

云從一戶也下他達又漢書集注云

闔戶也切續云闔謂門道也又

百洛義爲一俱脰

萬爲一路又或百萬爲一路又或

萬嘉為終元微此方孫子昇經云

十十為百十百為千十千為萬百自萬至億

有	有
二	一
十	些
三	小
數	市
額	一
一	實
二	成
三	二
四	七
五	作
六	年
七	不
八	算
九	金
十	是

百千萬億元京煖栴檀華鬘正軌也亦

從乃已。有三等數部。其下者。十

燒子之新子者經百幣百銀發之孤密此位慈傳記慶阿之
 里慧

名
北
也
都
昭
池
京
也
餘
嶺
例
知
台
意

已去其以能數量爲一變復數真

全本通數墨乃能不可改轉是

錢謙益

儻

鉢 彌 上奴 下迷 刀反 邏 伽 上盧 反 瞞

訶 上音 下音 覲 下里 你 下

伊 飄 上 覲 反 印 上

下 寧 旦 上音 恒 反 中 焦 印 上

吉 反 旦 上音 恒 反 中 焦 印 上

求 訓 真 言 中 字 但 借 音 就 字 影 對 梵 聲 不

新花嚴經卷第十一

衢 路 上 兵 于 反 余 雅 曰 四 達 謂 之

下 盧 故 反 余 雅 曰 四 達 謂 之

切 韻 云 郭 璞 注 云 途 即 道 藤 根 上 接

也 像 荷 蔓 生 說 文 從 草 滕 聲 也 公 羊

堞 傳 云 五 板 為 堞 五 堵 為 雉 百 雉

萬 城 何 休 注 云 二 萬 尺 也 考 聲 禮 記

也 云 天 子 城 十 雉 蓋 受 百 雉 之 城 十

也 公 侯 城 百 雉 伯 城 七 十 雉 子 男 五

十 華 但 諸 侯 之 城 缺 其 南 以 授 過 也

下 徒 類 反 杜 注 左 傳 云 堞 者 城 上 牆

女 牆 也 說 文 女 垣 也 從 土 聲 聲 也 牆

香 上 以 六 反 鄭 注 同 禮 云 鬻 賣 也

辟 也 鬻 音 野 王 云 賣 物 也 說 文 從 鬻 聲

倉 君 上 七 崗 反 切 韻 云 倉 廩 也 釋

反 切 韻 篇 亦 倉 也 說 文 從 木 挺 埴

通 音 聲 也 經 史 或 作 圀 俗 字

英云狩獵也尚書曰二月東巡狩至

于出宗紫孔注云諸侯為天子守土

故巡行之順春故先東巡夏秋冬例

然又行四獄然後歸告太廟又曰五

戰一祀行羣聲上皆定反余雅

后四朝觀也聲日蟹盡也顧野

王云器中宜也下織吏反孫細云念

也意也誠也說文從心出聲也出音

之業密志謂宜曆堯典云曆像

其心盡其誠也曆日敬授人

時孔注云曆像其分節敬記天時以

故人也下蘇異反世本云黃帝時肆

首所作也劉洪九章算子五曹皆計

數術也說文曰算長六寸計曆數者

曆齒上音係考聲云小見荆頭留

也從齒召聲下初觀反鄭注周禮云

男八歲女七歲即毀齒說文從齒七

聲或從匕匕作點亂緯候上云責

二形皆非本字也胡遘反韻譜云伺

也經音古定反下胡遘反韻譜云伺

也案五星曆云二十八宿為經日月

五星為緯行度有經弱諧上房密反

天故候占吉凶也弱諧余雅日弱

輔也廣韻備也古文作強下戶皆反

余雅日諧和也書曰允迪厥德謨明

邪注云可達穀給食也下似入反余

雅云下經日隴戾上隴郭庭司公羊傳云下

平日隴戾上隴郭庭司公羊傳云下

俗用字紫字書兇殘上許容反考

本無此字也從人狂凶下也下昨孽反

文云惡也從人狂凶下也下昨孽反

韻譜云傷也害也說文從夕彡聲反

音五割反彡音殘豐登上乃戎反

也韻集亡大也多也下都睽父切韻

咸也又升也禮記月令云仲秋之月

續一四經音義卷第三 第五張部

未乃 **嶷然** 上魚力反字指曰嶷然

登山 **驕侈** 上舉與也謂佳立端直

驕高而不危御生云無禮為驕也下

尺氏反又作奢觀又奢也切韻泰也

手足具乃成人也 **非辜** 下古胡反

又曰股肱良哉 **非辜** 余雅曰辜

辜也辜音罪言人自取其辜苦即為辜

矣因秦始皇累世為皇始辜字似

皇字故敗為罪也辜說文從辜省古

聲也經文從手作辜傳寫誤也字書

無文 **鞬囊** 上排拜反若頤篇云鞬

也 **鞬囊** 辜皮也頤野王曰謂吹

大鑄冶令熾也從革 **攘臂** 上如羊

指聲也音備也 **攘臂** 反孟子

日攘臂而下車顧野王云謂除去

衣袂出臂也袂音被音勸反袖也 **齧**

齒 上五結反頤英云嚙也咬也說

斷俗字與 **剔挑** 上無厭反余雅曰

剔挑 剔足也說文作剔形足也下吐

脹 上漢邦反押蒼云臍亦脹也文

文從逢作臍俗字下飛亮 **臍** 上

反批注左傳云小腸腹滿也 **臍** 除

者臍之府也下臍名曰臍者心之府也

或作 **筋脈** 上居銀反周禮云醫師

胃字 **筋脈** 以半養筋說文曰肉之

力也從肉竹竹者物之多筋者也從

力者力像筋之形經或從草作筋從

角作筋皆非正字下庶伯反周禮以

織養脈說文云血理分行於體中謂

續一切經音義卷第三 第六張維

之脉正從血從派作幽反音鞭笞
普賣反經文從永者俗字也
上必綿反顧野王云用革以扑罪人
字書云撻馬杖也說文從革便聲下
丑之反律書云笞杖徒流死是也笞
刑有罪之人下者說文笞撻也從竹
台聲
音怡

新花嚴經卷第十三

澄塗

上直陵反考廣水清也下魚
斬反介雅曰歟謂之逆郭注

云寧

歟也上烏孔反下蘊勿反

江東呼塗

蒼鬱字書云草木茂盛貞

正作鬱

字書云草木茂盛貞

經作鬱

非俾倪上替米反下五札

作俾倪

廣雅云城上小垣也考聲

將也

釋名云於牆孔中伺候非常也

二字亦通

去聲呼經

本或作

寶璽反說文

云璽

璽也經本有

從水

作璽者誤也

水中可居者

日州小州日諸

或作

階字小階日止音止

上華瓦反

避俗諱作此音也本音郎

果反

顧野王云脫衣袒也說文從衣

果聲

字書從身作裸王篇

從人

作裸與經文同也

作

裸與經文同也

書皆訓

食物也又爵唱也從口音

陷聲

下肉字正作

肉像

筋肉之形也

諛也

說文從言自聲自音陷經文從

凶作

詔誑又作調同

反下

居孔反煎也字書從言

狂聲

說文從心作恚義同

新花嚴經卷第十四

竊自

上干結反郭注介雅云竊淺

切韻並也字書云私竊也

從文有作竊字非也
拘戶邾
楚語

多此草故也
般涅盤
上音補永

入大保盤戲
上音補永
般涅盤

是也
托動
上音補永

連反音切
塵店
上音補永

置也
油
上音補永

畧落
上音補永

誤也
滑
上音補永

新花嚴經卷第十五

陂池
上音補永

羅
上音補永

頭

此云紫蓮花

芬陀利

此云白蓮花

前已具釋之

蹈之

徒倒反切

箏笛

上側並反說文云鼓絃筑身樂也本

大瑟二七絃秦人無義二子爭父

之瑟各得十三絃因名爲箏下徒歷

反說文笛七孔俗云箏笛即三孔也

風俗通云笛條也言濤邪穢納雅

正也又漢武帝時三仲善作笛也

竹侯所作音空下音候釋名云此師延

璞上之空地蓋空竅也後出於非間

候所存因以爲名也

推手爲長引手爲短取其鼓時爲名

也謠文二字並徒班

比巴聲也班音角

云大瑟謂之管郭注云爲二十三管

長尺四寸小者十六管長尺二十風

俗通云舜作簫以候風異也下所拂

反余雅云大瑟謂之瑟郭注云長

八尺一寸廣一尺八寸二十

七絃世本云瑟一尺八寸二十

上聲問反韻英云目移動也說文作

瞋註本作瞋目下莫六反眼瞋

子也釋名云目黑也

唇吻

字書亦作

門闥

下若

遮相

上持對反余雅釋言云

遮相

遺速郭注云謂更迭也

造音因結反經文

續一切經音義卷第二

雜

續一切經音義卷第三

雞

燕京崇仁寺沙門 希麟 傳

續新音大方廣佛花嚴經從第六盡

新譯十地經九卷

迴向輪經一卷

十力經一卷

右四經三十六卷同此卷續音

新花嚴經卷第十六

補陀落迦

亦云補陀落迦舊云寶

云小花樹山謂此山中多有此花樹
其花甚香即南海此岸孤懸山觀自
在菩薩所 拈羽鬱 拈謂草木茂盛
居宮也

臍圓

上丑容反余雅曰臍均也郭

弓夫

上居戎反釋名云弓穿也謂

又作矢笑臂音式是反世

寶璫

上

本云黃帝夷牟作夫也 寶璫 寶璫

抱反衆珠之總名也亦作璫從玉

璫

上同祿反下勒

從玉當聲 璫 璫 璫 璫

依怙

也詩云無母何怙也

悵惶

上諸良反切韻云懼也下胡光反考

驚馬駭 上舉卿反怖也下低指反

北河功難衆懼不成因雅云驚也驚文云

抽力 上音抽也切韻云角捏戲也今作

抽說文云抽抽也切韻云角捏戲也今作

居綺 反

新花嚴經卷第十七

無可音訓

新花嚴經卷第十八

捶楚 上音捶反說文云以杖擊也

楚也 從木作捶也下音楚反林正音疎

開闡 易云闡明也廣雅云闡

揀擇 上音揀反

主稼 今雅曰師職也

主稼 今雅曰師職也

主稼 今雅曰師職也

新花嚴經卷第十九

覺寤 上音覺所見覺而有信

號泣 上音號反

稻梁 上音稻反

續一切經音義卷第三 第二教 雜

上徒皓反切韻云杭稻也本草云胡
上主益氣止煩繼稻非主溫中令人
多與字林云稻稻不粒稻稻黏說文
云稻也廣志云下皆良或作
稻梁也廣志云連
東有赤果也
也避也從父喜聲下音義反切韻云
音虛
音虛
虛反

嬉戲

新花嚴經卷第二十

淳熟

上時倫反正作湊說文清也
下常六反考聲云熟成也方

言云際畔

上子例反云篇邊也切
韻云畔也蒲半反說文

田半聲也

新花嚴經卷第二十一

塵里

上直延反考聲云市空地也
又居也經作塵雖替俗字下

良吏反周禮云五家爲隣五隣爲里
也風俗通云五止也謂五十家共止

也

新花嚴經卷第二十二

惛寐

上呼昆反考聲云不明也字
杯又音乎同反寐小經文單

作器介雅云最強也切韻曰慧也非
此用下民次反玉篇寢外延掌經日

從夢省聲也

檢策

上尊領反也
雅曰檢同也

釋名云檢禁也說文云從木食聲下
變革反以作策貴注國語云策計也

幸書云策謀算也說文從竹束音此
志又經文從宋作策誤書字也宋

奇送

新花嚴經卷第二十三

旋復

上似泉反余雅曰旋復返也

云逆流而比日消涸即順也三雅釋水

翁云復深也謂河海中也旋復處枯槁

上苦姑反切韻云朽也考聲云木乾

死也下皆結反切韻云槁亦枯也說

文云從舟治省聲也治與專反鉛錫

之鉤治流之治皆同經文作船或作

舡皆非本字下又作換亦作殿同扶

月反左言云簿也編竹木浮於河還

物也簿音音醫瞽上於計反目病也

滿住反醫瞽二字皆從目聲其聲

也經作瞽謂皮肉內外也

下食蠅反世本日德作事絕尚書曰

則正說文索也妃嬪上芳非反韻

從糸提省聲也英云喜偶也

郭璞注余非云相偶嬪嬪晉及閨反

案毛詩傳云開臨后妃之德也下符

真反余非釋親云嬪嬪也禮記云生

日父母妻死日考妣嬪也堯典曰降

新花嚴經卷第二十四

等獨

乘營反尚書云無虛等獨孔

無子日獨也安國曰等單也謂無依也

亦作博字溝阮上苟侯反考工

尺厚四尺謂之溝鄭注周禮云十夫

二畝之田所以通於川也說文云水

溝也從水聲聲也下各庚反余雅云

堆阜

上當雷反

阮虛也蒼頡篇云阮壑也陶也乾也

亡入土字從阜况堆阜上當雷反

雅曰大陸曰阜考聲云丘類也釋名
云阜阜也從自土省聲古文作阜大
篆作阜經文作阜
阜阜皆非也
以阜也從阜刑聲也下紀力考聲云
或素木名也切韻云歲也從二束也
束自
刺也
謂花房頭點也說文云從三心作
云花外曰萼花內曰蕊經從三止或
從木作
華皆非

新花叢經卷第二十五

嫖俠

上余針反切韻云邪也蕩也
說文云貪也從女圭聲也至

字從

王音同上下寅質反切韻也至

固

上歷丁反下魚舉反獄名周禮
三三有獄釋名云固領也固

樂也

謂領錄因徒傳字之說文

答

上白忙反領聲三云撈擊也字

并反

說文云苦聲也

禮云

人生蕃而興生然後行也說文

郭略

而盜者其刑臠額野王曰斷足

之刑也

即呂刑臠刑之類也或從骨

作

下古達反余雅曰割裂也

切韻

云割裂也從刀害聲也

闡

上居戎反世本云萬作宮主余

宮自

素漢以來唯王者所言之闡下

也

注云謂相通小門也共小室謂之

犀牛

上音西介雅曰犀似水牛頭大腹

率脚牌有三蹄色黑三角一角頂上
一角額上一角鼻上鼻上者則食角
也小而不楷好食糠亦有一角者從
牛尾省聲經史作屮誤也按音他果反

新花嚴經卷第二十六

肝膽 肝 古文安反木之精也日虎通
膽 爲其目故所實熱則目赤暗與

也下其敢反自虎通云膽者肝之府
脉經云膽病則神不守是也二字並

從肉干詹聲也詹音古形聲字也
虎通云脾之府也下或作脾正作胃白

腸胃 上降負釋名云腸腹內轉氣
之府也下或作脾正作胃白

穀府也從肉作胃像形字
上戶關反切讀五律也余雅日內好

著一謂之環郭注云環遠孔適等也
下蒲林反切讀云玉佩也禮

記云古之君子佩以比德也
上莫厚反余雅日父爲考母爲妣父

之教爲王母郭注云加王者華之也
蒼頡云字從女兩點像婦人乳形也

下奇業反或作育亦同說文云肚兩
傍也從肉爲聲焉

音斗從三力也
說文愧字慙也愧記云君子不以所

慙者而病於人不以所不能者而愧
於人廣雅曰慙卑也余雅云愧慙也

二字互相訓也說文作愧亦作愧
二字皆古字也

慙愧 上慙與反毛詩管
新花嚴經卷第二十七

沮壞 上慈與反毛詩管
也廣雅沮也說文云從水且

聲也上音子余反下懷贖反考聲云
有礙也說文從土茲聲有文作趾

林火熱 上符今反切讀燒也下又作
然同如常反讀英云放火也

續一切經音義卷第三

第幾錄

新花嚴經卷第二十八

翼從 上與翼反切讀若也助也今雅云翼敬也論語云趨進翼

如也孔正云言喘謹也下疾用反切

通 也侍也經文或作胡俗同亦

延衰 也上以然衰下其候反延長

已釋 也上為敬反廣顧云碩須

碩滅 也今雅云落也亦作碩

左傳星隕如雨是也下止烈反說文隕

作威解云火從十月有受氣至九月

戊乃死故從火戊

也蔡邕加水作滅

也證語云癰也仁而不佞郭注余雅

云佞人似字者也下明發反考聲云

悅也美也切碩云資賴也論語云王

將費問曰與其謂於與宰輔於龜也

愆違 上去乳反又作營慙愆三形

皆同介雅曰違營過也書云

監於先王其永無愆孔注愆過也下

雨非反字林背也切愆違逆也非也

乞勾

也考聲云求也古今正字云

人正時則句也說文云從人止

會意字也古作乞几二形並皆人

上河元反余雅曰猿援也下余

救反月海經云南山多雄奇同上郭璞

注云似猴猴而大蒼黑色尾長四五

尺似獼猴頭有兩歧天兩則倒懸於

樹以尾懸卑紅索養之捕鼠切韻云

絃服

也上玄絢反又之字集韻云絃服

也考聲云絃其服字書云絃

從衣玄聲

新花嚴經卷第二十九

慳悒

上哲慳反切韻云悒也亦雅

日續

續

也下良月反切韻云悒也亦雅

迫窄

上博而反切韻云悒也亦雅

下又作

迫窄

考聲可急也

洗滌

古文作

切韻

也亦迫

也浴洗亦肅

也肅

古文亦作

歷反

玉篇

除也韻

英華也

去詩曰十

新花嚴經卷第三十

開闢

上若

反韻

集云解

也設也

反切韻

開闢

也典曰

開闢

四門孔傳云

瑩徹

注上

鳥定反

蒼頡云

瑩治也賈

二字

禦捍

上魚

舉反

余雅曰

亦通

禦捍

也韻

集云

當也切韻

相幹

反切韻

云

抗也

又拒也

新花嚴經卷第三十一

姁字

反

擲字

虛可

哆字

多

反曰上

三字

皆梵語

咸綜

反切韻

作觀

秘門

不求

字義

咸綜

癰

上丁

堅反

廣雅云

癰狂也聲類

聲類

云小兒

病也說

文云

癰風病

錫

上與專反說文云青金也尚書

日錫

謂之劍郭璞注云先威反介狎

白鑽

也劍音余刃反識織也謂其義

錫名

也下緯字前已釋該練上言反

廣雅

也咸也色也切韻云備也古立

作監

年丁練字桂苑珠叢云養絲金

金作

練字

新花嚴經卷第三十二

沃田

上烏醋反切韻云地肥美曰

鬻金

上余六反切韻云沃澤澆灌也

補特伽羅

加羅舊無云當伽羅亦云弗

諸有情

數達集因數取苦果又云

摩他

義云此云止息亦曰靜靜謂

正定

毗鉢舍那或云毗婆舍

掉等

也決擇也

即止

觀二名也

新花嚴經卷第三十三

闍闍

上古還反說文曰以攬木持

闍闍

門曰闍闍從門聲也經文作

羊所

反說文作闍闍謂闍闍之聲也或作

箭非

搏噬也上補各反切韻云手擊

也

也亦獵曰暴虎徒揮也

牛

上古邁反切韻牛去勢曰

經

下古詣反說文從系繼會意字

文經字經文作繼或浣染上心帶

作繼皆不成字也浣鄭箋毛詩浣

傳注云去舊始目浣鄭箋毛詩浣

謂浣也說文云浣浣從水幹解下

如珠反廣雅云浣浣從水幹解下

緇為珠也從水幹解下

戾計反切韻云戾事也尚書云罪也

小雅云辜辟戾事也尚書云罪也

立曲也從犬出戶下也

新花嚴經卷第三十四

草積下子屬反切韻云委積也說

聲也字書稱承律省作積亦音

子惜反經文從草作積俗字

疾下於據反考聲云謂皮肉中凝

降脹亦脹也下知亮反說文云滿

也壯脹也或作瘰亦

同經文作隆俗字

新花嚴經卷第三十五

介飲下又作極楚語也此云所知

過介哽噎有骨重反喉內悲憂噎

塞者故借探甲日探貫也賈生國

語云介甲也衣音意者五

經文字探亦音古惑

政反古文作阱阮也書云敘乃隼字

書云陷獸日穿下戶燕反切韻云入

也隼反音莊陷反留字從夕在日上

利鏃下力炎反切韻云取其鏃薄也

名云鏃鏃也取其鏃薄也

續一切經音義卷第三

卷三十五

卷三十五

卷三十五

卷三十五

卷三十五

卷三十五

卷三十五

卷三十五

卷三十五

卷三十五

卷三十五

卷三十五

從金廣形聲字也經金鐸反切韻

今按金鐸之薄者也又音正迷反切韻

鐸也上儉嚴反合作級之鐸也

兒鐵也鉗也下鉗也鉗者也經文作鉗乃小

文從鐸小鉗也從金耳聲耳音同上

纂也二字皆非經義貿易上莫作

日賀買市也切韻交易也考支提

聲云賣也下羊並反變也

梵語也或云制度或云制多皆訛

理望及說法經行等處起塔廟臺閣

今無量人天續集福善之所此義翻

也舊亦翻爲高墳或云靈明

新花嚴經卷第三十六

癰痕上薄官反切韻云瘡癰也下

疔癰上直林反切韻云疔癰也

歷反古文作休說鎧仗上苦亥反

文云人沒水也書從金龍省聲

之別名也字書從金龍省聲

下直兩反切韻云微仗也

上相焦反切韻云微仗也

作銷虛也或云耗亦下呼倒反玉篇

換也或云耗亦下呼倒反玉篇

金鐸

鉗

鐸

貿易

支提

鐸

鐸

鐸

鐸

癰痕

疔癰

鎧仗

銷耗

竄伏

卵殼

貓狸

貓狸

貓狸

貓狸

貓狸

貓狸

鼠獸也下力之反切韻云野狸也介
雅曰龜似狸郭注云貓虎類也大如
貓文如狸也二字皆從豸經
文從犬作貓狸非正字也
上疾之反切韻磁
石可以引針也
兼引延長也下歷丁反廣雅曰
齡年也禮記云古者謂年為齡
漏字書云漏落也又刻漏以銅盤
盛水滴漏百刻
以定晝夜也

延齡

磁石

漆

新花嚴經卷第三十七

金屑

上金半說文曰五色金如黃
華不達西方之行生於土從土今聲
右注傳金在土中形今聲下先結反

三摩鉢底

切韻盡如靖也不安貞
梵語也此云等持力至其受位身心安
由加行伏沉持力至其受位身心安
和也亦云等持也

法螺

字也下盧和反俗

謂平等持心也
說文介壽也
重音禮皆非
坦安也廣雅云坦亦平也

平坦

他相反

論語云君子坦
坦亦平也
陸劣

陸劣

咸

文云從下
乃習犬馬也非經意下
云弱也少力也會意字也古文作乎

陸劣

方夷音田

新花嚴經卷第三十八

霈然

上音蓋反兩咸月切韻云霈
霈也說文從雨端聲端音同上

新花嚴經卷第三十九

沮壞

上慈與反下懷曉反前經第二十七卷已釋

新花嚴經卷第四十

啖肉

上徒遮反又作啖切韻食啖也或作敢音徒敢反下肉字

說文作肉保

草木

云百宜熱名從

筋肉之形

一十作中音丑列反中如草初生

之形也二十

燈炷

下米遇反近代字

莽今變并

從三十也

新譯十地經卷第一

并經前記

天竺

相承者竹準梵聲合音焉古

皆訛轉也

云身毒或云賢豆新云印度

也目有千名

斯乃一稱西域記云良

以彼土佛

日既隨賢聖梵生相繼開

悟導利群

梵語說畢也正云依路數

國人性多

積矣故或云彼國有信諸

教祖對山

因山立籍也在此印皮境

也

上音皮舊云健獸羅此

道聖賢住持

其境不為他國多害故

也又云有氣

通謂此國多生香氣之

花遍其國內

以爲名也其國迦濕

在中印度

北北印皮南梵也迦濕

羅

或云迦葉塞羅舊云罰實訛畧

時有大龍

池人莫敢近其後有羅

見地聖勝

巨人居止從龍乞食一膝

立國名其國也北印度境也**披緇**上敷羈反說文云開也蔽也或

也加也衣也中也又作被音平義反服

說文云緇黑也今合從後作下側持反

緇注云緇謂黑也緇注可以潔皂者也

水日炙也反從**鄔波鞞耶**鄔為古反

正梵語也舊云鄔波鞞耶此云近誦

謂以弟子年小不離於師常近隨逐

受經而誦也或翻為觀教道慈于闐

等國訛云和闐或云鵠社今云和上

本非梵語亦非唐言蓋蒙鞞下都

悉右諸國訛轉音耳也蒙鞞下都

非正梵語蓋蒙鞞下都

未詳翻對案鞞字復屬也拗怒

上於六反傳雅云止也說文云從手

幼聲又音於鞞反今不取下乃故反

字書悉也切韻真也僅全上渠鞞

又音弩亦其目良也僅全反切韻

云然也少也領野云云僅僅全反切韻

具也從工人會意字也鄔爛陀或

提提犀魚

印度言龜語也此

郭昕

人名也案

滴雷

云蓮花精遠彼國

三藏法師名也釋名云昕者忻

字日欲出也釋名云昕者忻

程錡

上直貞反人姓也李自顯項

甫入爲大司馬封于程後以爲次也

所齊

聲云持物行

也錡英云送也切韻云付也遺也說

鍊冶

上音郎也俗作贊訓同非正字

八下羊者反切韻靖金也尹子曰蚩

悅豫

日悅擇暇也切

遇寒則疑也乾文云從心說省聲下羊

新譯十地經卷第二

珂貝

上格何反三篇曰珂螺屬也

馬膺也下博蓋反亦珂類也余雅曰

璧玉

上反

糧

上即夷反玉篇明也考聲取也

也切韻云倉糧之今雅曰糧糧也郭

注今江東通鹿麋上倉孤反切韻

呼糧為糧性相背而食虞人也大也字統

云廣之性相背而食虞人也大也字統

從三廣俗省作鹿藏同下古猛反切

云從犬廣聲又音猛也說文古猛反切

列反字書云蠍蟄蜂蠱毒也古文作

此下商賈反切蠍蟄蜂蠱毒也古文作

整毒不可觸其毒考聲云蠍蟄蜂蠱毒也

整璧也蠍蟄蜂蠱毒也古文作蠍蟄蜂蠱毒也

錦反又作蠍蟄蜂蠱毒也古文作蠍蟄蜂蠱毒也

文作礞非下郎通反上言礞下言剌

合作礞切韻云廣也非礞礞義也

作此剌字濟也廣也非礞礞義也

人之器其地狹總名也故俱舍論云

此下過二萬無間深廣同上七捺落

迎八增滿馳水他端反說文云殘

皆十六音落大至下直高反字書云

疾顛也音落大至下直高反字書云

馳逐也字書云馳驚也說文疾也從

捺落迦

滿馳

淪溺

灘渚

捫捫

新譯十地經卷第三

蚊蚋

續一切經音義卷第三

第幾難

謂殊玉鑿坐為飾也又有唐見反今
經作填乃是填塞之填非間飾義也
瞬息上或闕反說文云目動也
也又作瞬瞬義同下相即反蘇證病
源云凡人晝夜共一萬三千三百息
一息有差即為病矣梵云阿
都鉢那此云出息入息也

新譯十地經卷第六

寤寤

上音教正作覺蒼頡篇云寐
起也下音故反說文覺而有

信也寤亦寤也經文二字從心

作寤寤非也說文從彡從省

闡

上可哀反韻集云開闡也說文
非正下昌若反玉篇亦開

也揚也讀英明也教也玉篇云遠
預反賁注國語云遠疾也玉篇云遠

急也下止遇反切韻事
驚務強也郭注云馳
驚事務皆自免強也

駛流

上音吏
天蒼頡

駢音古穴反駛驪馬名非駢疾義下

也專音子經文作流非也古文又作

邐屢音杜莫反良

為也生走及母

新譯十地經卷第七

耶庾多

中羊主反梵語也或云耶
由他西域數名也

算經有二十三數自萬已去皆有上

中下三等數也謂萬億九京按練環

百變之上數億億變之密慧苑音義

花嚴經阿僧祇品云一百洛叉為俱

他即當此億也俱耶俱耶為阿多即當
此也阿庾多阿庾多為耶由

幽遠

上於虬反切韻源也隱也余雅曰幽
深也說文從山絲繁絲音同上說文
云微也下和辭反說文云連

上居五反釋名云絡馬頭曰羈縻馬
足曰絆下上古諺反五篇云繫縛也
也誨誘也上蒸外反韻英云訓也教

與久論語云循循善誘人也玉篇云
引導也切韻也音古也反冰胡謔
反又教也說文

新譯十地經卷第八

暉昱上許舒反切韻日光也又作
暉暉皆同下余六反余雅云

也說文從日立聲雲雲鍵上音遠廣雅
日穀鍵音舊也音為外反謂雲興

威也通格文云雲霞曰為類起也夫
駭威上陰指反廣雅曰駭起也說

新譯十地經卷第九

琴僂上勑林反玉篇曰木枝而僂
也說文本木長僂也從林今聲

下郎計反字說文云仇備也亦宏壯
也琴又音森林二音今並不取摩

也即也界注大也鈿厠上徒年反玉
自在天王是也鈿厠萬金花鈿也

十力經一卷

剎別上案玉篇初八反案經合
作差字故經云種種欲樂勝

肝在別今云制別恐因聲誤寫諸諸商誠丹詳經意

迴向輪經一卷

資糧

上即與反至篇助也切韻云資亦貨財也下呂張反亦作

二轉俗果先修福德智慧二種資糧

無怙

像上天止夫反古文奇字片无

无音既非无字也下胡古反余雅曰

怙恃也

詩云無父何怙無母河恃

忿恨

也上正作忿音敷粉反切韻怒

竝將

上音滿迥反正體並切

也惠也云二人同立也下即羊反亦乖日將

續一切經音義卷第三

第三張華

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

續一切經音義卷第四

雜

慈恩崇仁寺沙門

希麟

集

續音大乘本生心地觀經八卷

守護國界主陀羅尼經十卷

大乘瑜伽曼殊室利千臂千鉢大教王經十卷

右三經二十八卷同此卷續音

大乘本生心地觀經

并序

噫夫

上於其反切韻也考聲云

禮記曰夫為天子者又曰夫三年之

禮記曰夫為天子者又曰夫三年之

筌蹄

上七蘇反考

也亦籠屬也亦名魚筌莊子云筌者

也亦籠屬也亦名魚筌莊子云筌者

達路

上求危反余雅曰九達謂之

也亦籠屬也亦名魚筌莊子云筌者

耆闍崛山

上音檢次現過反梵

也亦籠屬也亦名魚筌莊子云筌者

或裸

下古玩反詩云裸將於

也亦籠屬也亦名魚筌莊子云筌者

也亦籠屬也亦名魚筌莊子云筌者

玄靈躬也
 醴泉
 上來啓玄余非日
 甘雨時降万物以

壽謂之醴泉瑞應圖曰王者好食純

希與醴泉出飲之令人壽東觀漢記

是元元年武光云

之病疾時愈就文從西豈聲也

胡酒
上真
二真
形
中
出
醉
中
清
液

世宗憲皇帝

去衆風疾涼藥也

大乘本生心地觀經卷第一

阿若憍陳如上為舊反少如者反梵語訛畧也應云阿

若多德障却若多此云解也以初

解法故先彰其名儒傳解是姜驛門
姓都 是男 聲 撰 其 父 故 可 史 文 室

新翻經云解憐陣那足也 阿多迦

多 梵語也 舊云阿濕縛
此云馬勝羅漢名也 登澈 上直

酸反字書益水漬也下直列反余

日政藥也。說文：澌，亦澌滑也。從水，徹。

聲 音
薛舍
又上
云 蒲計反梵語或立所舍
狀舍西域四姓一也

巨富多歸通於高貴或實茲博貨賤

壁異邦畜積貲財家藏珍寶或擗長

式白反亦從

戎達羅

語也舊云昔梵

詭畧也此之一姓發於田冀耕盤播

王臣多爲民庶造是農夫寡

方
 下
 女
 嬰
 武
 上
 鳥
 和
 天
 下
 音

嬰武

武下又作𠂔同

山有鳥青羽赤喙人舌

卷之四
 上
 全
 天
 杭
 文
 王
 錄

飛

鳥
下
音
五
上
土
從
咼
聲
經
文
作

重
重
非
或作
蛋
音
天
誤
反
咍
之
類

或作蚤

音天
類反
蛇
之
類

垂字義下古典反就文從虫糸节

上
下
左
右
前
後
東
西
南
北

卷第四 第二

蘇迷盧

舊云須彌或云蘇迷盧此云妙高山

山莊引俱

金西面與

實所成日

妙出過衆山日高亦名妙

光謂以四

色寶光明各異舊云瞻葡

妙光出水

八萬瞻葡迦

瞻葡報量

也

迦舊翻爲

尊金花大論云黃色花也

其樹高大

花葉迷間西國多有此樹

也

極爆

之間所急

從二人又口云人在天地也

今古人字

又即爭也下捕殺反義文

爆灼也廣

雅熱也考聲燒柴作聲火

烈也韻英

云火耗也韻詮火烈聲也

胃臆

亦臆也或作句下應力反認

文臆胃骨

從

肉意省聲

也

通也下

速反亦沈淪

切韻無目

也文子日師曠瞽音也字

書云旨無

所見也下音追反說苑日

靈龜五色

似金似玉皆陰向陽上高

傳天下平

法地大戴禮云甲蟲三百

六十四神

龜爲之長余雅日一日神

並也山海

經云大若山多二足龜

大衆本生

心地觀經卷第二

吮乳

上徐亮反韻英云嗽也從口

友切韻柔

也酪屬也考聲

然汁日乳

說文從乙平聲

痺反余雅

日瀑雨謂之瀑郭法云江

東呼夏月

舉雨爲凍雨也凍音東下

知亮反切

韻大水猶也說文

水盛也从

水張形聲字也

上莫侯反

呂氏春秋云蚩尤作予考

聲若矛戈

之類也說文矛長二大建

於兵車也有作鮮俗字下變卓反博雅云稍亦矛也古今正字稍長丈八尺文字典典說今之戟稍體幽上雖也有作樂相皆非正字體幽上雖文骨中脂也從骨隨省聲下能老反之字集略云頭中體也說文幽字從上從凶凶音信小兒腦會也從水以像腦上謂相上著也今經作腦字或形皆訛誤字也

大乘本生心地觀經卷第三

蚊蟲

上勿殤反說文作蠱吳音閭莫耕反聲類云飛蟲子經作蚤俗字下澤草化中化生也亦生虎身中形大者曰蟲小者曰

攢鐸

上在桓反切音暫字也謂合衆一處也下數音反云攢聚也謂合衆一處也下數音反

象鼻

之失音有梁山之犀象

跌

上音非經作踏音他合反著地行也非經作踏音他合反著

船檢

上音非經作踏音他合反著

萎悴

上音非經作踏音他合反著

言草委在地也下情辭反案萎悴宜作瘁頓亦雅女病也疥憂也經作

段反勃威也素如蓬草之亂威也今
經文作燧燧二形上音峯謂熨也若
夜火也字書無蓬音下燧煙起也若
塵起作淳若香無作穀若心逆者作
淳若水廣淳皆非亂威率
起負也今合作蓬勃也
忍反今雅曰牝曰騶郭注云草馬名
也魏志云教民畜牝牛草馬也詩云
駉牡三千也下馬字訖文像形也頭
尾四足王在其上也驗音合騶音來
植胃上直追反俗字也正作推說
說文胃也亦作凶字書云推胃者慈
恨之極自毀其身也

大乘本生心地觀經卷第五

鉾稍

上正作矛音莫侯反下雙卓
反前第二卷經中已訓釋訖

霹靂

上普擊反下郎擊反說文曰
霹靂折震戰也所擊輒破若

阿練若

王充論衡云陰陽
氣感相擊之聲即此音也

住砂磧

山林磧野或塚間來林皆出
或

雲落

一侯虛合之外
或

雲離

宜禁之處也
或

雲山

君山海經云
或

雲豹

南子云虎窟則谷風生也下
或

雲教

反郭注余雅云豹似熊小頭庫
或

雲黑

白獸能獸調鐵竹骨等白色者
或

雲名

獾
或

雲白

類從
或

雲良

聲
或

雲人

間本無天妙花也或時一見

大乘本生心地觀經卷第六

隙光

上綺戰反切韻闕也考聲壁

隙光

白上下小也經文作隙或作隙皆非

隙光

下古皇反余雅曰光元也切韻明也

隙光

大也顯也

隙光

古作光字

隙光

翻飛之形也下五何反說文像鳥羽

隙光

蟻也亦雅作蟻同正作蟻字也

隙光

鹿

鹿

其子麋也

鹿

音加鹿音於生反麋

鹿

音迷下鹿字正從比

鹿

芳頤

鹿

芳草之香者也又美或也下仍夷反

鹿

韻英食也說文云粉餅也从食耳聲

鹿

也

鹿

自障蔽也從書片聲經作塲塲皆

鹿

非下比激反說文塲牆也釋名曰塲

鹿

碑也謂碑聲

鹿

寒也从土辟聲

鹿

里也下玉寡反又作且像形也古

鹿

考史曰夏時昆吾氏始作瓦也

芭

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

蕉

大乘本生心地觀經卷第八

倭猿

上五元及余雅作蠅云獮蠅
善授報注云便華襪也下音

侯
 辨
 聲也
 也
 也
 也

埃全

上鳥關反證文
細塵也從土矣

聲下補闕反音釐泥

青蠅

下 反 下
聲 聲 聲

自也。使黑者使人盛。

善張也又曰

言之病不可爲也

吹博

字
也
上

音但不求字義

守譜國界主陸羅戶經卷集

大 庚 韻 英

弱也。強大兩形聲字。下弋肖。云目也。起也。切韻照也。沙鹵。

又作羣羣二刑光輝也
上所加反余雅曰澤水出鄭

注云江

東山池下郎古五余雅日適苦也郭

二字並合從水經文作砂乃砂石也

音非沙
音田音
音上音
音下音
音反音

其花莖皆毛詩傳云未開曰芙蓉已

從掌自解音簡經文作
謁邏上居

下虛賀火梵拊擊上孚微反切給
不來子我

初鑿打也南齊書齊興曰擊石推石
獸幸舞孔傳曰搏亦擊也二字並

波傳波上博義也亦雅曰大波

下從彳反考聲濤浪也說文一說曰

續一經音義卷第四 漢人 吳

零從水
聲

守護國界陀羅尼經卷第二

魁 上苦瓊反孔注尚書云魁師也鄭注禮記云首也史記云

壯夫也從斗鬼聲下環外反廣雅曰

從肉會 **旋腹** 上又作旋音似緣反

聲也復返也下符福反三蒼腹煇也

謂何海中之酒旋之處從水復聲 **癡**

膜 反切韻肉薄皮也考聲云皮內

守護國界陀羅尼經卷第三

叢林 上御紅反孔注尚書云叢聚也字書云凡物之聚曰叢也

說文草木叢生曰叢也從華取聲

音士角反下力金反玉篇木疎也說

文並二 **莽** 字 上莫朗反說文上

木也 **條垢** 上徒歷反切韻埤也玉篇

從水條聲也下古厚反韻藻云塵也

考聲深汚也說文垢垢也從土片聲

好音好 **怡暢** 上安之反切韻和樂

也下丑亮反玉篇通暢也韻藻云欣

適也取和云暢為暢氣之所也從中

守護國界陀羅尼經卷第四

諦聽 上恭計反說文云諦審也從

說文云審也字書謀也又聆也說文

謂以耳審得其聲也
瀑流上海報

王即聲又他丁反
瀑上薄報

甚南也余雅云瀑雨謂之瀑郭云江
瀑上薄報

瀑上薄報

瀑上薄報

瀑上薄報

瀑上薄報

瀑上薄報

瀑上薄報

瀑上薄報

瀑上薄報

唯五經文字音義音古恩反下古合
反觀文并器也音暗作卸云鑑卸也
又履名也余雅太遲緩上直如反
歲在甲日開運也遲徐也郵注云安徐也
也余雅日運遲徐也郵注云安徐也
下胡管又切韻徐也余雅日神神
愛經七郭注云皆寬緩
也此云止馬
也此云止馬
持心定也
照惠也即
延惠二名

毗鉢舍那

亦梵語此觀

奢摩他

梵語

守護國界主陀羅尼經卷第六

寒

上九聲反說文寒也謂語
難也或從古作寒下色立反

不正也今從水作寒溫訛文水塞不通

也非牽強也立及癰破上先妻反說文

喜音初立及癰破上先妻反說文

馬鳴新書也非癰破義也熙忙上作

其反字書云和也切聲也養也余

雅日音熙元也下與之反余雅日怡

慨也考齊和也說感集上早吉力

文從心合台音怡也毛詩云一之日

發二之本胡樂名也毛詩云一之日

月也察發寒風二之日無之正月

烈宗氣也經文作華某二字同說文

衆計畢鶴唳上下各反說文鶴色

千歲神仙鳥也抱朴子日鶴鳴九舉
肩間于天準南子曰鶴如於曉鶴知
我半是也說文從鳥高聲雀音何各
反云從口音從口音從口音從口音
於口音從口音從口音從口音從口
計反切韻鶴鳴也本大瑟二卜七
戲熱疏身樂也本大瑟二卜七
人不義二子中父也瑟各得十三絃

因名爲第下捷曆反說文皆七孔俗
示苑借風俗通云皆條也言勝去邪
橫細正
贏聲 上洛戈反切讀坪屬
郭璞注云大者如日出日南遊跡中
可爲目杯就文從虫龍聲俗作螺或
有作蟲二形並奇權虛案贏本古樂
器名也次以和樂故然中多云贏聲
或云法歲月夜
法廣音聞舍微
子云谷神不死是爲玄牝下虛而反
考聲云崖谷應聲也或作啓響響三
通也

守護國界主陀羅尼經卷第七

藤蘿 上徒登反字音云藤似葛而
何反余非藤蘿蔓也上藤字經文作藤音

詩豈反乃甘藤字胡麻刑
名也非藤蘿蔓其音巨

戶反余雅曰夏羊壯輪批報郭注云
黑殺難也今人云羊壯殺也輪音羊朱

殺或作粘同 石礦 上常尺反釋
石下古猛反切讀金玉礦也說文不

煉金也從石廣聲有作錯鑿也藥名
也經文從金廣聲

作礦從用字也 鈴鐸 上郎丁反切
小下徒高反釋名云鐸度也謂號今

之限度也謂金鈴鐵舌振以用武金
鈴木舌振以興文教令案振

以警悟 駢陀 駢陀 駢陀
上良忍反下徒何反梵語也即

赤色 捷 捷 捷 捷
上徒惠反切讀引也理也字書

下疾 捷 捷 捷 捷
反讀其元速也勝也考聲疾

也介雅 捷 捷 捷 捷
反讀其元速也勝也考聲疾

續也即經中
詞無礙辯也

守護國界主施羅尼經卷第八

寒訥 上九華又說文語訖也从言
寒足波也非此用下

筏喻 上房越
水骨天字書亦寒也

日華謂之草筆謂之筏
泰昏通語也

案晉摩紫木水
中運載者曰筏也又

作撥撥
上古今俄反切韻歌謂

草音牌
也詩云我歌且謔亦

雅曰徒歌謂之和
說文作謔

歌吹 也詩云我歌且謔亦

雅曰徒歌謂之和
說文作謔

巡狩 上梓倫反切韻編也齊也下
舒敬反韻其云狩獵也而書

日二月
東巡狩至于岱宗紫孔傳云

謂侯為天子守上故巡行之
顧春先

東巡次夏秋冬例然也
孤惇 上古

考聲云然後歸告太廟
孤惇 上古

孤省聲下然也說文無父曰孤
從子從

字典說無兄弟曰悖說文作悖
從下

營省聲或從人作倖或省作荒
皆通

字 龜 上魚東反三蒼云以鼈而
紅水足鼈郭璞注云似蜥蜴大者長

大有鱗彩皮可以為鼓詩云鼈鼓蓬蓬也
字從龜作二字大謀字書無此龜字

株机 上知虞反韻其木根也考聲
枝也說文二木本也下五忽反切韻樹無

並從木來兀聲
糠粃 上又什種同

米皮也下與糠反切韻
閼閼 上房

夷越也即夷上廣皮也
閼閼 上房

下翼雪反考聲察受也
字書云簡閼

有五各明其第曰開數開曰閱
說文二審並從門伐悅省聲也
招

珠 上音渚反切韻亦招物也說文
即數也
臘 省子 說文從水旧作省或作沓

運字義同繼文從水旧作省或作沓
誤書也審臘音子昔以五穀雜今一

處用以加特如今
鉗 鉗 上薄經反

俗言臘雜子也
鉗 鉗 上薄經反

考聲去酒器說文從瓦作珉古字也
揅 揅 上音列反下七何反正梵語

或作
啞 啞而笑 上音列反下七何反正梵語

夢反說文犬戴其竹若子樂然笑也
中護國界主陀羅尼經卷第十

早 勞 上胡計反切韻雨少也字書

切韻也又禾勞也或
饑 饑 上居疑反

新反余雅曰穀不熟為饑
雷 霆 上音雷反

通名焉
雷 霆 上音雷反

首電也
雷 霆 上音雷反

陽氣擊成聲古文作需下持丁反音

字書
箕 奪 上音基反

云奪其君位事不敢公私而箕也下

木大鳥在上上登去也從寸亦通無從

者
逃 竄 上徒乃反字書云定也

亂反音聲藏也說文云

鼠在穴中則為竄矣也
椰子 上以

續一切經音義卷第四 第十四說雜

切韻果木名也出交州其什面上葉皆面類紫食之止渴

也亦作銚索什面謂面覆於地也

舐脣說文作舐口脣也

拳手反廣雅

字書亦作拳字也

聲經文從足作

造也非咀沫也上慈目反切請咀獨

拳手義咀沫即口中絕沫也

阿闍梨梵語也或云阿遮梨武云

報刑儀範像和尚正梵語焉師謂以

此尊師為弟子號過習請者也舊翻

為觀教良以彼止染俗云猛壯此方

說轉謂之和尚云猛壯此方

梵語也或云阿遮梨武云

此云大也濕伐澤此云自在天也即

於大天界中得自在故天王

云皆搖動也今雅曰蠢動也

說文意宇也又音只也

屠兒反考聲

田獵

也作倫音與

續一切經音義卷第四 第五張難

如起文作田非察字書作岐古者肉

食取禽獸曰獸下豕步又余雅獵虎

也郭注云峻獵暴**魚捕**上語居反

魚也尸子曰越人之世天下多水故

教人漁古文作戲亦捕也或作鮫謂

鯢獵也下薄故**馳驢**上徒何反談

反切韻捉也鞍有重千斤日行三百

里能知水泉所在下力居反切韻畜

也釋名云驢盧也取其盧**猪狗**上

盧之聲也從馬盧形聲字郭注云今亦

作猪余雅曰豕子猪也郭注云今亦

日彘江東等語禮記檀弓注云南方

謂猪為都字從豕都省聲下古厚反

切韻犬也余雅云犬禾成毫狗也从

犬句形**瘖症**上聲今反說文不能

瘖字反考聲云不能言也瘖猶無瘖也下

瘖廣義詞也古今正字症瘖也從疒亞

疒反聲也配音同上必瘖反有作

熙怡和也考聲云美也从

心台聲說文云和也从心台聲怡喜

舊云優伶戲或云屈鉢羅此譯云青

蓮花其花最大最香人間全無出大

重山無**芬陀利**正云齊整里迦此

熱地中蓮花也人**鉢頭摩**頃摩式

云鉢無亦出彼地特摩皆訛應云鉢

約度此云紅色蓮花上者人間雖有

不及彼**俱物頭**或云拘牟所方云

也正云俱某隨此云亦蓮

託亦出彼地人間希少

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第二

臥臨

賢哉
善哉

經熟惱大也流出四所南面一也旋
北一匹溪入南海者溫盤經中恒河

女神也案列伽阿神名因神
名也慧苑集琳皆作此說

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第三

糝帽地

勉憾

大垂璫伽千鉢文殊大教王經卷第四

嗟咎

也。王篇作翻。翻。露。之。貞。也。

說文玉篇它火鳴也切讀熊也經文作號悲哭聲非準哭義

腐爛

卜筮

卜必先墨畫龜必先鑽灼之非順食墨也

續紛

亂也。廣雅。續續。衆也。紛紛。亂也。謂衆

五
月
管
名
也
作
芬
草
芳
咸
也
二

非等也

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第五

毗盧遮那

翻爲大目如來云如阿閼下又作

六反梵語不妙吉云阿拂一也應懶

情上亦作煩同動即東方佛名也

注心賴所聲也下直退反託謂之機郭

從木佳聲經文作捷或作捷機梵

或銅或木擊以警衆也揀擇上茲

文字集畧云揀選也亦擇也從手揀

聲說丈束字從八在束中下音澤切

手澤省聲也

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第六

瑩明上烏定反額耶玉云瑩飾也

作瑩訓同明或纏縛上直連反俗

作明又作明同纏縛又作纏切讀

兼也考聲纏亦縛也又音直我反下

符約反切韻繫也字書縛亦纏也三

啓經云如慧作縛也余曉云十月謂

博省聲也經作縛也余曉云十月謂

之縛書諂諛上世瑛反又作調切

誤也諂諛上世瑛反又作調切

福下以朱天說文諛亦諛也從言火

聲經文單作休廢上詩允反切韻

乃須臾字也休廢上詩允反切韻

息也說文從人倚水息也下芳肺反

余惟曰廢舍也郭注云今故置也切

韻止也經文作廢

廢病也非休止義

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第七

介猷梵語也此云所知花嚴七十

介猷七云過介猷海也梵法師釋

云謂智所知境非
秉顯 上兵永反
預識境并轉也

拱執也說文云手持一未曰秉下呼
典反說文云篇字林並云光也明也
紫經云五智秉顯宜作炳
或作炳字未詳秉顯義

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第八

濟拔 上子計反切韻惠也定也亦
雅曰濟渡也濟成也濟益也

郭注云廣異訓各隨事為義下蒲八
天切韻擢也又盡也從手犬聲

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第九

逼迫 上彼力反切韻逼迫也考聲
云逼迫也下側伯反玉第陸

也亦道也或
作窄亦同
登入 上郡滕反余雅
韻進也禮記月令
冬乃登即成也

大乘瑜伽千鉢文殊大教王經卷第十

裸形 上華瓦反本音郎果反為避
俗諺作上音顧野王云脫衣

露袒也說文從衣果聲牽垢多半上
半下果在中即為裏併衣在一邊即

為裸會意字也經文從
示作裸音羅非此用也
祠祭 上似反似

余雅曰春祭曰祠郭注云祠之言獻
也下子列反切韻享薦也論語云祭

神如神在如前犯
撕破 上息妻反
嚴經第十二已釋

嚴經第十二已釋
嚴也考聲云聲重也經
作斯馬嘶也非破義
緩急 上練反練

切韻云小結也字書捆縛也與緩意
同下慈字從人小心也云人之急者

心之與手少古人字
試債 上又作
士古手字會意也

禮反切韻試也証亦柯也考聲試也
毀也下側懈反切韻微財也從人責

聲拘賒梨子具足應云未伽梨拘

拘賒梨子具足應云未伽梨拘

子具足應云未伽梨拘

此外具足應云未伽梨拘

旃延具足應云未伽梨拘

姓也具足應云未伽梨拘

那迦葉具足應云未伽梨拘

因具足應云未伽梨拘

尼乾陀若提子具足應云未伽梨拘

也具足應云未伽梨拘

耆舊具足應云未伽梨拘

陀翅舍欽婆羅具足應云未伽梨拘

耆舊具足應云未伽梨拘

勅雕造

續一切經音義卷第四

第三張

舞

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

續一切經音義卷第五

終

慈寧寺藏仁壽山門

希麟

集

續音新譯仁王護國般若波羅蜜多經二卷

大威力烏樞瑟摩明王經三卷

金剛頂真實大教王經三卷

金剛頂修習毗盧遮那三摩地法二卷

金剛恐怖最勝心明王經一卷

不動使者陀羅尼秘密法一卷

普遍智藏般若波羅蜜多心經一卷

觀自在多羅菩薩經一卷

一字奇特佛頂經三卷

阿利多羅阿嚕力經一卷

金剛頂瑜伽文殊師利菩薩經二卷

底哩三昧耶不動使者念誦經一卷

大方廣觀世音菩薩受記經一卷

菩提場所說一字頂輪王經五卷

十面觀自在菩薩秘密儀軌經三卷

合卷

出生無邊門陀羅尼經一卷

大吉祥天女無垢大乘經一卷

大吉祥天女十二名号經一卷

一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷

金剛頂瑜伽十八會指歸一卷

瑜伽念珠經一卷

普賢行願讚一卷

大集地藏菩薩問法身讚一卷

金剛頂理趣般若經一卷

右二十四經三十七卷同此卷續音

新譯仁王護國般若波羅蜜多經卷上

序

皇矣

毛詩傳曰皇大也匡也余雅曰皇匡王正也下於紀反說

文語已詞也從古文綿絡

綿絡

上發

切韻微也歷也下音洛說文

羅軍

鐵鎗亦銅羅也從糸各聲

上音何反余雅云烏魯謂之羅下竹

數反訛文捕魚也方音龍單也訛

文羅單二字並

咏沫

日沫音也郭

合從四作也

五始

像泰分謂之太易

形聲也木上

五始

像泰分謂之太易

元氣始萌謂之太初也

徽枕

上音微去也

已具謂之木極

徽枕

上音微去也

除也考聲拙也說文通

枕所以承頭

過寇

上安

音從木尤聲沈音通

過寇

上安

者讀篇云過也毛詩傳曰過止也

也書云過也下口攢反考聲記

也讀論云盛多也說文文著星辰

也禮記云著而著明也立也成也古

也者地也又日著明也立也成也古

今正字從草署省聲下星字古文作

電說文云萬物之精上為列宿也又

星即五星經云紫微太微千市三垣及

宿中用者反即北辰也論語

占用者反即北辰也論語

典為政以德譬如北辰也說文微

也從榮面聲下徐林友字書常也考

聲見也通也率從口音

手挺口工寸會意也音

考聲云器哀痛聲也入發歎詞也從

字次口作語今序中從心作語俗用

豈音竹句反扶波斯波斯遠王名梵

請佛誦內護外護之請主即永祛去

韓詩云祛去也說文從衣去聲

也余雅曰律果也反鄭注周禮云律潤

廣雅亦律齊也又云虞紅也說文帛赤

云綠色也下他謂綸也古用人用色綸

黃色也下他謂綸也古用人用色綸

地以書大輅天子大格也字書占

記事也今飾之華麗也大戴禮云古

者推輪今飾之華麗也大戴禮云古

之車輅蓋圓像地三十八輅像日月之

十八宿輅方像地三十八輅像日月之

數仰則觀天文俯則察地理前視觀

鑾和之聲側視輓四時之運也韓名

天子所食日輅也以金玉象隨飾

名之搜綴也上色部反考聲云搜犬

因語子綴也切韻下通衛反賈注

文從茶毀聲也毀音陟劣反

上去乾反考聲云極衣也余雅曰深

反字書上曰故下日棠也沃朕

上鳥氣反尚書曰啓乃心維朕心賈

文從國語云次美也廣雅曰沃清也說

我也考古者貴賤同稱自秦始皇雅

天子龍衣子上尊立反廣雅襲及

襲入也郭注余雅云襲重也之襲

下以諸反余雅曰子我也之襲

四管長尺四寸者十六管長尺二

十有二成說文云三藥棘反禮記

孔子簞也從竹艸聲也郭注余雅云艸

文藥木似欄校木藥省聲下矜力反

毛詩傳曰棘藥文似藥叢生從二束

廣雅細有刺藥文似藥叢生從二束

也東音刺藥文似藥叢生從二束

余雅曰刺藥文似藥叢生從二束

有也隣左輔右藥文似藥叢生從二束

備也大戴禮云藥文似藥叢生從二束

諫也謂之配也藥文似藥叢生從二束

支反從西音係念反或從支良貴

斬

常袞

握

弱我

藥棘

之襲

遠

蹟

上雖辭反王逸注楚詞云遠深

者幽

也音焉序文作顛順俱非

較

然

雅直也尚書大傳載其志見其

事太

玄經云君子小人之道較

鉤

索

常聲考聲云取也求也今俗省

去

但從市從系作

躡金

索也

音祢仙反

惋撫

也從

足屬聲也畢音同上

上鳥

貴反考聲云歎恨也桂苑珠叢

云驚

歎而藏於心也下著武反余雅

日撫

者掩

旗蒙

歲

上之然反今雅

也拍

在已日大茂憲案唐帝年曆云

代宗

皇帝廣德三年甲辰歲永泰元

年二

年乙巳即旗蒙歲也到今統

和五

年丁亥得二百二十三年矣

僅榮

月

云花

如蜀葵紫包朝生夕頊也此花

夏五

月方榮盛也仁王般若念誦儀

經前

記云長四月於

就鳥

峯

南桃

國乃譚此經

正梵

云姑乘馱羅矩吒此云驚基或

云驚

臺此山峯上多栖驚鳥又類高

臺故

也在三舍城側說

此經

處也結音巨乙反

舍衛

國正云室羅筏底此云好道

技藝

亦藝也又工巧也從手支或

從人

作伎俗用也經文從人作技又

樂也

非技藝字下節祭反切韻才

出論

語云遊於藝也何注云六

藝也謂禮樂書數射御也

比丘

梵語不二也應云此云怖魔一
五義故存梵此三淨戒四破惡五也具此
語不譯也梵語也止云耶波索迦耶
優婆塞

波女塞

波女塞此云北也迦此云事也索

是男聲即近事於三寶者也謂受五
優婆塞

夷

正云耶波斯迦耶此大地之典
瞻部

洲

名古譯或云琰浮利正云琰浮或
云阿毘羅河有瞻部樹生此洲北

世阿毘羅河有瞻部樹生此洲北

北臨水金上於此樹下木成有瞻部
金樹民金而得此名洲因樹而立號故

名耶耶洲中音以主反梵語或云耶
耶庾多

新譯仁王護國般若波羅蜜多經卷下

杻械

上勅文反下胡戒反玉篇桎
杻也穿木為也在手曰杻在

足曰械也二字徒初鎖上音加杻
木杻戒管聲也四繫罪人之具檢

下乘果反以鐵為索繫罪人也檢
繫謂居像反不得開露也又察也謂

察錄繫縛也摩訶迦羅梵語也摩
從木余聲黑經云摩訶迦羅大黑天

神唐梵雙舉也此神青黑雲色壽無
重歲八臂各執異仗貫穿髑髏以為

以兩手承瘡疣上側症反韻英云
足者也瘡疣瘡癰也或作疣

也或作疣亦通古文或作疣也
日

月失度

下徒故又索青岑子云日

本陰之精一太陽之一月天金匱經云月

至之度在東井二六度秋分之日

搏蝕

也度在角二度上桶各反說文此則為失

也度在角二度上桶各反說文此則為失

日蝕又一名蝕神須常隱不見進

又云日月則蝕又日月光不照謂之暗妖

虛值月則蝕大如日月間色月掩日日蝕

為覆槍郭璞注云亦謂之孛星言其

形孛孛孛似掃星或云掃星或云孛星

或云孛孛孛似掃星或云掃星或云孛星

其色青其性仁順度行則為福逆行

所守則為災十二年一國天凡八十

三年七十六火星其性禮執法之

像也履道而明則民安國泰失度緊

小則中外兵燹大抵七年一周年七

年三十七終而四十二周年金星

太白金之精其色白其性勇將軍之

象一年一國天象二日行一十度少半

夕見西方其行稍急日行一十度少半

星

水六精其色黑其性智以時皆

爾則水旱作冰常以四仲見一年一

多又見凡三十三年一百四終七

土

星

土之精其色黃其性信女主象

自天也順軌光期有福亂行變色亦

九年十七終而再

凡作汎下張亮反昔聲云水增大砂

岸前摧入水日張終水

張聲俗音上聲非也切韻早也

考聲極也字書高也切韻早也

易日上九亢龍有悔謂陽極也

樹潤生万物也經史作霍字書並

無筆受者率極盛云木匠也或作

瑟安作也極盛云木匠也或作

成說文日祭纓在器從皿成聲九

記籍言已曆下禁昔反切韻薄藉

也尚書序日造書契以代

極繩之政由是文籍生焉

大威力烏樞瑟摩明王經卷上

摩醯首羅正梵語應云摩醯首

即色界大主於婆逝上於焉反切

大千界得自在故婆逝上於焉反切

也下亡丈反切韻慈也漢書云水曲

索達逝迂曲邪行貞下又音速羅反

烏樞瑟摩

線緝

線緝

了使
繫也
開經
本文
名從
並永
非作
統辨
辨音
字并
顓威
符上

真反切韻類感眉也或作𪔐說文憂

也又類笑也經文作頻切韻數也近

通也
也
就
文
急
也
從
威
足
聲
關
鍵
古

還反詭文日以橫水待門曰關聲類

日關所以關也切頤局也說文從門

之疾作也經文作𦵏者非尔雅曰𦵏謂

字書擴日牘鄭蜀上案上呈戰反

踏踏素
斗重錄

蘇華名也本草云羊躑躅也紫花

色者羊誤食其花葉蠟蠅而死因以

爲名古今正字與通行不前也二字

用墨

文從糸作絲。又上簿官反切韻。

怪用非也
痛痕
索森也下戶恩

反切韻 瘕瘕也 考聲 盾 形 上徒揔

造進也謂齊隱也按一字頂輪王經

實恒祖那法此云隱形也良以彼國

邪正雜信異道閭居更相是非佛以

神功速成之藥上與稀反切韻鑑

金銀銅鐵等器皆同

從金業聲也。下古火反。切韻包也。又

文作藁也。樹音在牛形聲中。也。總

帝或云制多應云

底部此翻爲續集或云生淨信或云

靈廟皆表譔也謂於僻陬第零及經

也令諸人共讀集福善之所也

下
古
猛
反
藥
名
也
衆
本
草
云
出

金 西 戎 以 樹 皮 葉 并 煎 成 也 可 入

金 王 撲 也 非 繁 劍 字 也 煇 稻 承 及

通學一切經音義卷第五
游九

金 下 西 下
良 以 樹 皮 葉 并 煎 成 也 可 入

藥用也經作鐵礦二形
火土縹

金 玉 樓 也 非 寶 血 字 也 人 二 府 及

卷一百一十五

西下
 良冷
 以狂
 樹反
 皮轉
 葉名
 并也
 煎藥
 成云
 可出

藥用也經作鐵礦二形
火土縹

金 玉 樓 也 非 寶 血 字 也 人 二 府 及

西下
 良冷
 以狂
 樹反
 皮轉
 葉名
 并也
 煎藥
 成云
 可出

藥用也經作鐵礦二形
火土縹

金 玉 樓 也 非 寶 血 字 也 人 二 府 及

卷一百一十五

炒俗字下從暗反本草云稷米止煩

文糴即稻也字從米齒聲也

麻糖

人給在屋下也故從戶棘也經從林

作麻俗用從體也棘守廷責反下側

從米虛切

殺羊

輸上公戶反余雅日牡

或作非同經文作股說

齒牙

上五

說文齒齧也從齒交聲經文從口作

齧齒

云上五結反考聲齧也字

從口作齧

虎皮禪

禪下古輝反切韻

非本字

木樛

其月反切韻

假借云下衣也

謂之揮注云門樛也或作繫樛音

揮量

以手拓物也經文作拊俗

用

疰癖

上又作肱同胡堅反切

疰果也藥注病源云疰食生於

肉結聚為瘰癧發

鷓鴣翅

上鳥加

鷓鴣心吐酸水也

日為小而不遠南者鷓也從馬亞聲

鹵

古文作

土

說文土也從水鹵聲

太威力烏樞瑟摩明王經卷下

蛇蛻 上食速反切讀毒虫也余雅

蛻也 蛻扶六反蛻餘六反蛻未晚者

徑吠帝 荒語也經中有作徑誤也

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

𪔐𪔐 𪔐感反從齊輪氣

金剛頂真實大教王經卷上

繒幡 上疾陵反說文帛也又繒絲

名云幡 繒也

繒幡 繒也

繒幡 繒也

繒幡 繒也

繒幡 繒也

繒幡 繒也

繒幡 繒也

繒幡 繒也

金剛頂真實大教王經卷中

應拚

下百前反說文拚擇也從丰

音但 鈿飾

上堂練及字書寶瑟鈿

又音日 惡

真言種種習字也

金剛頂真實大教王經卷下

曼荼羅

上莫盤反梵語也或云曼

東聖集會處 心臆

下應力反蓋文

即今壇場也

訛遮給

上訛臻反下辛

省聲也

義沮壞 上慈與反毛許偉不求字

水且聲且

音子余反下懷贖反考聲

云崩摧也

搗擗

上遣舉反手拒鉤也經作

吾悻反古

文作非本字下直炙反切讀振也板

也古文作

標幟 上道遙反說文右手弄金剛

也字書云

從心作 弱叫鏤斛 上借音叔屋反下丘訛

反彼音

反借音叔屋反下丘訛

也如余

反借音叔屋反下丘訛

轉佉

反借音叔屋反下丘訛

那

反昌制

金剛頂修習毗盧遮那三摩地法卷

開伽

上安葛反或作遏字梵音也

棘栗夕

上望發反次音栗也

上

驛

我各反字害云驛上也

紗穀

上所加反切讀猶屬也考聲似緇而

輕者也下胡谷反玉篇云羅穀也似

者而輕也

也者也

也此云塗香也

金剛恐怖最勝心明王經一卷

蠱毒

上古鄭純周禮云蠱者蠱也亦毒也考聲蠱

也亦毒也考聲蠱

渠

上子也文字典說從蠱血也

膏條

下吐力

校潔華即銅錯也

花搥

下搥因反

繩也字林作繩

鏡鉞

上士衛反

挂也從手且聲

鏡鉞

目上或字從戈也說文從金或聲或音

斧

神聖治斧下正作胡字音

雙角反切讀刀樂也通俗文

機杼

上居去反下除蘇反方

也持杼也二字

不動使者隨釋臣秘密法一卷

惡獸

下舒救反切讀中也國語云

四反口歐龍文從火異聲龍音呂

就反經文作符各觀也非此用龍

高云龍亦書也古有捕龍氏若非者

安捕哉下即由反切韻水神名也考

不流水也謂攢日其子攢郭璞

生云今青州人呼攢為狗音火口反

下疾走反切韻牛牝日特從牛字聲

字亦暖攢比攬也下古巧反切韻以

也養也從拊壁下機華反三蒼云

手動也從拊壁下機華反三蒼云

釋文云聲也拊壁下機華反三蒼云

云大如拊華即雅名云鉤換也所以

把防檢非常也廣雅云龍泉木阿

干將莫耶斷地魚勝華十餘名皆鉤

異号也下必駕反切韻刀鉤把也鉤

文作乾說文雲鉤飾也非避迤

此用有從金作鉤金非避迤

下胡遶反考聲遶迤迤

休也詩云見此迤迤也

普遍智藏般若波羅蜜多心經卷

靈就鳥下疾秀天按靈鷲西域山名

已撻持皆也皆也昔也字書云撻衆也

下直之反切韻執也常梵語陀羅

尼此云撻持謂文義咒忍是也

觀自在多羅菩薩經一卷

夢戾車上眠彌反次音梨結反下

夢戾車上眠彌反次音梨結反下

續一切經音義卷第五 華古張錦

水也字書以水散地
薩陀波倫 下

也從水鹽省聲字
月厭 下於豐反韻

此逆推至十二月月厭在亥以
組織 上則古反介雅

也非月厭字
組織 日組似組東海

二尺十二月上音羅下滿北反介雅日
蘿服 上音羅下滿北反介雅日

俗呼五載除五歲中惡氣服之令人
一字奇特佛頂經卷上

而時花也或云夏生花其花
鹹澗 鹹澗

上也胡鹹反赤雅曰鹹苦也切韻不
石 上居夷天字書石也釋名云礪

形聲字經文什彊亦雅音強
縷毼 縷毼

上力子反玉篇緒也切韻絲也下徒
藕絲 其藕其實蓮按藕即

字非切韻自觀布也經文作絲俗用
結類 下盧對反切

從永顚類
芙蓉 上防無反下餘封

江東呼芙蓉為荷鄭箋老詩云未
撚 撚

綫 上平與反方官子擬續也領野

從手然聲下光薦反**麴** 變上號猛

人作線字書云合變反**麴** 變反考聲

云麴大變也文字典說變麴**霹靂**

也或作積稻未也又變也**霹靂**

上疋壁反下音曆顧野王云大雷震

動也論衡有作降陽氣相擊聲也皆從

兩辟歷聲有作降陽氣相擊聲也皆從

碑礪二字非多出陰山其皮赤白二

中木名也多出陰山其皮赤白二

色白者為上西域用書梵夾也

哩 夢耶反梵語不求字義**牙**

嚙 下昨何反又作齧切韻蓋本也

嚙 領野王云齧者齒齧差也

字 奇特佛頂經卷中

繕 縫上時鞋反切韻補也考聲云

也音直日反亦紐也下符客反說文縫

平聲又音扶用反**三** 檠其月反

又作經余雅日門間也**噓** 地羅

上借音來古反下薄吉時**瞻** 睹上

羅字梵語此翻為血也**瞻** 睹上

廉反余雅日瞻視也考聲察也下丁

割 膝上在諸反初

作睹時俗通音曲勝散骨也疏文從肉

息七反又切韻曲勝散骨也疏文從肉

苦交聲經古文作膝誤音也來音七發音

字從目作勑也此

摩努沙

鼻音呼梵語也此翻

為人入之熱名也

紫 鉗下號猛

也本草云出西域以樹皮蒸及膠蘇

成入藥用亦燒膠黏寶鈿珠璣等物

膠去聲 居鎖 上徒結反切韻開戶也

開也古文作屨又作昨下正

作鎖音同蘇果反切韻鐵鎖

角勝 上古音反切韻角韻也角觸

也戲者使角力相拒即今之相撲

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

也經文從手作相即持捕非此用

列反切韻微通也明也字腰膊下
書云道也連也作微俗
其反字林云膊也說文云有肩也
從骨從棼省聲經從月作膊音普
反郭璞云據實牛羊五藏
也非經義專從肅寸也
花蕊紫如
播瓦玉篇曰紫為花驥頭點也從
草從紫聲經有從三止作藥非也
果反

底哩三昧耶不動使者念誦經一卷

底哩上借音丁逆反哩渾古呼梵
誦也此云三謂此經中說三

蓮花佛部是也磔開上陟格反切

周禮注祭以稷稷也爾雅祭先蠶

風日磔今經從去標非經義縛撲上特

下鳥開反切韻梔弓曲縛撲上特

勢也考聲磔曲負也縛撲上特

說文繫也字書執磔從系博省聲經

文從事作磔音傳非也下蒲角反考

聲撲打也切韻相磔長上尊法反

撲也經文作撲非磔長上尊法反

也字書蹠也從系辨聲非音威眉

弁茲音胡狀反狀音古法反

上子六反切韻近也從也考聲通急

也從威足聲經文從就作蹠切韻逐

鸚鵡

鳥別名也說文

反非威眉義鸚鵡鳥也下蒙肺反又作鸚郭

作鸚云陽鳥也今紅東通呼此屬

注今雅云鸚鵡也今紅東通呼此屬

為注鳥又象隼隼古堯人郭注今

食隼不壽鳥也故冬至捕鳥磔之也

字從鳥項在水上也下即丁反大字

音義云鳥則毛翎翎目也經文作

鸚鵡云鸚鵡在原名也說文

郭云也屬也

非翎羽義也

大方廣觀音菩薩授記經一卷

暫瞬 上藏滋反考聲總也下舒閑反切韻目動也亦作瞬字

熙怡 怡和悅也方言云怡喜也前

已廣

菩提場所說一字頂輪王經第一

目鍵連 中音健梵語訛也或云目捷連或作鍵音渠焉反正

云摩訶目特伽羅此云大揀蘇氏或云某豆子母是揀某豆仙人種也從母得名也從父

脛踝 上形定反玉篇脛足腓腸前大骨也說文足胫也胫音幸從肉

通者聲也說文足胫也胫音幸從肉高囊也聲類云足外附骨也

塢波 說文云從足標省聲也

塞迦 上為古反舊云優婆塞新云

云事索即男聲也即近事男謨呼也謂親近承事三寶者故云

律多 上其胡反梵語也或云律多二十刹鄰為一恒刹鄰六十恒刹鄰

名臘連二十臘連名一牛中樂多二

十辛牛樂多

為虛夜也

蓋字說文從草盍聲俗

作差字非虛音胡臘反

切讀圖國也下密官反切韻圖國也

字替國亦國也二字並從口車經聲

筋脈 上謹欣反周禮

也說文似木欄也

醫師以辛養筋說文肉之力也從肉

竹竹者物之多筋也力像筋也經文

體中也或作𧈧又𧈧二形
正體字俗用𧈧已大也

菩提場所說一字頂輪王經卷第二

搓縷 上士何反切韻云手搓物也

差 聲經文作縷非也下力 織 疊上

翼 反切韻縷也亦縷也 織 疊上

毛 布也又自 縷 巾也從毛疊聲

字 經文作 珊瑚 上蘇安反下戶吳

也 說文云珊瑚生海中 綃 縷上古

而 赤色有枝無葉也 綃 縷上古

切 韻縷也廣雅曰縷縷也 綃 縷上古

下 胡谷反切韻縷也 綃 縷上古

縷 也從縷 綃 縷上古

縷 也從縷 綃 縷上古

縷 也從縷 綃 縷上古

縷 也從縷 綃 縷上古

縷 也從縷 綃 縷上古

縷 也從縷 綃 縷上古

縷 也從縷 綃 縷上古

縷 也從縷 綃 縷上古

縷 也從縷 綃 縷上古

縷 也從縷 綃 縷上古

似提而大也說文醫人疔蟲也
王長姓皆省作詭今作金畧也

菩提場所說一字頂輪王經卷第三

人若若姿

中莫朗反下乘歌反梵
講也此云是未壞人肉

也 專嘆

音上補各反切韻專樂也樂
作叩八口也考聲入反下子芬反說文

專從口傳音聲經文作傳非此因 金

銅

玉篇鐵也下徒紅反說文云

金之 甲麝

上古換反下神夜反切
讀音獸香也余雅曰

麝父麝足郭注云即似麝而有香也

按本草甲亦獸甲麝而戎香經言甲

麝今據漢法甲麝肆香 爲 懺

懺 爲懺 下猪反

文字指解云開張畫緒也從巾盛聲

也非此 希熙 反上古反希字下許其

菩提場所說一字頂輪王經卷第四

聚 蹠

上息七反古文蹠字從尸音
節從麥音七聲今從肉作蹠

說文蹠骨也下華瓦 如 羸

反前經第一卷已釋 如羸 反說文

水介虫也余雅云羸小音蚰郭注云

喝牛也又作螺俗用切韻羸屬也或

作羸通又音札經 無 瑕

說文玉病也從玉遐省聲經文 木

作瘕音加瘕瘕肺病非經所用 木

穗

下胡慣反切韻 鄉 黨

鄉向也謂衆所向也 鄉黨 反釋名

云万二千五百家令殞下千敏反

為碑五百家黨也左傳云星殞切韻沒也

如直或作殞殞二形亦通也作縛

云縛謂卷物也按經以殞作縛即卷

幾為結也今作策字乃周宣王太史

所作大策秦相李斯小篆並字書名

甚幸經錫上音亦下星歷反說

言也錫方音澤中曰錫錫南楚謂之

地也或謂之蝶螺字從虫易析皆

大也經文下作錯音乍乃十二月

先威反舊策之人誤書也折音

音私讀反

菩提場所說一字頂輪王經卷第五

卑溼上府將反切韻下也下失入

字忛上音紅反王第華策也今

實反字書云華策也漢書云張騫使

西域所得也本草云蘇性熱除風殺

眼目也

金剛頂瑜伽分別聖位經一卷

敬言覺上京影反孔注尚書云警戒

正字從能下力追反賈逵注國

言敬聲能語云羸病也杜注左

傳云弱也許叔重云劣也於上

字書成也從羊羸聲也

悟反韻其濁水中泥聲經文作泥說文

十面觀自在菩薩秘密儀軌經

纒受

上昨哉反說文纒憊也考聲

咸反狡兔也從貞兔也音載從糸龜音士

上職流及下章與反介昨云水中可

居者日州小州日僧小塔曰証又作

階釋名云渚邊也

所以遮水迴流也

韻病也者聲筋結病

也上又作瘡音同上

梵反真

言中字也

也此云穢跡舊云不淨

金剛反切韻似大頭金剛是也

了反切韻似大頭金剛是也

以落反大鈴也左傳金鈴鐵舌推武也

云鐸度也請號令限度也

也蓋國傳天二十八宿以像烈宿也

靜方像地三十三轉像日月仰則觀於

天惜則察於地釋名云天子所乘日

轡有五飾金飾象飾寶

事等五飾金飾象飾寶

之象用影梵聲

也下郭旦反說文大熱也

考聲光也郭也郭庄云俗云

美人虹下五兮反介雅云竟為翠

郭云雌竟也釋文云雄

日虹雌日竟亦作蜺字

字書云舌取物也又作錫經文作故

俗字下又作擲同音辭所及字統云

擊也又刮掠

也從手諱省

出生無邊門陀羅尼經一卷

梵伽抄

上疑等反下魚怯反舊云

恒阿抄梵語西國河神名

續初經音義卷第五 第三張難

也涅槃經云
恒用女神是
義猶豫
云猶豫不定之辭也
所以史地疑定猶豫

大吉祥天女無垢大乘經一卷

毗舍
或云次舍梵語也
多財通於高貴或稱長者或

封邑
首陀
達羅此姓之徒務於

者也
田業耕墾播植
於王臣多爲民庶

大吉祥天女十二名号經一卷

無字可
奇訓

一切如來金剛壽命陀羅尼經一卷

胃臆
上香也天賦之資膺也清即
臆也或作勾亦通下應力反

說文云應亦有胃也
拒敵
反切韻

從肉從臆省聲也
捍也格也玉篇通也下徒歷反余雅

藏匹也切韻當也又主也葦也從吳
通塞
聲也

金剛頂瑜伽十八會指歸一卷

幟幟
上必速反廣雅云柔幟也說
文幟亦幟也下昌志反韻英

云幟旗也以表物也集韻云幟
亦幟也從巾戠聲也戠奇職

醯首羅
醯音聲鼻反梵語也此云
自在即上界天王名也

住色究竟之
最上廟也

瑜伽念珠經一卷

普賢行願讚一卷

大集地藏菩薩問法身讚一卷

金剛頂理趣般若經一卷

上四經無
字可音訓

續一切經音義卷第五

第五卷

雜

丁未歲高麗國大藏都監奉

剎雕造

續一切經音義卷第六

雞

燕京崇仁寺沙門 希麟 集

續音佛母大孔雀明王經三卷

大雲輪請雨經二卷

大乘緣生稻葍喻經一卷

佛說穰虐利童女經一卷

一切如來寶篋印陀羅尼經一卷

授菩提心戒儀一卷

大樂不空般若波羅蜜理趣釋一卷

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經三卷

菩提場莊嚴陀羅尼經一卷

文殊問字母品一卷

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經一卷

佛說除一切疾病陀羅尼經一卷

能除一切眼病陀羅尼經一卷

三十五佛禮懺文一卷

八大菩薩曼荼羅經一卷

葉衣觀自在菩薩經一卷

毗沙門天王經一卷

呵利帝母真言法一卷

救拔焰口餓鬼陀羅尼經一卷

金剛頂蓮花部心念誦法一卷

金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩念誦儀軌一卷

金剛頂勝初瑜伽普賢菩薩念誦法一卷

無量壽如來念誦修觀行儀軌一卷

金剛頂經一字頂輪王念誦儀軌一卷

金剛頂瑜伽金剛薩埵王秘修行念誦儀軌一卷

金剛王菩薩秘密念誦儀軌一卷

一字頂輪王念誦儀軌一卷

大虛空藏菩薩念誦法一卷

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌一卷

阿閼如來念誦法一卷

最勝無比大威熾盛光陀羅尼經一卷

右三十一經三十六卷同此卷續音

佛母大孔雀明王經卷上

懺悔上於契反切韻懺懺也從示厥聲經文作厥音於懺反并也

也非懺懺字下都膳反切韻求福伺斷也論語云構於上下神祇也王篇察也釋名伺思也下徒管反韻其云絕也說文截也從斤聲古文絕字也

經文作辭或作辭皆訛也整彼上商

隻反說又云蟲行舞也又作拊指上社遮

補反古今正字云拊者蛇也反下斬

足大指也從手母聲也蛇也反下斬

謂反方言云自關而西無晉之間謂

蟹螯或謂之蠍螯即四方通語釋名

云蠍也謂其尾也字從虫歆也

聲經文作蟻余雅音蜀蟻蟻也

鉢尸或云鉢鉢尸或云鉢鉢尸

中觀或云時見亦云鉢鉢尸

觀過去莊嚴劫中佛也

也正云式案那此云持持

或云有持即持此云持持

此淫婆部皆古譯梵語此云通一切

自在也謂於一切得自在故或云一切

也自有拘留孫或云拘留孫

也已有歸也即資揭諾迦牟尼

劫手佛之首也揭諾迦牟尼

尼或云迦那迦牟尼此云迦攝波

金也此或云金也如來也

業字此謂為欽釋迦牟尼

喬答摩

拘留孫

揭諾迦牟尼

釋迦牟尼

迦攝波

尸棄

毗舍浮

毗

人遇養後得為王自此釋迦重得繼
位或喬若殿之曰牛糞值泥土種也喬
荅摩摩是男聲或云喬曇彌是女
聲也
陂池 尚書云澤庫曰陂下直離反
切韻傳水曰池廣曰坎窟 上苦感反
沼也從水馳省聲 下苦骨反
小壘也形似壘也下苦骨反
王篇云穴也樅於 目聲也

佛母大孔雀明王經卷中

羯訶 下千札反梵語也按
切韻曰苗也余雅云夏獮為苗未秀
者也从草在田會意字下古詩反詩
云俾民稼穡鄭注論語云
樹五叔曰蘇挑朱家聲
余雅云春祭為初郭注祠之言似也
釋名云相詞也謂陳詞以請也下詳
里反切韻祭祀也余雅云示商曰祀郭
注車四時一終也二字皆從示音祖郭
也
涎洩 以脂及說文真液也二字並下
從水涎夷聲也
又音他計反
云疥癩也即風瘙也又作疥癩下落代
又字書云瘰癧疾也說文作瘰癧文作
癰俗
痔漏 上治里反切韻云漏病也
字也
疽 上又作癰同於瘰癧反字書云癰癰
顧野王云疽亦癰也從疒疒聲下七余反
文從疒疒聲音子余反就瘡癰反瘡瘻
也禮記云頭有瘡則沐下息淺反
切韻疥也顧野王云瘡音善梵語也音芋
結那 上羊朱反禮音善梵語也音芋
訛辱也案西域記云踰繕那者自古
聖王軍行程也舊傳一踰繕那四十

祠祀 上似

疥癩 上公產反切韻

癰 癰

瘡癰 上瘡瘻

踰 踰

里印皮國俗乃三十里聖敕所載唯
十六里者其異瑞答有所據或取聖
王行時或取附置或取西或取軍
行一日程也今宜依西域記三十里
為定蓋玄奘法師親考遠近撰此行
記奉對太宗皇帝所問實以憑焉此
並依慧琳法師及慈恩音訓釋

佛母大孔雀明王經卷下

微鉢尸或云毗婆尸梵語羯句忒那

舊云拘留孫亦云迦毘摩訶

羅鳩孫或云如前已釋毘摩訶

云閼羅或云燭魔義翻為平等王或

云雙世謂與生死罪福之業主守八

接持伯司失斷善惡更無修攝罪人

索訶世界舊云莫即釋迦如來所生

忍上錄底以上兩灼又又作捺字下

也脂膏上音夷反釋名云脂膏也

也郭注肌膚如冰熏冰塗脂膏也

古詩反切讀膏肥也澤也檀記云天下

子降膏吠陝反梵音微求字義也

露也吠陝反梵音微求字義也

大雲輪請雨經卷上與那部多

樹雨上宋樹天南子云春雨之灌

也說大從水封聲對音同上下雨字

也四點像雨空中霽霏也口顙淚達

音見一音古本天會意字也顙淚達

羅三寧頂又次民忍反梵語也舊云

山最外第七重山也蛟龍上音交郭

此依慧苑法師釋蛟龍上音交郭

云蛟似地而四脚小頭細頸不生大
者十數圓子如一力二能解是說文云
文蛟亦龍屬也下力能自能細審分
而登天秋分而龍燦也龍能自能細審分
肉從靈省聲也或從九作俗也從益

邪羅

上鳥使反下巨史也

大雲輪請兩經卷下

雲電

下麻遮反白虎通云電之言

鄭注禮記云陽氣雨陰氣叢林

公反族

說文畫乘也從華

大乘緣生稻乾喻經一卷

稻乾

上徒略反說文稻曰糯也

下古旱反切竅隙

記上企曜反鄭注札

也從穴數聲也數者半灼反下卸逆

廣雅云隙裂也顧野王云隙穿穴也

說文

阜自上下小也沃潤

三為數反考

又從水穴聲下如順反切諫潤澤也

內也

佛說續廣利童女經一卷

蛇頭

上玩九反地頭也玄中記云蛇

言每脊有針刺如刀甚毒惡中人

逾半日即死下勞服反陸氏釋文云

鼻一名蛇鼻上有針大者百餘斤一名返形

聲訥此上奴骨反下青頗上昔我
皆天真言中耳下都耶反考聲云
耳施珠也從被整下舒兒呼各二反
玉當聲也從被整皆得說文蟲行毒
也又蛇有整毒
不可觸其尾也

一切如來寶篋印陀羅尼經一卷

齋膳

上効文反賈注國語云齋組

而食曰齋說文齋啖也從肉支聲
音同上時戰反玉篇膳美食也從
肉善聲經文二字並從

蘇草

上士瑋

食作錯錯俗同字非
木叢生也考聲草木
聲經文從木作
非秦草

土堆

下對音反王選注楚語

義也
云小車也今俗從連作
非也古文作
讀詮云依位貞又靈先也說文雅也

弦然

上玄

玄聲下然語詞也字從肉犬選之
以然之

鸚鵡

上厄耕反下書或

音必振反
鳥其狀如鸚青羽赤喙人舌能言
曰鸚鵡郭注云今鸚鵡似小兒舌脚

者亦有純白者說文二字皆從鳥
武聲下或

鵠鵠

上其慎反下音欲同

作鵠音同
南子云鵠鵠一名寒皋異苑云宜

日摘鵠鵠重白能學人語一字皆從

蜂蠶

上敷容反

反郭注介雅云在地中作房著焉
蜂啖其子即馬蜂也下蜂蠶垂挂為
其蟲在後也說文從虫

筆音同上介雅
癰癰上郎舉反切
從遠作蠱皆同

下力爾反玉篇癰癰也願野王云

多蟲也癰音力果反癰音於恭反

金華蓋上音蘇早反古文繼字也從

音華夏之華會意字下古太反切韻

覆也撥也通俗文云張帛也禮記曰

弊蓋不弄為垣狗也字

幾許宜什音革蓋音合

授菩提心戒儀一卷 無字可音

大樂不空般若波羅蜜多理趣釋一卷

抽擲上勅矯反韻譜云拽也切韻引

由聲下直炙反古文作抽音同謀大從幸

切韻經也案抽擲二字即大樂金剛

薩埵以左華安書則石手執

金剛神變弄作疾印法也

其反切韻照和也廣也律日事有疑

器於光明今雅云絢堅類光也下與

之反玉篇云和也悅也余雅云怡憚

貌欣樂也上照字說文從心已臣聲

經文作猶或作點皆非下

情從心台聲台音同上

玉篇為六尺也諸侯率云在上不驕

御注云諸侯列國之君貴在人上而

然不驕則先危也下夷質反切韻

驕佚上舉

脚踏

揮斫上

沈淪

上直林反切韻英云以刀研

文作沈音胡決反非本字下力遮反

續一切經音義卷第六 第八張 雖

聲云爾也說文云從水侖聲侖音同上也

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷上

瀑流

上蒲報反切韻瀑雨也蒼頡解詁云水漬起也說文從水暴聲

下流字說文從水流音他急反疎堅

上息結反介雅曰疎懼也切夢敬出

領野王云上也疏也國語云疎善抑

主反玉篇立也又豈僕之末冠者以誹

謗上非味反下補浪反大戴禮云立

謗書云謗探邊板所以書政俗之德

人也說文二字手相魁膾上苦瓊反

魁膾孔注尚書

也史記壯大也從斗鬼聲下瓊外

反廣雅勝割也需魁膾者屠龍

上晉東反就文云耳不通也從耳龍

聲經文作龍不成字下呼八反字書

無精也從目害省聲字一睽

瞽不伸也玉篇瞽也孫卿子曰

瞽瞍也下又作瞽瞍也二形皆非本

音鳥雅反考聲云口不能言也蚊

說文從廣亞聲廣音大厄反蚊

上勿介反字統云蚊入瘰癧也說

飛蛾

上南非反切韻飛蛾也從虫三聲也經

文作蛾而大說文亦謂人飛蟲也從虫

非也飛蛾形字也經本有作飛音

費與蟲也下五何反大戴禮云虫食桑者有

蟻

上勃侯反下又作蟻周音里豈反

蛭子說文介雅皆從豈作蛭經從義

作蟻俗字今俗通德呼嚙蟻一云大

日蟻小日麻痢也藥證病源麻有五

蟻子也冷勞氣食血也玉篇麻小便難

也從廣林聲經文從水作𦵏以水沃

也非此用下力至反切諺痢病也顧

野王云瀉痢也說文云從疒利聲疒

女厄疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒疒

即聲也經文作泥水名也名諸疏云泥
本中衛之小邑非經用下奴結反切
韻以手探也又插插箭上楚洽反切
也從手經省聲也插箭上楚洽反切
作插皆非說文從手自作插音同
上以干入曰也下前線反俗字也正
作箭本竹名也似草而莖生可爲天
筍因名夫爲箭從竹前聲等音干且反

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷中

厭禱

上於取於艱二反切韻著也
作也字書艱也下刀老反鄭

注同禮云求福曰禱謂禱於天地社
稷也包咸往論語云禱謂禱於鬼神也
說文云告事求福也從禱成上竿與
示靈首聲也靈音挑也從成
云續也韻野王云續相續也說文
從手然聲下市紅反切韻云舉也就
也說文云廣輻輳也道德經云三十輻
共一轂而無輻輳之用下文而反切韻
車輻也說文云輻輳也輻輳云未
苗稼上武備反切韻云從草在田上也
下古計反詩云俾民稼穡書云種
日耕種日種說文從禾嫁省聲

大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經卷下

耽嗜

上又作耽同丁含反余
雅云耽耽樂也切韻通

樂也下常利反音云甘猶奢欲者

鑲釧

上又作鑲同就文從耳作耽記
云旋也統也說文云璧內好若

一謂之環郭注余雅云內邊也好孔
也謂邊孔通等也下川懸反東宮舊
事云釧臂飾也古誼吏文作誼三形
今正字從金川聲誼吏文作誼三形
同況來反韻英詮誼誼聲也字書誼
亦夷也下奴教反切韻不隸江考聲

猥夷也從人在市內也
又作開俗作商省耳
什同余雅曰吏什也郭注云頓蹟什
什也又韻略覽也謂前倒也
利反與韻同
音義皆同
令正字作拈從石作碑音發革亦
作碑非也若從石作碑音發革亦
開也

菩提場莊嚴陀羅尼一卷

後羅疵斯也或云婆羅疵斯古經名

云波羅踰繕那梵語也或云踰繕那

那古云由旬皆訛器也云云踰繕那

即上古重王軍行一日程也云云踰繕那

中二里或唯十六里或蓋以四十里或云

有是遠或取財置或行古尺率各域有

是是是是是是是是是是是是是是是是

言不此行記案對太宗皇帝所問其

謬矣權皮上如第反文字集畧云山

表以與多葉或多天些區元無或素或

書之類也字從木華聲也輪檣下澤

字書云檣也字從木華聲也輪檣下澤

經之檣也字從木華聲也輪檣下澤

經之檣也字從木華聲也輪檣下澤

皆足是佛塔自輪正已下玄一露已

一居有反字書洵平也下特了反均

文殊問字母品一卷此是梵字悉

觀自在菩薩說普賢陀羅尼經一卷

纔聞上正作纔從覺音在我反廣雅

也覺音摩捫上其婆反玉篇以手摩

奔反說文捫即撫持也聲類云捫

佛說除一切疾病陀羅尼經一卷

痰癰上痰甘反考聲云鼻中水病也

作瘡心中痰水病也論云痰亦痰

非也痔病也上宜里反說文云後病

已瘰癧上瘰癧反考聲云瘰癧瘰癧

也文字典說從疒疒聲經文單作瘰癧

也非瘰癧義音何詰音天若者失

瘰癧

三十五佛禮懺又一卷 無字可音訓

能除一切眼疾陀羅尼經一卷

醫膜上於計反說文目中醫也從

醫非眼醫字也下音其字書云目不

明也釋名云膜幕也如障幕也

字集畧按目作膜經文從月眼脈上

作膜謂皮肉內外筋膜也

大菩薩曼荼羅經一卷 并讚

續一切經音義卷第六 第七讚 辨

曼茶羅 上母官反梵語也或云曼

此羅一也此云衆聖集 拓鉢 反上他各

手承物也下北未反字書或作盆同

即盂器也圓澄傳云澄燒香咒鉢須

與生青蓮花西域志云 三界冥 經下莫

佛鉢在軌他越國也

又其定反介離時也切韻暗也夜也

說文云月從十六日始冥故字從六

日一音免聲也亦履蓋之形也經從

水作湏即冥澤小爾夷又冥海也非

冥暗也又有提山吳作

冥非本字山音箕仙反

葉衣觀自在菩薩經一卷

祝詛 上之受反說文作訓亦詛也今

釋名云祝詛也詛使人行阻陞於書也經

也詛阻也詛使人行阻陞於書也經

文從口作咀音才與錢斧

天咀音也非經義也

字林云錢玉斧也尚書牧誓云王左

林黃鉞孔氏傳云錢以黃飾斧也左

手杖鉞示無事於詳也說文從金

或聲氏音同上從戈上聲

處上徒合反切韻也經文從者作踏亦

通省音同上從木也 上鐫 下子泉反

從木水古文文別字也

毗沙門天王經一卷

本粉捏上芳剎反米類也博物志云

字書以中按韻也

手呈聲里音同上

毗沙門

梵語也或云毗舍羅婆拏或

或云多聞其王最富寶物自然衆多
人聞故也主領衆火羅刹藥又此云
傷謂能振夕摩尼或云真多末尼
傷害人此譯云如意珠是也

呵利帝母真言法一卷

呵利帝梵語也或呵里或上借音呼可及或音丁以反此譯云歡

喜或云斷緒上捷音反切韻絕也說

天母也斷緒文或也從斤斷會意字

盤古文絕字繼字亦從彡經文作

省累或作新俗用也下徐呂反引緒也

切韻由緒也字書續也甘肥反下註歲

又繭緒也從糸著省聲甘肥反下註歲

肥羽也玉篇恆也說文肉更易斷也

從肉施省聲古文作陳亦同經文從

危作施非

救拔焰口餓鬼施羅尼經一卷

針鋒上職林反又作然同說文云綴衣針也管子曰女子有一針一

刀針鋒也後成爲針也下數容反切

韻云利刃也亦利也從金針聲也

枯醺上苦姑反切韻朽也從木古聲

也從酉焦形聲字經文從

火作焦謂燒灼傷火也

金剛頂蓮花部心念誦法一卷

戶樞下目朱反郭璞注念雅士門戶扉樞也韓康伯云樞機制動之

主也廣雅樞本也說文從戶左宜

木區聲區音宜俱反城也

輝蒼云逆插制手開上留世反說文

也從竹且聲也郭注云謂牽拙也

雅口掣曳也郭注云謂牽拙也

音餘此反拙音他二字俗或入聲

攔

續一切經音義卷第六 第五十五

擲

上達郎反考聲以手指

擻手

上舍

擻也經文作擻俗字非

金剛頂瑜伽千手眼觀自在菩薩念誦儀一卷

沈溺

直林反切韻沒也字書濁也

同乃曆反說文溺亦沒也从水虎聲也虎音

也掣拍上昌列反執也又音昌世反

也捶擊上之界反切韻打也說文從手

也賀糝下音乘感反經作糝谷

響上古屋反切韻山谷也又義也

又音欲下許兩反字林聲響也

上取華反考聲云排亦同也又裂也

古今正字作排從手赤聲古文作辟音

聲也二戶為門二千為杆杆音章

憚下徒且反切韻憚也又急也

文從心鉞斧上求月反下方非反

單聲也鉞斧上又作難同古真反說文云

釋鷄鴈鷄知時之畜也郭璞注今雅

云陽熾巨鷄音古也鷄名也鷄音民

下五晏反禮記曰孟春之月鴻鴈來

賓鄭箋毛詩云大曰鴻小

日屬介雅目舒屬鴻也

阿閼鞞

閼或作闍同初六反聲或

云阿播皆非正者也依梵本惡苟

續一切經音義卷第六

第廿六張 雜

一在二字都合珂雲上皆何反說文貝

字書以白貝飾為腦也寧弓上縮

下通字從才音中古今正字開弓放

蒼頡籀文引弓也古音寧下弓字說

文傳弓之形釋名云弓字也張之旁

隆也經下弓或作弓皆誤書字也

音也漢書云靈帝好胡服作胡毳

後也二字並從竹空侯皆聲也胡毳

索上戶珪反切韻提也又難也說文

非本字下蘇各反文作辨或作舊皆

方言繩之別名也無量壽如來念誦修觀行儀軌一卷

茅薦上其也反切韻革名也余雅

茅薦無也下作旬反考聲云薦造也

切韻草薦席也古今正字並從革薦

聲處音庫脚上音斯切韻下也王

同上音庫無盡觀也說文從土作埤

官室卑庫無盡觀也說文從土作埤

伏舍也又音卑經文從示作擇助也

非經也指檄下古了反切韻以縮檄

義也音年初反經文從義牆形上孟

聲款音年初反經文從義牆形上孟

非作檄音灼非指檄義牆形上孟

云牆垣也說文垣牆敝也从書片聲

也音同經文作垣盛廬三形皆

天子所乘曰輅大輅從車輅云古

之車輅也從車輅省聲也

金剛頂經一字頂輪王念誦儀一卷

怯弱上去弱反切韻怯怕也字林云

續一切經音義卷第六 第五 難

顧對王云弱也。也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

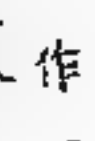
也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

也。從弱。亦省弱音。強。非音。別。固。恪。上。

金剛頂瑜伽金剛薩埵五秘修行念誦儀卷

假藉。上。古。雅。反。切。韻。且。也。又。惜。也。

地。祭。也。從。草。藉。聲。藉。音。情。也。調。擲。上。徒。反。

集訓云謂和也亦網弄也下直雙反
古文作說文從竹吏反玉篇安也又委也
聲置勝

化反晉勝也切韻兩反
也從肉本聲苦花反

金剛王菩薩秘密念誦儀一卷

顙眉上符真反考聲顙眉也下
眉之形也玉篇云眉而貌也經文像

從口作顙笑也非顙眉字也作眉
皆通用已久矣

時世共傳也
緋裙色上也南徽反說文眉

二形同孫云反字林衣也釋名藕絲
云上日反下日裳也從衣君聲其

實蓮其機藕也下急從衣君聲其
所作也從二續紛或也下撫文反切

續紛或也下撫文反切
又紛絃亂下也

一字頂輪王念誦儀軌一卷

竝豎上蒲迥反說文云雙立也切韻
比也從二立今經作並俗字也

下殊主反玉篇小畫未冠者也切韻
立也說文從立經文從立俗用字

網楸上文兩反說文云繩義或結網以
網楸上從交結形也下其月反公雅曰

阿國像交結形也下其月反公雅曰
截謂之代郭璞注云楸也又作聲

音特代音華變麥上古經反考聲
式反從木代音華變麥上古經反考聲

從來父藏益上也伊皆反韻集云氣上
作斐也藏益上也伊皆反韻集云氣上

上也余雅從處作豔郭璞注云江東
名因爲豔也漢書宣帝時注云江東

師城下不哭
云嗟痛也
也下蘇秦反
廣女厄反
嗽二形皆
非本字
歎歎
上苦
聲歎也
從久
玄聲
說文云

大虛空藏菩薩念誦法一卷

反威

上府遠反
又廠聲
又音手
又音罕
下井

育反
就作
本字也
印法也
說文
從或
足聲也
經文
或從

佛頂尊勝陀羅尼念誦儀軌一卷

緝之

上伯萌反
訓云
緝揮也
或從
手作
折亦通

字詰作耕古

犀脚

上皮膚
犀反
同禮

王云犀下也
從廠

松左指

上駢
反

柳松也
柳音
柳反

為鞞

下音
鞞反

鉤望也
從革
肖聲也

蟠於

上伴
優反

或從車
作龍
亦通

蟠於

上伴
優反

曲也
方音
云龍
未昇
大蟠
在穴
中謂

蟠於

上伴
優反

上慢音
母官反

阿閼如來念誦法一卷

焚其

上其
防反
下經
以反
或云

重也
即金剛

赫奕

上呼
格反
切韻
赤

部母
名字也
也又明
威也
從二
赤也
下羊
益反
玉

篇大也
奔轅
奕即
盛大
貞也
經文
從

火作
非

最勝無比大威德金輪佛頂熾盛光施羅尼經卷

熾盛 上尺志反考聲熾亦威也說文火也字書明光也從火

熾盛 言云廣大也說文火也字書明光也從火

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

熾盛 熾盛聲下求政反切韻長也

著也說文作款從犬廿內也下都皓
反切韻請也字書云析於天神也
語云請於上呪詛月上又作祝或作詛
下神哉也下側據反古文作祝說文云
訓亦詛也謂以善惡之語相屬華也
云祝屬也謂以善惡之語相屬華也
詛謂使人行事阻限於言也說文云
從言且聲且音子余反經佚口作咀
音子與反詛
也非此用

續一切經音義卷第六

第三張

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

續一切經音義卷第七

雜

慈京崇仁寺沙門 蕭麟 集

續音仁王般若波羅蜜念誦儀軌一卷

只音序
中字

瑜伽蓮花部念誦法一卷

金剛頂瑜伽護魔儀軌一卷

觀自在多羅念誦儀軌一卷

觀自在如意輪菩薩念誦法一卷

甘露軍荼利菩薩供養念誦儀卷

三十七尊禮懺文儀一卷

大聖文殊師利菩薩讚法身礼一卷

都部陀羅尼目一卷

金剛壽命陀羅尼念誦法一卷

大方廣佛花嚴經入法界四十二字觀門一卷

觀自在菩薩真言觀行儀軌一卷

大聖文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經三卷

大樂金剛薩埵修行儀軌一卷

成就妙法蓮花經王瑜伽儀軌一卷

大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷

金剛頂瑜伽金剛薩埵念誦儀一卷

普遍光明無能勝大明王隨求陀羅尼經一卷
聖迦提忿怒金剛童子成就儀軌經三卷
文殊師利根本大教王經金翅鳥王品一卷
五字陀羅尼頌一卷

不空罽索大灌頂光真言經一卷

金剛頂超勝三界文殊五字真言勝相一卷
金剛手光明無動尊大威怒王念誦儀一卷
觀自在大悲成就蓮花部念誦法一卷
觀自在如意輪瑜伽一卷

修習般若波羅密菩薩觀行念誦儀一卷
金剛頂他化自在天理趣會普賢儀軌一卷
末支提婆花鬘經一卷

金輪佛頂要畧念誦法一卷
大孔雀明王畫像壇儀一卷
瑜伽金剛頂釋字母品一卷

大聖天雙身毗那夜迦法一卷
仁王般若陀羅尼釋一卷

金剛頂瑜伽降三世極三密門一卷
大乘緣生論一卷

右三十六經四十一卷同此卷續音

仁王般若波羅蜜念誦儀軌一卷

只字序

纂歷

上作管反韻英云集也余雅

算解也

其音蘇管反經文從其作纂

不成字也

下郎的反切韻經歷也余

雅日歷數也

說文從止肩聲歷奇同

通辟

上如改反切韻語辟也余雅日

云古乃字也

下必益反命良貴

也考聲召也

切韻除也又封名也易曰

義反韻集云

貴微也又封名也易曰

貴亨小利利

有依佳也案良貴者即

助譯仁王經

常哀

沙門名也

玉藻云天子龍

泰以祭葬注

云哀重於上也

案常泰即周

文輪林學士姓名也

瑜伽蓮花部

念誦法一卷

戶樞

下冒朱反余雅曰樞謂之樞

謂戶扇轉處

說文

云樞木區聲

柱勝

文云口上何

也作谷音強

器反口上盡

重八像勝形也

麦反廣雅云

孽牙也說文云

揮也亦爾也

從手辟聲也

連反聲類云

聯鎖

金剛頂瑜伽護魔儀軌經一卷

持鉢

下七消反俗字也亦作鉢正作

郭六云鉢

字姓方言云趙魏之間

皆方俗異

名也鑒官

片幾反鉢

音插也

反考聲狐蹲也釋名蹲存也謂存其
後不著於帝也踞笑踞也禮云無箕
踞也箕

屈蔓草

上軍律及下力句
反似白茅而蔓生

也 今 俗 呼 焉
長 命 草 也

藥一杓

上居然反切韻
留飲枝也又云

斟水也從斗庶聲縣音也
音以沼反今飲縣字也

觀自在多羅念誦儀軌一卷

阿闍梨

中音士讀反楚語也哉云陶
遮梨正云阿折里耶此譯云

親教謂親能教
授諸餘學者故

臍腰

上祖矣天切讀
臍也下以宵

也 反玉篇照春
上 作 彗 字

二空

摩訶伽藍經

小指爲頭依大輪

火風靈二手各以
上經書並一空即

𦵏 𦵏 二大押指也經作二𦵏音苦江
 𦵏 乃羊腔字書寫誤也其來經義

觀自在如意輪菩薩念誦法一卷

虎狼

上帝云虎當谷風生也殺居也唯

聲虎音呼虎亦似人故從人或作虎
廟譌不成字又作虎俗變非璽下聲

堂反說文云似犬白頰銳頭余雅
曰牝其子微也微音胡狄反

鎖 上 古 牙 反 釋 名 示 加 加 也 以 木 加
 於 項 也 在 手 曰 極 在 足 曰 結 在 項

日
木
卯
拘
罪
人
五
木
也
下
蘇
指
檄

如下
前古
已了
擇反

甘露軍荼利菩薩供養念誦儀一卷

洗條

上先禮友又作烟字書既堅
刷也下徒厝反切韻淨也等韻

也又通
僣
作上去軌
又作然余雅
也

續一切經音義卷第七
新編

下其久反切韻通也災也余雅云各
領痛也說文人各相遠也從人各經
文作舒各鈴鐸也切韻似鐘而小
皆非本字今大鈴也左傳金鈴木舌
下徒容反今大鈴也左傳金鈴木舌

鈴鐸

下徒容反今大鈴也左傳金鈴木舌
後於文教也人云上軍尉鐸通寇也

駕馭

我其音之成天下牛倂反切駕
馭駕也此本云馭服牛乘取焉同禮

有五馭焉和塞逐水出過長止舞交
轡逐禽位也說文從馬又之即手會

意字也經大作御侍也使也非駕馭
事也

烏樞瑟摩

梵語或云烏蒲沙摩
言有失似毀於聖者也新翻為除穢

金樞瑟謂以金剛樂現威怒身降伏
有調穢惡也

傲誕

借易也考聲云自高
有情故也

也余釋曰傲誕也下徒且反字書云
大也切韻信也

臭穢

氣穢名也考聲云
香虛反說文從天自鼻也

字古文作穢俗作臭經文從口作穢
無此

三十七尊禮懺儀一卷

妙藥

下方反古文法象也今多
用藥字說文則法也切韻常

也又
數也

大聖文殊師利菩薩讚法身札一卷

只音序
中字

馭字

字玉卿反字宙也集韻云窠
字也切韻大也又邊也從戶

沃盥

上為韻反韻詮云沃
其仙反

下也下徒明反切韻諸通
也又搖盥也從四湯齊

都部陀羅尼目一卷

緋地

上北前反切韻緋黑觀也從糸并聲經文從手作緋音普耕彈

也非此用

蘇摩呼

梵語也此云妙臂也

金剛壽命陀羅尼念誦法一卷

魔醯首羅

古音梵語也正云魔係濕譯羅此云大自

在野色界

搯蘇

上烏因反切韻按也方言云搯執物

天主也

入水也拍音水因反下素姑反紫蘇草也紫經搯蘇字合作酥切韻酥乳

擲於

上直炙反切韻云投也擲也又拋擲也古文作擲

大方廣佛花嚴經入法界四十二字觀門一卷

經中自釋四十二梵字餘無可音訓

觀自在菩薩心真言觀行儀軌一卷

身帔

下丕義反考聲云中帔也同讀衣帔也說文云從巾皮聲

或者按襦也

輕縠

下胡谷反讀證云輕似縠而細也切

讀云羅觀也

交縫

下扶用反余雅日域善果之縫

也說文

鐵音

鐵音秩維亦音達

大聖文殊師利佛剎功德莊嚴經卷上

門閭

下苦本反聲類云閭闢也集注云謂限門木也顧野王云

門限也說文云門

商佉

上失良反下梵音反梵語

也或作

商佉

上失良反下梵音反梵語

也說文云疑也亦作微字下雖後反

七篇深視也字音云潤澤也奢摩他

從目聲也此歸爲止披揲上音被字書

心寂靜即定也

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

聲也下音惠桂範珠業云以身貴

翻一經也即自古聖王軍行一疲厭
日經也前孔雀王經中已廣釋
上音皮賈注國語疲勞也廣雅勑也
從廣皮聲下伊始反考聲施女亦倦
於肉也今俗變作厭字通用
陀或云星竭提一也此云無毒害謂
此陽法不行刑戮其有犯死罪者但
送苦寒林也或云大體國言五印度
中此國最大統攝諸國故也又云遍
聯衆言聽慧之人適其國內也皆隨
義亦一婆訶又作音呵梵語也此云國
名也倉圖
也

大樂金剛薩埵修行儀軌一卷

置勝

上作吏反切韻安也說文云

廣而勝也非此用也側揆上陞力反切
聲義反玉篇云抑揆也從牛庚聲
音同上說文作庚犬在声下也經文
從系作綴廣韻麻小諸
也非側揆乎指結印義
韻集云挽弓曲
勢也前已釋
前已釋
釋訖

莖侯

上音空下侯
音樂器名也

寧弓

上烏
反烏

成就妙法蓮花經王瑜伽儀軌一卷

瑜伽

梵語也或云瑜祁或云庚譌皆
此云相應樂相應境相

記箭

下方列反
切韻分箭

相應謂樂相應境相
應行相應果相應也
也考聲定也說文從言作射亦同經
文從草作箭押聲云
箭
奢摩他梵語也此云止
毗鉢舍那梵語也此云
字

觀也 孝山 觀即定慧二名 洲渚 上音
也 如前 新北 康音 義已 傳 洲渚 上音
章與 反 余雅 曰 水中 可居 者曰 州小
洲曰 渚 小渚 曰 汜 也 許云 在河之 洲
也 方言 云 洲 難也 音他 欠陷 反 凱文
丹反 汜 音止 渚 或作 階 欠陷 反 凱文
云 少也 下 戶 儲 反 儲 於 偏 反 玉 儲 入
也 切 讀 清 治 也 又 隨 也 說 文 云 作 白
小 玩 也 能 人 塾下 上 都 念 反 尚 書 曰
在 曰 音 舊 塾下 上 都 念 反 尚 書 曰
言 天 下 民 春 聲 塾 濁 也 雜 插 上 但 舍 反
玉 篇 云 塾 下 也 塾 音 務 雜 插 上 但 舍 反
也 察 也 宇 林 東 也 下 麓 洛 天 考 齊 刺
入 也 挺 手 音 音 音 同 上 作 捕 捕 皆
非 本 宇

大藥叉女歡喜母并愛子成就法一卷

真多摩尼

梵語或云根多末尼或

如意珠

持牛 上 疾 東 反 顧 野 王 富

持壯曰時其子曰

甘脆 上 甘 美 也

作皆從牛形聲也

甘脆 上 甘 美 也

老聲云娥也古

今正字從向從省聲

言內疑易破也

寤寐 上 寤 寐 反

多從危作脫俗

字也 寤寐 上 寤 寐 反

而有覺也

星辰 占 六 窮 之 吉 凶 也 一 日 正 二 日

下靈二反寢也

息也 從 艸 占 未 聲 也

經文單作篆

嚕地囉 上 離 古 反 下 借

俗附可通也

嚕地囉 上 離 古 反 下 借

也此云五

卻送 上 正 體

呼送反

却字也

金剛頂瑜伽金剛薩埵念誦儀一卷

惜字

莫豆反 影 竟 聲 也 不 睫 睨 上 即

說文云目傍毛釋名云睫指也謂插
於目匡也又云險上毛也從目捷省
聲也下如均反又作瞋切
韻目險動也從目問聲

普遍光明無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷上

耶輸陀羅 輸式朱反梵語也或云耶
成達羅正云以成多釋此

翻為特 齧損 上研結反札記云無齧
骨說文云齧噬也從齒

初聲初音口 後羅捺斯 後音伐
反經文亦云後羅捺

梵語西域國名也 雷電 上層迴
作雷易曰天雷無妄論衡云陰陽氣

微也下堂練反王篇云閃電也釋名
曰電礌也謂乍現則滅也說

文陰陽舉輝也從雨自音中 霹靂
上死氣反下靈的又大字典說云霹

靂為氣扣擊之聲也說文云從雨辟
歷聲也經本有得石作辟確二形俗

用非本 蚊蟲 上勿分反方言云秦謂
字也 蚊蟲 上勿分反方言云秦謂

說文作 蚊蟲 上勿分反方言云秦謂
其耕反聲類云蚊蟲之屬也亦生廣

大說文山澤草花中化生也亦生廣
身中大者曰蚊小者曰蠅皆蠶也

蝗蟲 上音皇考聲梁也亦唯曰金
索達蝗蟲異名也下正體蟲字余

雅曰有足謂之蟲無足謂之蟲也旱
勝 上胡苛反音各旱反切韻云雨少

勝也說文云從日從干下郎到反玉
籀水勝也切韻藻也或作

條又音老泊水也非此用

普遍光明無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下

鉞斧 上莫月反下方解反尚書云
王左執黃鉞孔經云以黃飾

齊也從金戊聲戊音同上也從地

戈上聲少音厥作戊非也

上房益反字林云楓樞也介雅

云梓樞心也郭注云謂樞也

敬而愕下五各反讀集云愕亦驚也

文云正介

單字也

聲細文從足作趾或作趾皆俗字下

莫伯反聲類云諭也切讀報舊也說

文云驛馬上也

從馬莫聲也

聖迦拏忿怒金剛童子成就儀軌經卷上

縛撲上特獲又德王縛反考尋云繫也說

事作縛音傳說書也下簿角反讀集

云相撲也或作撲音普下反非相撲

字乾燥上占寒反平錄云本音虔今

華下蘇道反王葛火乾

也切讀云乾亦燥也

字借上聲呼乾

語也此云妙騰

亦作蟻禮記月令云孟夏月蟻始出

余雅云蟻郭注云紅東呼寒蟻

也蟻音

牛屎

下奴弟反考聲云溺

也蟻引反

齊今經文作

骨傭

上音傳考讀服上

尿俗字通用

也從膏

齊今經文作

窟

上北詩反說文云從走作避下七

反字林云從窟也切讀亦詩也尚書

云窟三窟於三危也說文云藏也從

鼠在穴中

聖迦提忿怒金剛童子成就儀軌經卷中

要膏條

上又作腰同於膏反下吐刀反字林云以絲織如繩也從

系從條省聲也字統作結

搗噲地囉

搗噲地囉云搗搗搗物入水也搗音擻也

噲辭古反聲能吃反實地囉三字梵譯此云

沮壞

上情與反左傳云沮亦壞也說文云從水且聲且音子然反下壞惟反考聲

云崩摧也敗也古今正字云自破曰壞從土裏聲也裏音懷也也說文云

下挫水音別經文作壞傳寫人誤書

鼃鼃

上音元說文云鼃也下達

蟾蜍長五六尺從頭留蟬

龜鼃

上鬼聲反

舊也從骨而內肉者也從它龜頭似它天地

之性也廣肩無神龜蓋之類也以它為蟬

云水介龜也從龜反字統云宋而口閉

噤口

上音欒反字統云宋而口閉

非噤口字也

搗皮

上音罵反本名也皮

赤白紫細白細者搗書梵夾以彼土

無欲多以貝多葉或多羅葉及搗皮

書字

蔓藤

上無怒反積集云瓜蔓

聖迦提忿怒金剛童子成就儀軌經卷下

所契齒

音口熟反經文云從齒契聲

驅擯

音口熟反經文云從齒驅聲

聲經作驅俗字下必刃反切韻云擯

蔡子

上作貪反韻集云推頭者

脚銀

下生角反韻集云推頭者

聖閻曼德迦威怒王立成大神驗念誦法卷

經文作銀或亦音韻集云

紫印

上音文云作紫雙角反通俗

古文作

印信也下於內反韻集

日

庚戌南方火之精也一名罰星

或云

事總管亦云故時管音

文殊師利根本大教王經金翅鳥王品卷

標幟上必達反考寶云標舉也或

下

上音志反字音示標謂

云

從贊作肅汚漏也下沙

雜

天亦散濕與濕字訓同

音

以輔野三云即下珠也

或

性平主筋骨拘攣不可伸屈者又

益

氣二平並從

傳

云紫紫也說文云紫紫也從

五

字陸羅尼頌一卷

疎

上慈拱反介雅曰疎懈也詩

疎

不聽不疎下力質反考聲

戰羅也詩云滿懷其嘯涕泣上布也

說文云足心栗聲也
云目汁也古今正字從水弟聲也
后急反切韻哭泣二事訓云涕淚
涕泣上布也

不空羅索大灌頂光真言經一卷

蛇蠍上射也易云蛇男屬也蛇文從它作蛇

亡音徒何反下蛇
蝎反毒蟲名也
米禪羅韓音多

語也此云
死人屍也

金剛頂超勝三界文殊五字真言勝相一卷

無可音訓

金剛手光明無動尊大威怒王念誦儀一卷

痠慥上素它反痠云痠痛也慥文云從疒

酸省聲下瘡舉反音諸云慥痛也頓

野王云心刺也從心楚聲又音初去

反誼文或單作楚荆芙蓉上防無

楚也又州名非本字芙蓉及下錄

封反即荷蓮也今雅曰荷楚渠郭注二

別名芙蓉江東呼荷毛詩傳云未開

者曰芙蓉已開
者曰菡萏也
婆誡鍍上金聲下

作銀俗語也音云婆如婆或云薄伽梵

亦云薄伽伴皆訛此翻為世尊大義

名鑠訖戔上書灼反下丁禮反梵語

訖戔即威怒王所持戟鎗也下戔

字經文或作戔音止非梵語本音

日羅上音無滿及日羅二字合聲

新羅此云金剛素經云或執縛曰

續一切經音義卷第七 結古張難

觀自在大悲成就蓮花部念誦法一卷

糠粃上苦剛反亦作糠也下楠几反亦作糠糠野王云

穀不成也也區語曰軍棘刺上紀力反

素木名也下又作刺音七賜反余雅云

第刺也郭璞注云草刺針也第音初

第反方言云凡草張頭上知夷反考

木而刺人者也張頭上知夷反考

饋音也從肉張省督下蘇來反說

文顯音也從肉張省督下蘇來反說

經又作跌足上蘇典反又集訓云足

俗字也跌足上蘇典反又集訓云足

下即玉反介雅曰足趾也從口止

作足踏合反又說文云著地行負從足

踏音聲也從足合反又說文云著地行負從足

踏也踏又音地答反縵珮上烏香反

色絲也從糸曼聲下蒲婢反縵其

云王珮也禮記云圭之君子必以

玉比香綾上許良反縵文云香芬也

德也香綾上許良反縵文云香芬也

氣也香綾上許良反縵文云香芬也

觀自在如意輪瑜伽一卷

潤谷上古晏反韻集云蕭周也介雅

乃通下古反三篇山谷也余雅曰
小注穀曰谷又谷也老子云谷神
不死是為裸形上音耳反避俗諱作
衣也也反顧野王云裸者脫衣露體
也從衣在果遠也經文從身作裸亦
作裸皆俗用字有經從示作
裸音澤不達字義書誤也

修習般若波羅蜜菩薩觀行念誦儀一卷

制手擊上昌列反鼓論云從也字書

反切讀擊打說文云
從手鼓聲也鼓音與

金剛頂他化自在天理趣會普賢修行儀軌卷

藕絲上五口反蓮根也余雅曰荷葉

江東呼金鉚鉚上音古鉚反音諸云鉚

鉚也兵甲也下他反又作條惟
二形云綿絲鉚也又從他到反

末利支提婆花鬘經一卷

指攬上職殄反韻畧云手指也又指

也義文去從馭婆十蘇合反梵語也

良也櫛樹上胡各反木名也考聲義

郭注云櫛栳別名栳木
解聲經文作義亦通用

金輪佛頂要畧念誦法一卷

大孔雀明王畫像壇儀一卷

瑜伽金剛頂釋字母品一卷

已上三經並無可音訓

大聖天雙身毗那夜迦法一卷

毗那夜迦

舊云頻那夜迦皆不正梵語應云吠音敬一反那野

恒此云障

神謂現人身

銅杓

徒上

象類能障一切殊勝事業故

紅反切韻云金一品也山海經云之

林之山其陽多赤銅脫文云赤金也

從金同聲丁市音反韻畧云

藥油

上居反

杯拍也從木勺聲亡音所

藥油

華蔓

音上

字書云此藥物也從斗聲

華蔓

音上

聲敗音以召反尔草也

羅下蒲北反俗字也公孫作蘆葭郭璞注云蘆葭葉青獨也紫花大葉根

可焚也李華云性冷熱五藏能除五

藏中惡氣服之令人白身又制麤毒

若飲食過

可生食之

仁王般若陀羅尼釋一卷

金剛頂瑜伽降三昧極三密門一卷

依目錄有大乘緣生論一卷

已上三經並無可音訓

續一切經音義卷第十七 第七次 雜

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

續一切經音義卷第八

雞

蘇東樂仁寺鈔門 第卅 集

續音根本說一切有部毗奈耶藥事二十卷

右從第一盡第二十同此卷續音

根本說一切有部毗奈耶藥事卷第一

痿黃

痿於能反考聲源病也集到云足不及也釋名云痿萎也

如草木葉萎死於地也從彡委聲

下胡光反今雅云古黃病也郭注云

此疇必黃皆人病也通名反

說者便爲馬病失其義也

上齊遠反下清延反芳聲云顛顛瘦

惡蒼顛篇作燥沛云危憂也毛詩從

言作譙譙班固從彡作應疾漢武帝李

夫人賦發女作嬖如左傳從革作華

華書書無定一體

今經文多作顛顛

考聲云革名可食似葡萄而小其子

黑色說文云二字並從革嬰與俱聲

梭櫚

上子紅反下力居反顛集云榘木名也考聲云榘

榘木有葉無枝二字

榘木葉闊聲榘音片

椰子

上以追反

及海鳥子大者可爲器榘木耶等

昔曰蒲

上尺良反下律胡反切韻蒲

蒲草名似蒲可以爲席也本

草云昔蒲蒲名八月採根

蒲者爲良也蒲音良同反

變變越

江狔上音
狔反

上江
以名江
海中大魚也

鮫魚

出戶有文可以飾刀劍也從魚之聲

上建興元年
 文作
 州
 以
 破也
 釋

齋名云齋傷也言中有傷破也禮云
頤有瘡則沐下老介又作齋說在案

文云藝也從广介聲作齊齊同
上又作𡳿音女林塗比星上
蘇刀反

反梵語果木名也。馬田野梵語此云
罐水汀藥。上下定反。考聲以丁。木

秦金屋也丁其月及臘畧云我

生云吐也又作嘔同食療
 棧上上羊

事華云春服之始也。又

家贊上古牙天合雅云請戶之

文云家居也字從心義不聲也江其

說文云資貸也又
鄔波馱耶上安古
反或云

解後第耶梵語輕重也此翻為近誦為

知罪知解耶亦和尙成公和
 知罪知解耶亦和尙成公和

本非度之知言

今字也。正作𦵏，如請股也。從骨聲。

音聲
此
飢饉
七
治及下音觀余雅云穀

不熟爲餼郭注云五穀不成也又曰蔬
不熟爲餼注云凡草木可食者通名
穀類春秋穀梁傳云二穀不升謂之
飢三穀不升謂之饑五穀不升謂之
火也穀上爲相反埤蒼云刈猶
二災字**剗**削也廣雅義同說文云
刻裁也從刀從兒音
琬迺文作琕字俗

根本藥事卷第二

羯闍鐸迦

不背
云遊
遊開
舞遊
書遊
梵遊
語遊
訓遊

轉也本云猶然也此云好聲爲謂

合城俱有大竹林此為據止多在

以其材爲患痔上胡憂也反考聲切頓苦也集

也說文云從心幸聲古惠反下

直里反切讀也考聲云後病也

聲文
 少公
 女從
 尼弘
 反時
 薛舍
 離
 梵上
 語
 或詩
 云反

吠舍辭古云維耶無赤云毗耶難皆

此都為廣祿城謂北城於中

印度最大之婬女窟
婬女窟
印度最大之婬女窟

坡 昇 登 斯 營 不 坡 羅 泰
夫 占 上 徒 廕

亦梵語西域國名也

域國名彼國多出樗楠上田居反
草因以爲名焉

山樗也下導胡反今華曰櫟種如櫟

可以藏箭也。紫標藉二字戲也。

一 障物 志 天 者 子 鉛 錫 上 與 專 友 玉 篇

入明司作考張金生合音金也尚書
云青州音說文云從金台聲經

又作鈕俗字下先戚又古鈕類也余

雅云錫謂之白瑱瑳也哉

文 石 銀 錫 之 間 柳 金 爲 器 也 金 上 王

錯金錯銀

答韻集云離也考聲來西為穴上

下
藥
錯
律
之
從
系
作
網
與
扣
同
切
韻

想也非**嫂怪**上蘇皓反介雅釋親云
婦說文云從女更聲又作嫂古字律
文從更作嫂怪也**恍惚**上虎晃反下呼骨反切
又作怪字**恍惚**上虎晃反下呼骨反切
字云恍惚惚惚其中或有物二
字並從心光忽聲下或作惚

根本藥事卷第三

盟施南

上烏侯反次徒可反梵語也
此翻為集德教亦云尺跡或

云橫施皆賤義**積戾**上古猛反字書
譚即偶頌也

犬不可附也下郎計反今雅云罪也
切韻來連也說文云肉也字從犬出

戶下也二字並從犬律文從羅**羅**上
禾作積乃禾出也非積戾也

何反韻畧云網羅也詩云遵此百羅今雅云
鳥獸謂之羅或作羅下其意反說文取獸具也

教弓也**訶羅**訶音呵或示微聲羅梵語聲
省聲也

藍摩此云東國律云違五**船舶**上食
百訶訶羅即五百中律也

方言云開東曰船舶西曰舟說文云
從舟訶省聲訶與專反俗路之船

錫之金皆放此律文從公作船作紐
皆俗字下常陌反切韻海中大船也

從舟一撮倉造反造古洽反字書云
白聲

四奏為一主四主為一撮從手**傘插**
最聲又音載造反謂手提也

上詩旱反廣韻傘蓋也陸氏本作繖
下楚洽反說文劍入也從手雷聲

音同上從千八目也律文
竹持或作插皆誤書也

根本藥事卷第四

土榻

上他古反尚書曰土是稼穡部
文云土也土也土也土也土也

羅亦云烏鉢羅香花青色葉細阻長香氣遠

香蓮花其花青色葉細阻長香氣遠

罽人司有唯大無熟拘物頭或云

拘其院中有此蓮花也此云亦蓮花其

色深朱生香亦大人間無亦出彼大

蓮花其花如雲如銀光奪人目甚香

亦大多出彼池人聞亦無紫香奴雅

及龍耳症上標東天左傳云耳不聽

等暗也蒼額篇云耳不聞也說文云

從耳龍養下海夏反考養云口不能

言厄反律文役口作亞音厄同易云

非聲逆字扭械上初久反下胡

日社在足曰械立從木田戒聲也栗

姑毗姑此疾反梵語書云華車子亦

也無葉下古老反切積未釋也又葉

也從草素聲車輅上九魚反下落故反釋

大藏禮云古之車輅也然同傳天輅

方像地二十八輪像一十八宿三十

輻像日月之數神則觀天文之造則察

地理前現衆和之聲側觀四時之運

也摩納婆梵語也或云摩那婆此云

如河上其虎反梵語舊云恒河應云

本出無熱田池南面以阿遮利耶

舊云阿闍梨或云阿之樂梵語聲轉

也此云正行又云軌範增於善法中

發授今知翅翮上又作曉同施智反

執範也

續一切經音義卷第八

第百八

維

革反玉篇云鳥羽也介雅云羽本謂之翮郭璞注云鳥羽也從羽支高皆聲也

根本藥事卷第六

福 韞 下母祖反說文云覆蓋也案律文云以百福說其字手即諸經律

百福莊嚴胡說文云引車也律文從車作**聰**

輿上倉紅反說文作聰尚書云聰目也從耳惠聲聰者同上惠字從心毋

音楚江反律文作聖鄭注禮記云思之精也廣雅云智也古今正字深明

從収從目從谷省収音**技**藝 上梁詩殘律文作収不成字也

藝能也說文云從手文聲律文作伎聲下魚泰反考聲云才也切韻從也廣

雅云當也論語云進於藝也**鐵** 稍 上仙結反說文云造於藝也鐵條卑下變提反博雅云

鐵聲律文作鐵條卑下變提反博雅云兵器也韻詮云失音也從手育形聲

字也律文有**無** 立 上楚革反說文作重符信教命以按帝位傳命也謂上

之非律文作策經策也說文云馬也非律文作**餉** 伽 上式亮反梵語或作商

立字**赫** 赫 呼格反韻集云朋也威是也赫師尹公雅云赫赫還也郭注云謂

威疾貞律文從火作赫火亦色也非

赫師尹公雅云赫赫還也郭注云謂

義也**鵲** 波 索 迦 上鳥古反索蘇各

義也**鵲** 波 索 迦 上鳥古反索蘇各

義也**鵲** 波 索 迦 上鳥古反索蘇各

義也**鵲** 波 索 迦 上鳥古反索蘇各

義也**鵲** 波 索 迦 上鳥古反索蘇各

武皆形 **惡鵠** 下夾脂反 今雅云怪

聲字 也今二東通呼怪鳥又目鳥鵠注云

即土梟也或作鵠俗字也律文作鵠

非 **弱殺** 上女陌天字統云提鵠也從

也 **弱殺** 手弱省聲又音女角反切韻

待也下所八反余雅云 **腳踏** 上居約

斬刺殺也作餘俗字也 **腳踏** 反俗作

脚切韻手脚也釋名云脚却也以其

坐時印在後也下統合反考聲云著

地行也又作躍

字林云獸也

根本藥事卷第七

青輅 上倉經反東方色也澤浮山記

洛故反釋名云天子所乘白輅以金

玉象繫隨所飾名之謂第五卷已釋

懷迂 上戶乖反余雅云懷來也切韻

上下王侯反輿野王云迂大也遠也

讀集亦云遠也音復丘思來遠賢也

曲礪 上丘玉反切韻音曲也下古晏

領野王云礪綆水不從玩反集韻云以

又牛亦也說文云犢牛曰
不象二指形又作又字
仁象毛也中沙鉢反梵語也舊云
薩人果也此云吳淨謂十五
增長等
掌也

根本藥事卷第八

鷓鴣

上即青反亦雅云鷓鴣下海鷗反切

鷓鴣挑雀也依呼巧婦下海鷗反切

鷓鴣挑雀也依呼巧婦下海鷗反切

鷓鴣挑雀也依呼巧婦下海鷗反切

鷓鴣挑雀也依呼巧婦下海鷗反切

鷓鴣挑雀也依呼巧婦下海鷗反切

鷓鴣挑雀也依呼巧婦下海鷗反切

鷓鴣挑雀也依呼巧婦下海鷗反切

鷓鴣挑雀也依呼巧婦下海鷗反切

鷓鴣挑雀也依呼巧婦下海鷗反切

鷓鴣挑雀也依呼巧婦下海鷗反切

鷓鴣挑雀也依呼巧婦下海鷗反切

鷓鴣挑雀也依呼巧婦下海鷗反切

鷓鴣挑雀也依呼巧婦下海鷗反切

鷓鴣挑雀也依呼巧婦下海鷗反切

輕重異也此云藏亦云傳謂佛秘藏累
代傳行或細為敬即長中增一雜第
四種阿熙怡也上虛凱反字統云熙和
含也熙怡也考聲云其也從心配
聲也必必虛反配音同上以之反
考聲云其也從心配音同上以之反
古文以作台字又說文和也從心
其也似笑而小以竹為之從竹旁聲
勞音同上音離韻畧云其籀篆音
側敬也上音去王反玉篇云籠屬
天也春秋傳曰籠日籠音端益
之器也方言云圓曰籠方曰籠音
居許反對音魚倚反下居之反世
云少康作箕華也

根本藥事卷第九

探甲上古惠反左傳云探賈也桂苑
去聲謂著也本音苦相慣反說文云
探手果聲下甲字有本作卸非也

樹上錫里反切讀果木名也本草云
補氣續脈又補肺氣下無虛脾能

帷幕上清越反擇名云帷國也言
帷從巾佳聲也下摩答反顧野王云

網輓下弄粒反說文音訓曰從巾其聲
聯絲無缺也律文作輶車輶也

作綴音其較反二字並計
利反說文皿也從皿從犬器象口也

音此移反切韻雄雌也說文云此田雌
從位從聲也次作欄音武移反顧野

桂獠猴上正
音此移反切韻雄雌也說文云此田雌

從位從聲也次作欄音武移反顧野

網輓下弄粒反說文音訓曰從巾其聲

聯絲無缺也律文作輶車輶也

作綴音其較反二字並計

利反說文皿也從皿從犬器象口也

音此移反切韻雄雌也說文云此田雌

云一樹即
猴孫也

根本藥事卷第十

分析 上府文反切讀也賦也與也
從刀分利之形下先咸反余雖日打

木之間漢津也說文破木也從斤斤

可以破木 **為讎** 也下市餘反切讀也

也說文云猶聲也從 **讎** 闌底 上讎反

言讎聲也從音同上 **僧伽** 梵語音云僧伽

下丁禮反梵 **僧伽** 梵語音云僧伽

此譯云今重謂創之合或重作也此

一求必製漢成也條二求或創不割苦

應部說一切有部等多不割若聖辯

部大東都學則割之若苦不割者直安

怙蕭此微重 **轂輞** 上古康反考音云

應法師解也 **轂輞** 車轂也說文云車

堅也詩云文其轂輞從車設聲下文

用字 **溫煖** 上馬反切讀也

溫煖也下乃管反說文云溫煖也又

作暖煖煖三市皆不暇也益文作溫

此字

根本藥事卷第十一

草庵 上亦作竹說文云百苴也從

形也並二半竹也早聲下烏合反切讀

小草舍也藥黃云庵庵也玉篇亦舍也

狹廣庵 **難堵** 上他單反余雅云太

聲也 **難堵** 歲在甲申日陽藥玉篇

何難也方言云江東呼水中小沙堆為

彈河此呼難下草與反余雅云水小

六取口字於云榜摸取物也從手聲
 聲律文從水作潯音郎到反非潯出
 義下尺律反切潯進也達也說文云
 出字從古大出字像四出之形律文
 從二山作潯上潯潯反潯文云水
 出潯書也潯潯潯潯潯潯潯潯潯
 字律文單作施謂旋旋旋旋旋旋旋
 用下鳥和五字持水廻潯潯潯潯潯
 元從水過聲律文作潯潯潯潯潯潯
 欠水名也非潯潯潯潯潯潯潯潯潯
 如反下其加反說文云潯潯潯潯潯
 蕞帝華於國民蝦蟇蟇蟇蟇蟇蟇蟇
 鳴者爲官爲私乎古今正字蛙屬也
 從也反省聲下又作蟇蟇蟇蟇蟇蟇
 禮記云要婦也婦也婦也婦也婦也
 故曰婚也下盧也婦也婦也婦也婦
 名云禮也下盧也婦也婦也婦也婦
 禮謂吉凶賓軍嘉禮也婦也婦也婦
 禮無以立也婦也婦也婦也婦也婦
 古文作礼字婦也婦也婦也婦也婦

根本藥事卷第十二

黑瘦下所切反切瘦也加雅云瘦瘠也說文
 璞此云齊人謂瘦爲犀音腹脹上

腹脹方
 或作腹字或作腹字或作腹字或作腹字

五藏也從肉支聲支者復下猶亮反
 切餘脈補也左傳脈也字書作義同

上瘡瘡文作瘡
 音瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡

身有所傷也禮記云肉體也瘡瘡瘡瘡瘡
 胡對反瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡

瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡
 瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡

瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡
 瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡

瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡
 瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡

瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡
 瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡瘡

文云從四上二正二制作理又陽沉

作膏者同上說文云不滑也

上胡刀反又作漶觀文云城池也字

書云墮漶也律文從土作爆俗字無

水日隍有水土曰隍下客廐反切韻阮

璽也亦雅云阮虛也郭注云阮璽也

律文作坑坑

皆俗傳誤也

切韻云浮也又作廷下知亮反考

聲云放大水滿也從水張聲也

聚

也考聲泉也統文云集也從切韻集會

不取聲水守吟三人共立也

華又說文云二無待命也謂上聖符

信數命以授帝江儀錄冊穿連之形

也今或從什作籍下立字

耕墾

切韻云耕也成也又行立

有反玉篇耕也書曰神農時天雨

粟神農耕而種之說文從耒并攬耕

之形耒音虛對反能文曲木也世本

云神農作耒下康很反玉篇耒也

考屬云耒也切韻云力

也從上耒聲銀音同上

根本藥事卷第十三

拍擿

韻發動也賓律以拍擿也從手適

聲古又又音擿又張革反今不取但

然綫

依

聲下又作線俗作絃音私箭反說文

也 以 役 根 栽 上 古 痕 反 切 韻 云
女 御 也 根 栽 根 也 合 雅 云 天 根

五也部無五角元下鑿於木若木之
有根也下根才从說文種也從木歲

省聲律文作撰
字無據也
乾燥
據上古本音虔

借爲乾混字下蘇老反說文
火乾出從火果聲果音燥
綵繫徒

叶反切韻作戲白氈布也下尼居反玉篇
草名也類集云氈麻也從草冫音紀上

根本藥事卷第十四

祭祠上子例反考聲草也注云五年

根本禁事卷第十四

祭祠上去聲反者祭事也王肅祠也
本雅云掃大祭也郭注云五年

又大祭說文云從手持肉以示祭矣
又昂字月部肉也下似茲反余雖云

春茶日初餅生云揭地羅上寒藥
柯之盲食也盲餅外反梵語

西方木名。蘇正韻：針類。此方苦練木也。爲堅硬。堪爲磨釘也。舊云：佉陀。昇。

攬 本是攬也。上皮切。反毛詩傳云撓也。字書云撓也。說文。

三
魚
也
機
乎
覺
皆
下
直
身
及
廣
懷
妊

二戶乘反切韻安也止也玉篇和汝

也從女𠂔聲又音如洋反刻同

在時人引之者從缺查皆二

夫古者辨大夫亦乘車自秦漢以來

日 夢 下 金 鼎 成 居 二 反 說 文 六 車 與
也 玉 簪 原 戴 也 又 舉 也 一 曰 車 無 輻

左腋痛云腋脇遊

有從內疾出聲

根本藥事卷第十五

華興

上力展反執文云人軒輊也
在時人引之於從缺音聲二

夫臣古者卿大夫亦乘筆自秦漢以來天子衆后所乘

曰夢下金與與居二反說文六車與也玉與與戴也又舉出一曰車無輪

日與從中作聚非左腋痛云腋路出

有下獨下也此音

根本藥事卷第十五

續一印經書藏第八
詩
海
錄

根本藥事卷第十五

儒語

上人也。人朱反切。讀直也。說文柔

行也。從人。

言口論。

論難曰。海從言。音聲。審律文。真

徐倫儒。

語即和柔之語也。作此恍惚。

諸字乃水名也。

非儒語同也。

大翼面反。

玉篇云。樂也。余雅云。忙服。

也。孝經云。

敬一人則天下人悅。說文。

云。從心。

說省聲也。下半茹反。韓集云。

備也。先也。

今非云。驟經也。尚書云。王

有疾弗。

藥孔傳云。伐紂。纘。

年武王。

有疾不悅。磔也。

末拏

上端計反。下尼加反。正梵語。

爾即此。

方天王主領。舌錫。說文云。在

藥又者。

最大富饒也。

口所以言也。

從千口口亦聲也。下符賊反。

反說文云。

舌取食也。從舌。易聲。或作

施。說文云。

俗待文作談話。上徒含反。切

戲音坡。

非誤書字。談話。上徒含反。切

胡快反。

玉篇。語話也。說文云。合會善

言也。詩云。

嘒嘒出話。跋窰。上益末反。

從言。舌即會意字。

此類之異也。即四分律中。捷度義同也。

根本藥事卷第十六

書牆

上胡馬反。余雅云。畫形也。釋

上也。說文云。

從申。田四界事。所以畫

也。一即地也。

從文。作畫。俗字。下而華反。

反說文。

垣也。從齊。月聲。律脚跌。上又

文作牆。

或作植。皆非本字。脚跌。作脚

音居約反。

集訓云。季時也。鄭名云。脚

却也。以其步。

時却在後也。下徒能反。

切。讀。說文云。

差跌。也。賡。無正行有失也。說文。從足。失會

也。意字。

搖風。勳也。余雅云。按搖。謂之亦

澤	漏	書	二	也	俗	肉	通	羊	也	也
也	也	誤	形		字	中	音	蠅	也	疾
從	說	也	同		裸	蛆	猛	蛆	謂	音
雨	文	下	說		露	也	下	管	風	殆
路	云	俗	文	也	上	說	于	管	飛	遙
骨	露	故	云	本	胡	從	反	青	賁	及
也	潤	反	從	音	凡	肉	蠅	蠅	物	郭
		切	衣	耶	若	作	所	龍	也	生
		植	果	果	聲	阻	乳	文	從	云
		云	聲	天	云	律	者	云	風	暴
		露	律	又	服	文	也	從	易	風
		世	文	作	衣	作	考	也	廣	從
		也	從	俱	露	作	聲	詩	又	下
		敗	示	裸	肉	蛆		云	有	上

根本藥事卷第十七

其中_有物_御注云物上道也自有
而歸無還復至道故云其中有物也
考聲恍心迷昧也從心光聲下莫莫反
切韻云錯也說文云惑也從辵米聲
是音升暑反阿泥盧馱下唐佐反禁
作之變體也阿泥盧馱語也或云阿
菴接軌舊云阿那律正云阿泥律隨
此云無減罪莫名也謂天勝第一者也

根本藥事卷第十八

也又交道也玉篇亦衡按也下徒音
反考聲云款也韻英云弱也說文云
大從穴下
欲出也
舞蹈
舞也左傳云舞者

所以節八音而行八風也余雅云舞
疏穿也說文從舛無省聲律文從人
作健非下徒劉反切韻賦發也說文
云從足自聲也案手謂之舞足謂之
蹈也律文作踏音徒答反
非舞蹈義也舛音川克五

根本藥事卷第十九

知語

上時音反切韻覺也考聲曉遠
說文從口矢聲也下烏舍反

玉篇云

諸信也說文從言音聲

持筆

說文云執

持也從

手奇聲下囚歲反余雅釋草

云莢王

莢也郭注天似幕其樹可為

復難筆

清道也或作筆亦通律文從

手作

輜傷

考聲云良升反玉篇云車聲也

同上下

失反切韻族也痛也或作

海穿舶

一昌舉反切韻云通也韻集

自考聲

云海中大

木槍

上木字說文

也從舟

白聲也

木字說文

根本藥事卷第二十

蟠私

上蒲收反吳正云蟠私瑟也

紫角端

上即委反婢倉作紫說文同

無此字

下多官反切韻云緒也正也

考聲云

義同不從山

絞頸

上古

明與

字義同不從山

云糾絞

繩索也下居郭反說文云項

稱賣

上尺作稱音凝陵

舉也亦音昌孕反知輕重也從禾果
聲果音同上下其懈反切韻云敗賣
也考聲云貨賣
也從士頁聲也

凡

七

續一切經音義卷第八

梁元帝撰

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

續一切經音義卷第九

雞

無京崇仁寺少門

蕭麟

集

續音根本說一切有部毗奈耶破僧事三卷

根本說一切有部毗奈耶出家事五卷

根本說一切有部毗奈耶皮革事二卷

根本說一切有部毗奈耶安居事一卷

根本說一切有部毗奈耶羯取那衣事一卷

根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷

右六經三十卷同此卷續音

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第一

薄伽梵

或云薄伽梵古云婆伽婆正

出世間咸稱聖故大智度論云如來

尊勝有無量名目而言之有六種

也佛地論頌云自在威德與瑞服名

稱吉擇及尊貴如是六種義差別應

知總名薄伽梵爲含多由月族又直

義故譯去住梵爲含多由月族又直

尚書云命汝典樂肇胤子孔傳云育

長也謂元子已下至卿大夫子葉也

字持胤也說文云從山同膚曰音上

報反下昨木反韻輪云京族也今雅

云父之從祖祖公爲族曾王父父之

從祖祖母爲族曾王母又日族帝弟

之子相謂爲親同姓郭璞糠穢上苦

玉篇云米皮也又作糠字亦同說文

正穀皮也从米康聲下於廢反切韻

云不娶也又作蘇音刻皆同也嫁娶

人謂嫁曰嫁公羊傳云嫁也下七句反唐韻

納婦也公羊傳云諸侯娶一國二國

仁陵之俗雅云慶送也情嬾嬾上屬容

言孕妻從女取聲也嬾也下落年反切

情作懶心情也郭注余雅云勞苦者

多情反疆界上居反介雅云疆

疆反疆界邊旁守衛區垂也郭注

疆文云疆從土禮聲也界從田介像

疆正體疆字非也廩子切讀云向

上黑鑿子也字書云從黑

良反玉篇云瘡廣也札記云頭有瘡

則休古文作創下防敵反切讀作醜

也今律文作疔俗字也

查反余雅釋親云子之孫

子翁言孫郭注云曾翁重也又曰曾

孫之子為孫孫孫之子為仍孫仍孫之子

為雲孫也果古文是百鞭下莫步反

釋名上餘臂下又作臂郭注云

祖主名餘臂字晉蘇言反說文云女

夫也余雅釋親云女子之反為

婦之父母臂之父也相謂為臂姻兩

青相謂為臂郭注云紅

東門同門為臂也

根本破僧事卷第二

跣脚上蘇與反考廣雅跣謂脚無

鞋也下脚字前韻本無音已見

釋名上博昆反文字學聲云驚

驛馬也說文作策走也余雅云六

路謂之奔郭注云謂人行法起志之虞也下言意反切韻云駟過也字書云事屬也說文云誹謗上方未又訛又音方微反下補瞞反者聲瞞刺擊云謗毀也從言旁非皆聲瞞刺擊舊云富蘭那訛也云云滿迦華波姓此迦華波補刺擊此云滿迦華波姓此

云龜氏也此是計未揭梨子舊云未揭梨子未揭梨是姓無因外道名也此計若樂不田因足云未揭梨子未揭梨是姓拘舍梨是姓名也此計若樂不田因是自然

外道也**珊逝移**舊云珊逝移此羅服耶母名子珊逝移此云等時此羅服耶母名此是不須修外道也經八万大劫自

然生死如**阿末多**舊云阿末多轉壞九阿末多舍甘甚器阿耆多此云無隣諸舍此云最甘婆羅此云來此外道以人數為衣五熱炙身也

脚隨迦旃延舊云迦旃延姓也此外道應物而起人若**昵揭爛隨**問有答有問無答無也

舊云尼乾迦旃延子尼乾隨此云無繼是外道名也若我以此云親友母名此計若未有定因**跟跌**上古痕反要必須受非適能斷**跟跌**切韻云足後跟也下方無反玉篇脚跋也謂脚面也說文又從付作對也

根本破僧事卷第三

摩納薄伽梵音舊云摩納薄伽亦摩那婆此云僞童

薛陀呪二篇計又梵語也舊云薛陀也薛陀或云水陀此云明即明呪也**舍離**舊云維耶離或云毗耶離正云水舍離以云廣展在恒河南中天竺也**車轉**

然上呼然反說文云**圯岸**上平鄙反字書云覆也圯水段續初學記卷第九 第三卷 終

也讀畧云岸毀也尚書云方命圻族
說文云從土已聲下五所反切韻同
岸也余雅云重湮上補作反切
岸謂兩湮累者也背倮韻云脊背也
介雅云鮎脊也郭注云脊皮如鮎
魚者猶脊也下力圭反字書云區倮
辰也切韻云倮曲也玉篇曲
行也從人彳省聲鮎音台
上所執反下秦音反切韻倮頓瘠病
說文云瘦驪也余雅云驪瘠瘠瘠也郭
注云齊人呼瘠瘠為驪
瘠音欄求說文作瘠也

根本破僧事卷第四

涕上他計反切音涕也律文從

弟作涕音他禮反
淚下託反
義謀文云口
非淚也

禮記曰議食不啗
諄語上王

詐從言魚舉反切說文云從言詬也詭

從言 語論 聲也 攀 𢶏 引也 音班 反 韻 上 義 文 三

手樊聲下七遊反韻洪云車轍也

也噎噎
玉上
篇古
云杏
如反
骨下
在烏
喉結
也反
梓義
文塞
此

咽音烏見反又音非更壹義也
歔反上
歔下

野既反考聲悲也餘韻畧也云說文也

聲也。從欠，虛聲。攢，差也。上在九反。考聲。二

也說文云正體從贊作攴下七何
字林云手攴物令索也二字並從手

忙遽上莫郎反切韻云忙怖也說文作忙下其儼反玉篇云急也

書云戰標也又窮也從走象
作邊王畧反象音借也

上藍蒼天相法公羊傳云拉折也古
之涉及玉篇云亦折也
字林云指疊衣眼也
義文云黑金也神異經云商方有獸
名曰蠃鐵大如水牛其翼可作兵器
也下又作蕭字林云非

鐵紫

結反

鳥啄也律文作喙非
說又羣養也考野云吹火具也律文
作排無後宋名也非此用下徒耐反
漢文作岱

鞬袋

同鞬拜反

或物岱也
律文從足作陵說文云逸也非此用
下之隴反說文云病也釋名云睡鐘
也謂熱所鍾

皴腫

皮細起也或作皴同

也從肉重聲
韻樂也漢書云靈帝好胡服作胡筵
篋也世本云師延所作靡靡之音也出
於壤上取空

筵篋

上音太反下胡鈞

根本破僧事卷第五

黠色 上華威反字書漢注也字林黑
色也下所力反切韻云顏色也

又色澤
美好也
妙翅 下施智反說文云鳥羽
金翅鳥也梵語舊云迦婁羅正云識

生胎卵等能食四
生龍如或已釋
恐嚇 上丘隴反切

雅云恐懼也從心
楊反五篇云赫怒也字書云呼怒聲
也從口

囁 上小從囁反說文云細虛也從士
聲下鳥開反

囁埃

也說文云聲也謂氣出

也
獾狐 准律文合作獾獾二字上音

獾鳥也形如土鼎壺伏夜出好食地

鼠也今作獾即獾鬻可奴周名也

狐也鬼也無獸也律大斤斲上熟斤反說文

下又云或作野狐頭是

六也水也象斤之形切韻十六兩也

下竹角反集韻云則也說文云獨示

研也從斤盟聲字書作盟音訓

同或作盟所二形皆非本字

上真奔反字書換也考聲云摩

摩也從手門聲下其何反韻

轉也此無正翻或云十六里即自古聖王軍行一日程也

摩也

摩也

摩也

摩也

摩也

摩也

摩也

摩也

摩也

摩也

摩也

摩也

根本破僧事卷第六

噯言上魚介反又作寐說文云睡語驚也從口噯聲作寐從容省泉聲也泉

無結反下言字說文云

根本破僧事卷第七

祭祠上子何反切韻亭也祀也余雅云祭天日燔柴說文云字從丰

口祠鄭注天祠猶食也音叙山

濯上作肅同韻牙反字書云洗也

去說文從水於聲也

去說文從水於聲也

去說文從水於聲也

去說文從水於聲也

去說文從水於聲也

去說文從水於聲也

根本破僧事卷第八

去說文從水於聲也

保漱

上子時反說文云漱洗也禮記

下蘇秦反切漱漱口也警書孫楚謂王武子曰所以漱石欲厲其齒律文

作滿謂蘋藻水草文敬言寤反考聲為文也非深榮義也

云警戎也說文云寤也字書云覺寤也禮記云所上堂其賢揚鄰注謂警

也禮記云所上堂其賢揚鄰注謂警也非警寤字也律文作驚說文為退也

作寤楚人謂寤也律文作驚說文為退也非警寤字也律文作驚說文為退也

未曙上說文云曙也五音未老也教下常想反切韻云曉也考聲云明

也說文云謂旦日馭牝上牛據反說未出從日署聲

禮有五馭謂鳴和鑾逐水曲過表止舞交衢近禽左也世本云馭服牛相

王乘韓康作取也下馭思反余雅車輅云輅郭注云輅馬也輅音舍車輅上九魚反詩云輅車鑾也下浴教

反因輅有五輅隨鄭高名天子所乘大輅水文逕序云輅輅反波索也輅為大輅之始也

駢執

上必益反下從時天字書

鞭撻

上

駢執

上必益反下從時天字書

駢執

上必益反下從時天字書

駢執

上必益反下從時天字書

駢執

上必益反下從時天字書

駢執

上必益反下從時天字書

駢執

上必益反下從時天字書

根本破僧事卷第九

躓害 上利反說文云躓也字書云

文云傷也從山一象也口言也半聲

害從家中起也律文作害俗字半音

介 通下五音也 怪愕 上音怪

亦通下五音也 怪異 也律文作怪

氏始作瓦且謂之堅反字林砂礫也釋

名云礫小石子也律文作 窻牖 上楚

釋者云窻也非瓦礫也 窻牖 上楚

文云在屋曰窻也於肉體外驗明也蓋

蓬戶堯謂說文云從片戶南聲

根本破僧事卷第十

捲打 上玉篇 捲打 上玉篇

也廣雅云捲打也捲打也

聲去聲 特射 上疾反 特射 上疾反

云射乃緊獸也從身寸聲 特射 上疾反

落迦 下美徐反 落迦 下美徐反

也廣雅云落迦也落迦也

方言言楚人謂笑曰哈然笑 上呼

記云執縛不笑臨與不笑說文云吹

笑也從犬戴其竹樂然後 驤杙 上

月反下與職反公雅云 驤杙 上

門驤也又作攝機 迸血 上北詩反

音待集魚到反 迸血 上北詩反

作趙字下呼琰反切韻云濃血也釋

名云血藏也謂流機行也藏呼拾反

水肥把上蒲也反切韻播肥也或作

聲肥把上蒲也反切韻播肥也或作

音譜云以手把持火燎上呼果反尚

也从丰國聲也火燎上呼果反尚

也火燎上呼果反尚

上世本云燧人鑽木作火也下力小

又談文云炙也尊廣云火通也從炎

寮聲律文從火作燎薄伽畔下薄罕

亦通寮音所楚音迷薄伽畔下薄罕

戎云薄伽梵薄伽爲世尊謂世出

則咸尊重故六義如前已釋即十号

中第但他揭多上當割反梵語舊云

十号但他揭多上當割反梵語舊云

他讀多此云如來也露露上音郎反下普

即十之中第一号也露露上音郎反下普

露大雨也字書云雨或貞二字並從雨傍

結華聲字也律文作露律水流貞非大雨義

索訶界上薛各反次音呵梵語舊

旭上上許至反切韻云早朝也說文

下時掌反說文云登也古朝朝曦上陟

文作上字又作尚二音同上朝曦上陟

切韻曉也亦雅云朝且早也老子云

飄風不終朝下許翳反切韻日光也從

日義分負寔上符巾反字書窮也之

聲也分負寔上符巾反字書窮也之

貧也郭注云謂貧陋祥來上食陵反

貧也郭注云謂貧陋祥來上食陵反

植也字書引廣雅作繩捲上食陵反

律字老子云柁輪車繩捲上食陵反

又直也尚書云木從組則正下也貞

反切韻云謂似斗屈竹爲也庚繼捲

即以繩作捲形用搭物也貺貺上呼

律文作捲與卷同小憤也貺貺上呼

云天子各反余雅云駟子貺轉天子傳

轉文作猶格二字匱匱上求仁反說

音同俗字亦通用匱匱上求仁反說

根本破僧事卷第十二

踰城上與俱反方音云踰越也過也顧

下市枉反在人物也古今注云城首威也

所以威受人物也說文云所以威民

成廢也錫甥 上五會反下音生余雅

日謂我舅者吾謂之甥 窺覷 反王去覷

說文作甥訓同介雅也 瓦鍋 上五寡反又篇

公侯之信同也 瓦 上五寡反又篇

天音勑監反也 鄔波馱耶 反馱音

占和反字書云鐵器也 鄔波馱耶 反馱音

鎚或云溫器也 鄔波馱耶 反馱音

唐賀反梵語也 跣躑 上亭遙反躑音

云親教前已輝 跣躑 上亭遙反躑音

也廣雅云跣躑也 跣躑 上亭遙反躑音

聲也 跣躑 上亭遙反躑音

癰瘡 上於容反又作癰切瘡瘡也

古文作刺札記 杭米 上古行反釋文

云頭有刺則冰 杭米 上古行反釋文

云或作乾飯食之 杭米 上古行反釋文

下黃札反說文嶺 杭米 上古行反釋文

根本破僧事卷第十四

旃荼羅 上諸徒反梵語或云旃陀

根本破僧事卷第十六

髀肉

上傍札反切韻云張解也說文從骨卑聲也又作髀亦通律文

作腔

非下說文作肉象筋

寶輅

上博

肉之形

今更體作肉字

寶輅

上博

切韻

非下說文作肉象筋

寶輅

上博

藏寶也

古文作瑞也亦歸也禮記云地不

寶輅

上博

反即大

輅也帝玉輅隨飾

目睨

上其

為名以

寶飾曰寶輅也

目睨

上其

玉篇云

睨為目目者氣之精明也說文

目睨

上其

云象目

之形也古文作睨律文作睨

目睨

上其

考聲目

睨動也又作睨律文作睨

目睨

上其

音而緣

反目皮無也非睨動義

目睨

上其

鳥上常

倫反字林云鶻鶻也準南子

目睨

上其

云輦集

化鶻鶻也

目睨

上其

準不可

別老以

目睨

上其

異右掩

左雄也

目睨

上其

根本破僧事卷第十七

安革

上島寒反切韻安戰也或作

安革

或作

馬德也

詩云六韜如從孫車作

安革

或作

癰

上形也從口從止作癰

安革

或作

癰

上形也從口從止作癰

安革

或作

癰

上形也從口從止作癰

安革

或作

癰

上形也從口從止作癰

安革

或作

癰

上形也從口從止作癰

安革

或作

根本破僧事卷第十八

金帽

下莫報反切韻巾帽也說文作

金帽

或作

金帽

下莫報反切韻巾帽也說文作

金帽

或作

金帽

下莫報反切韻巾帽也說文作

金帽

或作

一 野干 梵語乾陀摩
 二 野干 已訓釋乾
 三 野干 形如狗群行夜啼聲如狼野
 四 野干 野干能解水賣雅云單於
 五 野干 野干見野干明是二物也
 六 野干 野干見野干明是二物也
 七 野干 野干見野干明是二物也
 八 野干 野干見野干明是二物也
 九 野干 野干見野干明是二物也
 十 野干 野干見野干明是二物也
 十一 野干 野干見野干明是二物也
 十二 野干 野干見野干明是二物也
 十三 野干 野干見野干明是二物也
 十四 野干 野干見野干明是二物也
 十五 野干 野干見野干明是二物也
 十六 野干 野干見野干明是二物也
 十七 野干 野干見野干明是二物也
 十八 野干 野干見野干明是二物也
 十九 野干 野干見野干明是二物也
 二十 野干 野干見野干明是二物也

根本破僧事卷第十九

重裘

上直容反切韻云容也考聲
云重也下古入反切韻云

包裏也。聲類云：「來。」
纏綿也。從衣，累聲。
華
上許里反。

釋名云譚本切脈薄武在王所好服
也從革華賢也或作鄂下通下戶佳
反切韻云譚屬履屬也從革曉音今作
韋通用譚音同譚姓音古韋反

惡
考 上
惡 乃

東反切韻云聲也或作聲

模作
 今惡
 又又

鵠 上 苦咸反 記文云鳥
鵠也 又作鵠 隹文作

下竹 復口 人珠
 管反 承臺 承甘
 管也 承也 從此
 又而 云為 涼棚
 涼棚 上其 莫二
 又此 說六 云

一、球、水、

甘肅
從前
此王
亦王

涼棚

其
二
其
其
其
其

也。說文云：堅木也。從木，聲。音一。

根本破僧事卷第二十

抖擻

抖擻 上 都督反下 蘇走反 考聲云 抖擻也 二 字從手

牛敬皆聲也 律文

老貓

老貓 下 莫交反 切 韻食見獸名

方言云 似虎而小

培地

培地 上 薛夷反 字 林音手培也

律文 養以宿見也 似 可

蘇坦羅 音 咀

為飲器也 非 拈地 字也

毗奈耶 云 或

以梵語也 營云 借 少 羅 亦

毗奈耶 云 或

鼻奈耶 或 云 毗 那 耶 皆 梵 語 也

阿毗達 上 吐

輕重也 此云 調 伏 藏 耶 律 也

阿毗達 上 吐

磨 舊云 阿 毗 磨 藏 也 此 號 食 食

號食食 上 反

下 他 點 反 字 拈 云 舍 該 誘 上 次 充 下

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第一

御樂擇 上 魚 華 反 切 謹 禁 也 止 也 考

也 郭 注 云 禁 制 也 至 音 語 下 胡 敗 績

上 蒲 蓮 反 廣 韻 云 自 破 日 敗 也 公 雅

云 地 敗 覆 也 郭 注 云 謂 毀 覆 也 從 友

文 作 駁 馬

駁 馬 上 牛 犍 反 前 破 僧 股 肱 上 公

戶 反 髀 也 下 古 弘 反 臂 也 具 釋 股 肱 公

足 是 乃 成 人 又 日 元 首 怨 讎 上 於 衆

明 哉 股 肱 良 哉 是 也 怨 讎 反 云 篇

云 枉 也 下 市 統 反 切 韻 怨 也 禮 記 云 父

天 也 殺 已 之 天 與 薛 隨 論 上 端 計 反

續一切經音義卷第二十 摩訶訶羅

舊云韋臨或云吹臨此翻
為朋則西域四頭論也
切韻云木解也所以以解去解也
傳文作解謂門闕也非木解義

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第三

珊逝移上蘇乾反梵經外道名也前

也衰癯陟上補守二卷中已具解釋

瑟恥羅梵語羅漢名具足應云摩

膝蓋大故同
以為名也

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第三

摩室蜜里迦或云摩得如皆梵語

重也此云本鉸喇底木义利尔遇反

提本又此云別解脫即七佇立上直反

象別麟脫成身律藏也

切韻云門屏之間謂之字郭坐云人君

第四卷諸藏檢本未獲

根本說一切有部毗奈耶出家事卷第五

疲倦上符馬反諸集云勞也字書

下德卷反切韻云波也然榻席上吐反

也上篇榻也或作物亦同

說文云大戴禮云又竹簡字同下祥石反

從巾庄聲庄音底不可卷也註文有序錄

聲下二卷天說又云似鶴反寒字從羅

音以 上 前 嬰武 上 鳥 上 反 下 又 作 鳥

也 前 已 毳 能 上 兵 說 文 云 毳 言 自

鳥 心 織 毛 毳 也 或 作 毳 觀 字 捷 推 二 竟

丁 毳 也 令 升 木 也 應 鳥 佳 上 反 下 又 作 鳥

驚 鳥 也 八 聲 云 驚 也 今 之 繼 也 廣 雅 云

魏 其 飛 也 聲 音 頭 也 侏 儒 上 音 未 下 鄭

注 禮 記 云 侏 儒 音 短 人 也 蘇 黃 云 小

由 古 今 正 字 之 從 人 朱 需 形 聲 也

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷上

耕墾 上 古 並 反 同 書 云 耕 農 時 天

反 蒼 頡 篇 云 墾 耕 也 墾 地 也 字 禾 桐 上 呼

從 上 銀 聲 也 銀 地 也 禾 桐 上 呼

胡 神 官 名 方 言 云 六 胡 地 多 梨 狗 上

事 於 天 謂 天 為 不 已 以 作 字 梨 狗 上

反 字 林 音 力 美 反 實 黑 色 也 通 俗

反 云 班 墨 日 梨 也 下 狗 貌 文 云 從 犬

句 作 狗 律 文 聲 歎 上 口 今 反 說 文 云

作 猶 非 字 聲 歎 亦 歎 也 下 苦 戴 反

說 文 通 氣 也 亦 歎 也 音 蘇 兄 嫂 下 蘇

奏 反 有 作 聲 音 胡 來 反 非 兄 嫂 下 蘇

余 雅 云 凡 之 聲 為 嫂 說 文 云 叔 殺 羊 上

也 不 通 同 說 文 云 從 羊 作 嫂 殺 羊 上

古 余 雅 云 夏 華 秋 殺 羊 作 嫂 殺 羊 上

根本說一切有部毗奈耶皮革事卷下

脚 跌 徒 結 反 切 韻 聲 跌 也 謂 烏 就 點 上

脚 失 也 從 足 失 聲 也 謂 烏 就 點 上

郭 反 說 文 棠 鳥 也 純 黑 而 反 哺 者 曰

終終也下以綸反玉篇云水銀也等
聲云錄銷也介雅云衣有錄者謂之
純髹也云
衣錄飾也

根本說一切有部毗奈耶隨意事一卷

瘧默上音雅反說文云不能言也從
亞聲又作亞俗用非本音也

制底梵語或云文提或云乞多
也云制帝一此無正翻義

或云積聚謂人天續飛求福之所奧

算迦可余或云呼梵語也此云
娑度語

度此云云答云要衰灑陀上係毛反

戒增長淨法也舊云布薩說止虎

豹上音古反說文云山獸若也字從
人虎音時虎足似人足也律文作

席非本字下博學反虞書云豹虎中

山說文云獸名作豹律文從犬作豹

非也

右上所音有部雜律文字多有差
誤者蓋以翻譯之時執筆者隨聞
便上不根其義也故開元釋教錄云
義淨法師於正譯之餘又於說一切
有部譯出諸跋集約六七十卷未遑
刪覆遽入泥洹斯文遂寂即今續音
者是其本也恐後覽者不知元始返
恠麟檢非字誤故此序引云

續一切經音義卷第九

董張 輯

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

續一切經音義卷第十

雜

燕京崇仁寺沙門

希麟 集

續音護法沙門法琳別傳三卷

續開元釋教錄三卷

右三集六卷同此卷續音

琳法師別傳卷上

并序

誥誓

上古到夏誥告也周書云成王將黜桀作大誥孔傳云陳

大道以誥天下衆曰也下時制反說文云約也周書武王伐殷作泰誓孔傳云大會以誓衆也今雅云誥誓謹也郭璞注云皆以納勸戒衆也

典謨

上多跡乃余非云典常也虞書將遜位於虞舜作堯典孔傳云

言堯可爲百代常行之道也下莫胡久謨謨也虞書皋陶謨孔傳云大禹謨九功卑陶謨九德也禹稱大其功謨也詩班彪上本還反姓也出扶風風俗

班彪

通云姓今尹周班之後也下索休說文云虎文也

慷慨

上苦朗反下苦堅反索非彪即人姓名也

襟臍

上居皆反切韻衣襟也字書云即灸領下方解反切韻臍臍也王州

和脈經云心如未數蓮花與大腸小

腸合燕時

胃臍

切韻胃臍也臍亦膺也或將弛又切韻作弛謂胃膺也亦作劍字將弛

厚也余亦三施易也玉篇云名解也
王三三離也弓解也又作執亦雅作駐也纂

龍樹上作管反切讀云集也余昨之
纂繼也謂嗣續也說文云從系

論音臨名也算老蘇管反驚上人藏
字反切讀云慮也既文與也從

心宗聲也即大庸音情注師名据據
上音通反方音云招取也下之石

說文云持也考聲云收取也從手據
音下亦作拓也

從手石聲也狄道上據曆久案狄道
云高祖神奔皇帝姓李隴西地名也唐書

狄道人也有本作狄字某亦徙寓上
氏反說文云移也切韻云逸也余昨

徙說文云徙從彳止半行也下牛具
反玉篇云寄也從六萬聲也禹音同

上抽簪上勅勅更切韻云去也考聲
由聲下側岑反考聲云繫冠簪飾也

說文云從竹替聲也聲云繫冠簪飾也
又嬋玉講二當安反孔注尚書云嬋

索本傳云突金言神玉勝或作諫字
破邪論中赫公啓典此同亦作瞿字

別傳作玉講於義未詳矣隱遁下
王注楚詞云潛隱也鄭注札記云逃

進廣雅云避世也或從反豚作逕也
豚音徒

哢反鏗鏗上客行反札記云于夏
哢擊之聲也下音宏毛詩傳云鏘鏘

鏘鏘小雅云鏘鏘樂也說文云鏘鏘
聲也從金鏗聲也傳文作鏘

子呼它反鏗鏘相雜聲也
聲云初下鏗也龍文六從車音聲下

文九又說文云絲也絳
丁辭者也從糸丑聲

藝頭當云曉微也曉火也拳也易曰

以秘受服終朝三曉也從水寬聲音

美戲譚上音義反切韻也郭注云戲弄也今

也下接舍反切韻云語也大也又作

談音徒甘反廣韻云言論戲調也與

譚稍同音上音廣韻云音廣再

具也荐雷也周易云若雷震王弼注

云若雷也周易云若雷震王弼注

作篇一形雖異創義一也執塾戶

云若雷也周易云若雷震王弼注

記月令云驚蟄之日始出說文云

從心執憤懣上音分勅反論語云不憤

而聲也憤懣上音分勅反論語云不憤

楚詞云蕙亦憤也蒼頡篇云同也說

文類也從心憤聲古丈亦作蕙字

怒焉上音辱反老當傳云怒怒也余

心取聲也怒音也石磧上初錦反下音獨

正體此字也石磧上初錦反下音獨

云望然宇宙上磧下磧波漢祖功臣頌

飛五音今此傳云二儀磧磧四海沸

騰波振連飛義與較同又破邪論中

亦磧以磧作磧磧二字今引傳作磧

事二字原燎上牛表反今雅云廣平

並恨原燎上牛表反今雅云廣平

若火之燎於原也說文火燄燄

云放火也从火索聲也燄燄上音容

字書云惟望火也下徐碑反釋名云

夜日燄燄目經說文公二字並往火

奉燄燄上三句反說文云鳥羽也

聲燄燄上三句反說文云鳥羽也

燄燄上三句反說文云鳥羽也

燄燄上三句反說文云鳥羽也

燄燄上三句反說文云鳥羽也

燄燄上三句反說文云鳥羽也

燄燄上三句反說文云鳥羽也

燄燄上三句反說文云鳥羽也

燄燄上三句反說文云鳥羽也

燄燄上三句反說文云鳥羽也

燄燄上三句反說文云鳥羽也

燄燄上三句反說文云鳥羽也

燄燄上三句反說文云鳥羽也

燄燄上三句反說文云鳥羽也

燄燄上三句反說文云鳥羽也

燄燄上三句反說文云鳥羽也

釋名云以舌腹言之天照也在上高
顯之天也天之言坦也坦然高遠故學
從一大也天所
胥悅 上息余反孔注尚
音月旦反

傳曰胥且音何目相盟也鄭箋詩云
皆也說文從肉疋聲音跡傳文作骨
俗字非
庠序 上似羊反札記云有
體也

老於下庠上庠太學下庠小學說文
從广詳省聲下徐寧反玉篇云東序
西序之學也亦雅云東云牆謂
之序郭注云所以序別內外

刑罪也說文云從辛古聲或有雅字
作辛廢體
蹕踊 上房益反亦雅云蹕
誤書也

也或作梓札記作蹕下徐離反切韻
云蹕也或作踊札記云蹕斯蹕蹕鄭
注云蹕蹕心也又云蹕蹕蹕蹕蹕蹕

詔 下官名也說文云從直否聲傳文
從直否作詔俗
謗讀 上持傍反孔注
字畫音竹句反

杜注左傳云謗也說文從文從言旁聲
下同目又杜注左傳云謗也說文從
雅云謗也郭注方言云謗謗謗謗謗

聲 反說文云謗也孫炎云謗謗謗謗
謗 反說文云謗也孫炎云謗謗謗謗
北何功難來懼下成故曰徒駭字從

馬亥
赫胥 上呼格反下息余反古
王庭栢皇中久藥陰顯速赫胥尊
盧氏等除共工十五世皆襲火載之

號 雜書孰曜度曰伏犧女媧就各一
萬 大千八
密諧 下側識反說文云
百 成也

也 諧音潛傳本作諧俗字非體
也 諧音潛傳本作諧俗字非體
穿

鑿

上音鑿反考聲云鑿也切韻云通也一在古

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

也從金鑿省聲鑿音作也倫媿上力

傳太仁報修字下柴負反讀華六策

以而反貴正作齊字筌蹄上七緯反說文取

筌奇句從竹金聲下魚竹籠也亦名魚

蹄者所以取魚得兔而忘蹄也碑誄云碑本葬時所

力軌反考聲云誄誄也述二者而叙

言未聲也說文云誄誄也述二者而叙

姓也夏啓封克子於莘莘辛聲相近

因爲辛氏下晉族反鄰注同禮云有

才智之猶也素素聲音靦容上天與反

即也郭太子中舍姓名靦容今雅云靦

隻乞請云姓然有靦音靦字書云不

知慈也說文云燭火上音燭字書云

從面見聲也燭火上音燭字書云

呼果反書云火日炎上也下囊中

囊中反說文云囊中非夫契從囊中

能爲茲高論也作尺鷃上或作赤司

此錄字恐非此用尺鷃下音晏余雅云

屬鷃郭注云鷃官也尺鷃下音晏余雅云

小鳥也地穴作巢者尺鷃上或作赤司

音大鵬下音鵬大鳥也莊子云北冥

天之翼搏風九万里王謚音謚余雅

也說文從鳥明聲也王謚音謚余雅

也家此劉琰梁幽反余雅云西北方

即人名劉琰之英有有琴琳琅玕焉

郭注云琰琳美玉名鴈鉛上力制反

今者劉琰人姓名也鴈鉛上力制反

鴈也考聲云磨石也顧野王云鴈鴈

山多石鴈也下與專反切韻云鴈鴈

尚書云青州貢鴈鴈說文云青金也從

金省聲鴈石路舟船之字皆同也

金省聲鴈石路舟船之字皆同也

金省聲鴈石路舟船之字皆同也

金省聲鴈石路舟船之字皆同也

金省聲鴈石路舟船之字皆同也

金省聲鴈石路舟船之字皆同也

金省聲鴈石路舟船之字皆同也

金省聲鴈石路舟船之字皆同也

金省聲鴈石路舟船之字皆同也

金省聲鴈石路舟船之字皆同也

今作
鈇俗

琳法師別傳卷中

貽訓上與之反切韻云相歸遺也亦雅云

從司上聲台音同上下許運反說文

識也又導也廣韻云男曰奴女曰訓

之書作云典與訓諧皆命流道上十反

考牙聲也切韻云遷也字能云依移

也說文云從系沙汰上音所

音免沙亦汰也下音太考賢云溝汰院

也說文云從系沙汰上音所

妙者推初恒將天願野王云索錄相

人也從力推初恒將天願野王云索錄相

我久孔注論語云纒纒也反下累也

所以均罪人也古今正字並從系

曳皆聲也俗擣昧上音抹拉注左傳

知貞也從水叨叨也從水叨叨也從水

反寅且明也從日叨叨也從水叨叨也從水

也說文云從草叨叨也從水叨叨也從水

也到反傳文從竹叨叨也從水叨叨也從水

曹聲也叨叨也從水叨叨也從水

也字音云普英也又與逗遛上頭候

猶義同從草音聲也

留說之云逗亦止也又引也字音云

通遛也說文云逗亦止也又引也字音云

也聲媒術上算杯反說文云媒媾也字

從女某聲下黃絹考聲云行橘柚

且賣也說文正作衙自媒也

上居事反說文云果名也周禮云

踰江淮北化為枳地氣然也下余救

反字音云似橘而大皮厚廣志云成

都柚大如斗郭注介雅云柚似橙而

昨生紅南也二字並植梨上側如反

從木商出皆聲也

桑日璣之郭注云植似梨而酢也下力聯反

雲大云果名也魏文詔云虞定之梨大如拳

甘如璣然上古了反說文云明也又

璣也璣然玉著云白負字從白斂聲

音華酌反從力負辰下於宜反余雅云

白放光也

璣記璣云如錦素屏風畫以斧文付

亦謂之斧康也說文云從戶衣聲

姚上房無反前秦姓也史記云健本

異遂以璣為姓後孫贊上草付字却

爲荷氏下餘昭反後秦姓也

仲至起立三十四諤諤五各反說文

年爲劉松所賦

書云直臣言也从拓跋上他各反下

言平聲等音同上拓跋塞少子受封於

姓也魏書云黃帝昌黎少子受封於

北地以土德王此人謂土為拓謂后

爲跋故以拓跋爲氏至孝文帝因讀

周易見軋卦云元者乃善之始遂改

氏也劉向祖式亮又纂書云劉向高

生後改爲向字子政武帝

時爲中壘校尉之官也

人姓太微星名也七曜天文經云大

名也

太微星名也七曜天文經云大

微宮垣十星在北斗至天

子南宮為帝五十二諸侯之府
鑄石

入龔九度去北廣七十六度
石也從金為聲也萬音但充反從佳

上子縲反李書云鎖也說文云孫金

本亦縲字從此有
扈多

也今案縲上休婢反劉兆注
也說文視也又深遠也從是入

琳法師別傳卷下

邕邕或作車或作華並異同
也於容反說

文作邕和也
微妙

云小道也道德經云常無欲以觀其

妙本則見述微矣
李子聃

也史記韓非列傳云姓李名聃下他姓甘反

人也國定王元年為守歲今十三年為柱下

史敬王元年王牛年八十五年西出散

關或云莽
湯祭

於槐里
湯祭

又從血場聲血明丙反傳文作蕩非

下齋莊反毛詩傳云泰病也亦非

病也從夕殞
殞

廣祭聲
殞

續一切經音義卷第十 第十張 雜

利定五年天曆同武帝立十九年保
梅三年二月替歲佛法也今傳文
作天利五年誤書也應為和字也
掏

攪

上道刀反。拌。音云。拘。拊也。古今

攪。反。說文云。手。覺聲。較試。文。上。江。岳。反。說

又。明也。今。雅云。直也。古今。正。字。試。優

亦。通。騰驤。上。捷。登。及。考。聲云。馳也。說

也。騰驤。考。聲云。通也。說文云。馳也。從

馬。襄。聲。業。榮紂。上。具。列。反。夏。之。未

音。同。上。榮紂。王。号也。史。記。云。帝。未

發。之。子。為。湯。所。伐。死。於。鳴。條。之。野。謚

法。曰。賊。仁。多。侶。曰。桀。下。直。父。反。殷。之

未。帝。也。史。記。云。帝。乙。之。子。也。為。武。王

所。伐。敗。於。牧。野。懸。首。白。旗。謚。法。曰。殘

義。換。善。曰。紂。燬。上。適。魂。反。下。音。皇

紂。諱。辛。也。燬。上。適。魂。反。下。音。皇

沙。州。也。武。帝。元。年。介。伯。泉。郡。置。之。杜

林。注。云。燬。以。為。古。瓜。州。也。古。今。正

字。二。字。並。從。癰。跛。上。六。忠。反。著。顏。篇

大。敦。皇。皆。聲。癰。跛。上。六。忠。反。著。顏。篇

云。從。癰。聲。也。下。布。大。反。切。臯。繇。上

音。足。跡。也。從。足。攴。省。聲。也。半。八。挺。行

勞。反。下。音。姪。尚。書。臯。陶。為。帝。舜。謀。古

文。作。舛。舛。二。形。今。作。臯。陶。二。形。說。文

古今

說文

手

覺聲

較試

文

上

江

岳

反

說

騰驤

考

聲

云

通

也

榮紂

上

具

列

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

攪

上安江反說文云撞突也字杜衡上

書云撞亦擊也杜衡上

古天下戶庚反山海經云天帝之山

有草焉其狀如葵其臭如麝無名曰

杜衡郭璞注云香草也本草云麝香

即地脉也音麝無二字杜衡有本作

上衡誤書

杜衡也

也郭注云白蒿又云

繫之醜秋為蒿也

雅云愿愿姚姚安也郭注云好大

靜之容也說文云姚姚心願聲也傳

單作原音於姚反見也

昔此用姚音大方反見也

古時醜女也

一云黃帝曰鸛鵒反余華云瑞鵒

鸛鵒郭璞注鸛鵒也說文鸛鵒反

身寧史齊也史齊古使反沙邱也上

下音單江永名也在長沙邱也上

又徒水冥者著下驛字傳文單作

非又上細字傳文或從日作

計反說文薛荔也蔓生者也

下郎計反字書云香草名也

巴天說文云莖花也

從草自巳俱聲也

續開元釋教錄卷上

續祖宗

作贊字祖音則古反余華云祖王父

也下日父之考為王父王父之考為

曾祖王父曾祖王父之考為高祖王

父郭注云如王者尊之曾祖重也言

高者最在上也宗音作冬反說文云

尊也白虎通云宗族先祖之宗與也

孝經云為大宗內本

高以鬼事之也納於大麓

傳云麓錄也納舜使大錄萬機之政

也也魯中興書云九月癸卯皇太后臨

續開元釋教錄卷上

續祖宗

作贊字祖音則古反余華云祖王父

也下日父之考為王父王父之考為

曾祖王父曾祖王父之考為高祖王

父郭注云如王者尊之曾祖重也言

高者最在上也宗音作冬反說文云

尊也白虎通云宗族先祖之宗與也

孝經云為大宗內本

高以鬼事之也納於大麓

傳云麓錄也納舜使大錄萬機之政

也也魯中興書云九月癸卯皇太后臨

續開元釋教錄卷上

續祖宗

作贊字祖音則古反余華云祖王父

也下日父之考為王父王父之考為

曾祖王父曾祖王父之考為高祖王

父郭注云如王者尊之曾祖重也言

高者最在上也宗音作冬反說文云

尊也白虎通云宗族先祖之宗與也

孝經云為大宗內本

高以鬼事之也納於大麓

傳云麓錄也納舜使大錄萬機之政

也也魯中興書云九月癸卯皇太后臨

續開元釋教錄卷上

續祖宗

作贊字祖音則古反余華云祖王父

也下日父之考為王父王父之考為

曾祖王父曾祖王父之考為高祖王

父郭注云如王者尊之曾祖重也言

高者最在上也宗音作冬反說文云

尊也白虎通云宗族先祖之宗與也

孝經云為大宗內本

高以鬼事之也納於大麓

傳云麓錄也納舜使大錄萬機之政

也也魯中興書云九月癸卯皇太后臨

續開元釋教錄卷上

續祖宗

作贊字祖音則古反余華云祖王父

也下日父之考為王父王父之考為

曾祖王父曾祖王父之考為高祖王

父郭注云如王者尊之曾祖重也言

高者最在上也宗音作冬反說文云

尊也白虎通云宗族先祖之宗與也

孝經云為大宗內本

高以鬼事之也納於大麓

傳云麓錄也納舜使大錄萬機之政

也也魯中興書云九月癸卯皇太后臨

朝樞制司徒王導錄保釐上博地

書也字從林與聲也保釐反切韻

云保安也考聲云保釐反切韻

下力脂反尚書云保釐反切韻

九信保釐治也又曰帝保釐下

土孔傳云言保釐理四方

廣韻云朴也說文云水清也作保釐又

作保釐字也下愚素反說文云水泉曰

源山海經曰河出崑崙西北隅李姓

云河水始出其色白郭璞注介雅云

潛流地中洄漱沙礫保釐上呼

永無清且其濁黃也保釐反

余雅云崩保釐死也郭璞注云古者死

王保釐早同稱故尚書云堯曰殂保釐侯

曰殂方乃死字書云天子曰崩諸侯

曰薨說文云從死聲薨者聲薨音保釐登

反保釐上為敬切保釐音其也考聲云

老子云保釐不測也下其爾反說文

達也韻集云保釐漸也從毛領聲錄文

作保釐上音朱字書云蚌中之精

俗字保釐也下都郎反文字集保釐云

耳保釐也說文云可施保釐上音經山

珠曰保釐從玉當聲保釐海經云保釐

水出長城北山北入渭保釐注云今

經前平扶風至京兆高陸縣入渭水也下音

謂山海經云渭水出焉保釐月穴山東注河入

驪珠

上里知反

千金之珠必在九直之淵保釐龍領下

若能得之遭其睡也保釐龍悟時子

安得哉說文云保釐上於困反切韻云

從鳥隱聲也保釐古國名余雅云燕

日幽州下武中反考聲云美石次玉

山保釐經云疏山之陰多白珉郭璞注

云珉石似玉也說文云從玉氏聲有

作珉字為唐韋廟碑氏書不就也

趙璧

上直小反切韻保釐名也下必益

反保釐子云曾子將行晏子送之

續一經音義卷第十

其上張

維

維

維

維

維

維

維

維

維

維

維

日和武璧并里之朴良工倕之則爲
國寶介雅云肉倍好謂之璧郭注肉
遺也好綴櫜上子用更說文云綴綴
孔也綴櫜也一日會也從糸從聲

下亦作梓音直敬天說文船機也方言云吳
人謂梓爲機音機所以通舟也從木湛省聲也

駟馬 上息利天介雅云天和馬也郭注云
駟馬天馬駟馬四里謂之天和說文

云從馬四聲也下其下更說文云

馬字四點像足頭尾具玉以乘之保

形字也論語云齊景公有

狂瞽

上渠

爲十駟注云四牛一匹也

宇書云病也韓子曰心不能審得失

之地則謂之狂說文從犬王聲也下

公戶反孔注機書云無目曰瞽與父

有目不能分別好惡故時人謂之瞽也

瞽

上式之天說文云瞽生千歲

云瞽之德圓而神下居通反說苑云

畫畫五彩似玉似金并陰向陽上高

傳天下平法地直祀云故

大護

胡故

先王秉耒耨以定去凶也

云大護

泥洹

上奴伍反下胡官反或云

湯藥名也泥洹或云泥洹或云泥

涅盤或但云涅盤皆覺言訛暑也正

云波利你譯南此云圖寂靜音無可反

上卑連反說文云編次簡也謂古以

竹簡書字故排連編次也下之石反

字書云撿拾也玉篇

撿取也亦作拓字

稻幹 上徒時反

米主溫中令人多熱稅米主益氣止

煩泄說文沛國謂稻爲糯今江東通

呼糯米爲稻米也下古早反

說文衆草也從艸幹聲

穰穰

上借音如而反坎音虞郭反先

摩訶支那 訶音呵舊云振旦或云

云大唐或云大漢舊云大夏皆

隨代義翻也即今中華國是

包咸然云彬彬文前相半之自也

肥爛陀

此翻為極無狀在中印度境

霹靂

上音擊反下耶擊反說文云

攻戰也字書云迄雷也

揜興

上說文作

字並從雨辟歷皆廣也

郭注云音灰檢反余雅云余曰為蔽雲

作揜也

也又音烏敷反手大物

也於此

用噤也

錄文云時首領普普泉日華將舍利

與寶不龍神何斯勃怒有即投入

諸方怒味止應作或字說文云

精氣也音同止

或義甚高孫計言也

有義甚高孫計言也

或義甚高孫計言也

或義甚高孫計言也

或義甚高孫計言也

或義甚高孫計言也

或義甚高孫計言也

或義甚高孫計言也

或義甚高孫計言也

或義甚高孫計言也

或義甚高孫計言也

膠輞

上古音反介雅云細膠也

謂相著也下古遇反玉篇作標

輞二字廣韻云

我形也初音女

六艾夷上所銜反字書云伐草也考

意字反音尋下以脂反切韻云等也

考聲云減也余雅云易也說文云從

戈作義非也

續開元釋教錄卷中

姥陀羅尼

上莫補反字書云老母

在菩薩部姓陀羅尼名号輸波迦羅

上式迦反迦音美咍反梵語即唐

元朝西域三藏梵名也以此云善無畏

殉法

上詳開反說文云以生人送葬也

午連反牙音

屢奮

上良遇反字書云數

云極也郭注亟亦極也下方同反字

書云動也韻集云揚舉也說文羣也

從大鳥在田聲書其羽

悼屈原上徒

字書云哀也考聲云錫也又憐也從心持省

聲也屈无由反姓屈名原字與平楚

為三閭大夫王甚重之為辭尚等始

其能共諧既之乃被疏放後遊於湘

潭行吟澤畔著離騷云滄浪之水清

可以濯吾纓滄浪之水濁可以濯吾

足撫膺也郭注云撫揔也

下於凌反說文云

拮拾

上居運反字書云取

拍字余雅云拮拮心也郭璞注云謂

推胃也雅云拮拮上居運反字書云取

音直追反拮拾也聲韻云拾德也

津涯

從未作撻下是汁反音聲微也

切韻云收拾也從手給省聲

續切經音義卷第十 第六號 雜

上將隣反切韻云律液也又爛也說
文云濟也郭璞云律步也謂涉渡也
下五佳反切韻云水際也郭注余雅

云水邊日源峻而水深者曰岸也
紛綸上芳文反字書云東也又亂也
紛紅也下力造五說文云糾青也

絲也二字並從
繁上附束反切
系分合皆聲也
贖上附束反切
書云繁多也下正作贖音實證反考

聲云增也廣韻云益也或作贖又音
孕說文
玄暉下於於反重也謀也又音
云送也厚也今案玄暉法師本

名世道為避唐
諱故換其字

紕繆上足非反音書云紕也紕破也下
紕一物紕繆反字林作紕繆也紕繆

武休反音
亢雜上而麻反音書云紕也紕繆
射聲類云亢散華無食之入詭說

也字林作我云無縱能隨鄭變云無
偉反毛詩云無縱能隨鄭變云無

放謔隨人食忌也淮南子云謔
百謔成一人信許教也往云謔

慢也說文云貴也從言危聲
瑱上而麻反音書云紕也紕繆

才器細頭說文作瑱小也郭璞注云
反切韻云盡源派水貞曰源字書云

也又云末也
源派上而麻反音書云紕也紕繆

其山多玉石而不見崑崙西域傳云
河有兩源一出崑崙一出子闐也下
廷封反音書云紕也紕繆

俗字非也
承桃上而麻反音書云紕也紕繆
奉也說文從口手書云桃遠祖廟也
音拱下吐肥反字書云桃遠祖廟也

